

عام فہم اردو تفسیر

آوار الہیاء

فی کشف اسرار القرآن

عزلیس اور عام فہم زبان میں اردو کی سب سے پہلی مفصل اور جامع تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث کا خصوصی اہتمام، دلنشین انداز میں احکام و مسائل اور مواعظ و نصائح کی تشریح، اسباب نزول کا مفصل بیان، تفسیر وحدیث اور کتب فقہ کے حوالوں کیساتھ

مدظلہ العالی
محقق العصر محمد عاشق الہی مہاجر مدنی
حضرت مولانا مفتی

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

بیرون پورہ گیٹ ملتان شہر فون: 540513

اضافہ شدہ ایڈیشن

عام فہم اردو تفسیر

القرآن الکریم

فی کشف اسرار القرآن

جلد - ۵

سورۃ یوسف تا سورۃ کہف

سلیس اور عام فہم زبان میں اردو کی سب سے پہلی مفضل اور جامع تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث کا خصوصی اہتمام، دلنشین انداز میں الحکام و مسائل اور مواظ و نصائح کی تشریح، اسباب نزول کا مفضل بیان، تفسیر وحدیث اور کتب فقہ کے حوالوں کیساتھ

محقق العصر
حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی
مہاجر مدنی

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

چوک فوارہ ملتان، پاکستان فون: 540513

ضروری وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کیلئے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اس کی اغلاط کی تصحیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ یہ سب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی غلطی کے رہ جانے کا امکان موجود ہے۔

لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

نام کتاب..... انوار البیان جلد ۵

نام مؤلف..... محمد عاشق الہی مدنی رحمہ اللہ

باہتمام..... محمد اسحاق عفی عنہ

تاریخ اشاعت..... محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

مطبع..... سلامت اقبال پریس ملتان

ملنے کے پتے

- ☆ ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملتان
- ☆ ادارہ اسلامیات انارکلی ، لاہور
- ☆ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور
- ☆ مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ
- ☆ کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی
- ☆ یونیورسٹی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور
- ☆ دارالاشاعت اردو بازار کراچی
- ☆ صدیقی ٹرسٹ لیبیلہ چوک کراچی نمبر ۵

عرض ناشر

تفسیر انوار البیان جلد نمبر پنجم جدید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اس میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں ہی ترجمہ دیا گیا ہے اس سے ان شاء اللہ استفادہ میں مزید آسانی ہوگی۔ مزید جلدیں بھی اسی طرح ان شاء اللہ آتی رہیں گی۔

افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے یہ جلد نئی ترتیب و ترتین کے ساتھ ایسے وقت منظر عام پر آ رہی ہے جبکہ حضرت مولف رحمہ اللہ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

حضرت مولانا مفتی عاشق الہی بلند شہری ثم مہاجر مدنی رحمہ اللہ ان علمائے ربانین میں سے تھے جن سے دین کی صحیح رہنمائی ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلقی تو کیا خود نمائی کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔ اور اسی کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تفسیر انوار البیان (نوجلد) جو آپ کی زندگی ہی میں ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے چھپ کر مقبول عام ہو چکی ہے جس کو آپ نے مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کر لکھا۔ آپ کے صاحبزادہ مولانا عبد الرحمن کوثر بتلاتے ہیں کہ جب تفسیر کا کام ہو رہا تھا تو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تفسیر کا کام مکمل ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو رہی ہے۔ آپ کی عربی، اردو تصانیف کی تعداد تقریباً سو ہے۔ ایک پرانے بزرگ سے سنا ہے کہ مولانا کا جن دنوں دہلی میں قیام تھا تو مولانا کی بے سرو سامانی کا یہ حال تھا کہ ائمہ مساجد (احباب) کے پاس جا کر ان کے پاس سے خشک روٹیوں کے ٹکڑے اکٹھے کر لاتے اور پھر ان کو بھلو کر انہیں پر گزارہ کرتے۔ ان حالات میں بھی استغناء برقرار رکھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور حضور ﷺ کے ارشاد الفقیر الفقیر کا نمونہ بن کر دکھلایا۔

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چھ بیس برس مدینہ منورہ میں گزارے آپ کو جنت البقیع میں دفن ہونے کا بہت ہی شوق تھا اسی لئے آپ حجاز سے باہر نہیں جاتے تھے اور اپنی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انتقال بر ملا ۱۳ رمضان المبارک ۱۴۲۲ھ کو ہوا روزہ کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مسنون طریقہ پر سوئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت و امن میں چلے گئے۔ نماز تراویح کے بعد مسجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی مدفن ملا رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔

یا اللہ! اس ناکارہ کو بھی ایمان کے ساتھ جنت البقیع کا مدفن نصیب فرما۔ آمین۔

میرے چھوٹے بھائی عزیز القدر حافظ محمد عثمان سلمہ کو آپ کی نماز جنازہ میں شرکت نصیب ہوئی۔ دوسرے روز اس کو خواب میں حضرت مولانا کی زیارت ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گئے؟ آپ نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں راضی ہو گئے ہیں اور اب مجھے آرام کرنے کا حکم ہوا ہے، علماء نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ یہ راحت سے کنایہ ہے۔

اللہ پاک حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

احقر محمد اسحاق عفی عنہ

حضرت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ”ادارہ تالیفات اشرفیہ“ ملتان کے لئے

دُعا و تشکر اور خصوصی اجازت کے کلمات مبارکہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر انوار البیان جب احقر نے تصنیف شروع کی تھی بظاہر کوئی انتظام اس کے شائع ہونے کا نہ تھا بعض ناشرین سے اس کی اشاعت کیلئے درخواست کی تو غرض پیش کر دیا۔ احقر کی کوشش جاری رہی حتیٰ کہ حافظ محمد اعلیٰ صاحب دام مجدہم مالک ”ادارہ تالیفات اشرفیہ“ ملتان کی خدمت میں معروض پیش کر دیا، جس کی انہوں نے کتابت شروع کرادی اور کتابت، تصحیح اور طباعت کے مراحل سے گزر کر جلد اول جلد ہی شائع ہو گئی جو ناظرین کے سامنے ہے، یہ حافظ صاحب موصوف کی مسلسل محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرمائے اور ان کے ادارہ کو بھی بھرپور ترقی عطا فرمائے۔

افریقہ کے بعض احباب نے تفسیر کی کتابت کیلئے بھرپور رقم عطا فرمائی۔ ۱۔ (جو اپنا نام ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے) اللہ جل شانہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کے اموال میں برکت عطا فرمائے اور انہیں اور ان کی اولاد کو اعمال صالحہ کی توفیق دے اور رزق حلال وسیع نصیب فرمائے، ان کے علاوہ اور جس کسی نے بھی اس تفسیر کی اشاعت میں دے دے قدم کسی قسم کی شرکت فرمائی خصوصاً وہ احباب جنہوں نے اس کی تالیف میں میری مدد کی اور تسوید و تہیض کے مراحل سے گزارنے میں میرے معاون بنے اور مراجعت کتب میں بہرہ رسانی فرمائی، میں سب کا شکر گزار ہوں اور سب کیلئے دُعا گو ہوں۔ اللہ جل شانہ ان سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ و اللہ اعلم بالصواب

مفتاح رحمت لا تنہای محمد عاشق الہی بک شہری

عفا اللہ عنہ و عفا اللہ عنہ و جعل آخرتہ خیرا من اولاہ

تکمیل تفسیر پر حضرت مؤلف رحمہ اللہ کا

مکتوب گرامی

محترمی جناب حافظ محمد اسحاق صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ بالعالیہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

انوار البیان کی آخری جلد پہنچی جو آپ نے بڑی ہمت اور محنت سے اس کی طباعت اور اشاعت پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام تک پہنچائی، حسن خط، حسن طباعت، حسن تجلید سب کو دیکھ کر بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہوں۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور انوار البیان کو امت مسلمہ میں قبولیت عامہ نصیب فرمائے، بعد کی اشاعتوں میں تصحیح کا اور زیادہ خصوصی اہتمام فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں خیر سے نوازے اور علوم نافعہ و اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ہمیشہ انوار البیان کو شائع فرماتے رہیں اور امت مسلمہ تک پہنچاتے رہیں۔ آمین! (واللہ)

یکم محرم الحرام ۱۴۲۱ھ

محمد عاشق الہی عفا اللہ عنہ المدینۃ المنورہ

۱۔ طباعت کے بعد حضرت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق افریقہ کے بعض احباب کی رقم کے عوض تفسیر کے نسخے مختلف متقی افراد و اداروں میں تقسیم کر دیئے گئے اس طرح تفسیر انوار البیان کی طباعت و اشاعت کے تمام اخراجات و انتظامات کی سعادت ”ادارہ تالیفات اشرفیہ“ ملتان کو حاصل ہو گئی۔

فہرست مضامین

(از سورۃ یوسف تا سورۃ الکہف)

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۹	لَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ بُرْهَانَ رَبِّهِ شَهِدَ شَاهِدِينَ أَهْلَهَا عورتوں کے فتنے کے بارے میں چند احادیث چار چھوٹے بچے جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا۔ شہر کی عورتوں کو عزیز مصر کی بیوی پر طعن کرنا اور ان کا جواب دینے کے لئے عورتوں کو بلانا پھر ان کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینا۔	۲۲	حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور ان کے والد کی تعبیر اور ضروری تاکید قصہ یوسفی کا سبب نزول یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مشورہ کہ اسے قتل کر دیا دور جگہ لے جا کر ڈال دو۔
۳۶	معراج کی رات میں یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنا حضرت یوسف علیہ السلام کا دعا کرنا کہ اے میرے رب عورتوں کے مطالبہ کے مطابق عمل کرنے کے مقابلہ میں جیل جانا بہتر ہے اس کے بعد جیل میں تشریف لے جانا۔	۲۳	یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیجانے کے لئے والد سے درخواست کرنا اور ان کا اندیشہ کرنا کہ اسے بھیڑیانا کھا جائے بھائیوں کا حضرت یوسف کو کنوئیں میں ڈالنا اور کرتہ پر چھوٹا خون لگا کر واپس آنا اور ان کے والد کا فرمانا کہ یہ تمہارے نفسوں نے سمجھایا ہے
۳۸	دعا ہمیشہ عافیت ہی کی کرنی چاہئے جیل میں دو قیدیوں کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر دینے کی درخواست کرنا	۲۶	حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کا خریدنا اور اپنے گھر میں اکرام کے ساتھ رکھنا اور حضرت کا نبوت سے سرفراز کیا جانا
۴۱	تعبیر دینے سے پہلے تبلیغ فرمانا اور توحید کی دعوت دینا	۲۷	عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے مطلب براری کے لئے پیش آنا اور آپ کا پاکدامن رہنا۔
۴۲	حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر دینا	۲۹	انہ ربی کی ضمیر کا مرجع دونوں کا دروازے کی طرف دوڑنا اور اللہ تعالیٰ کا یوسف علیہ السلام کو پہچانا، عزیز کو دروازہ پر پانا اور اس کا اپنی بیوی کو خطا کا رہنما اور استغفار کا حکم دینا
۴۳	حضرت یوسف کا نجات پانے والے قیدی سے یہ فرمانا کہ تم اپنے آقا سے میرا تذکرہ کر دینا اور آپ کا مزید چند سال جیل میں رہنا	۳۰	
۴۵	مصر کے بادشاہ کا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر		
۴۶	بادشاہ کا آپ کو طلب کرنا اور تحقیق حال کے بغیر جیل سے باہر آنے سے انکار فرمانا۔		
۴۸	عزیز مصر کی بیوی کا اقرار		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۳	ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے اور حضرت یوسفؑ کا جواب دینا	۵۱	تحقیق حال سے پہلے جیل سے نکلنے میں کیا حکمت تھی؟ بادشاہ کا آپ کو دوبارہ طلب کرنا اور معاملے کی صفائی کے بعد آپ کا بادشاہ کے پاس پہنچنا اور زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بننا
۶۵	جانتا تم جاؤ اور والد کو چوری والی بات بتا دو		کیا خود سے عہدہ طلب کرنا جائز ہے؟ کافر کی حکومت کا جو و بننا کیسے گوارا فرمایا؟
۶۷	برادران یوسف کا اپنے والد کو چوری کا قصہ بتانا اور ان کا یقین نہ کرنا اور فرمانا کہ جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو	۵۵	برادران یوسفؑ کا غلہ لینے کے لئے مصر آنا اور غلہ دیکر آپ کا فرمانا کہ آئندہ اپنے علاقائی بھائی کو بھی لانا اور ان کی پونجی ان کے کجاووں میں رکھوا دینا
۶۹	برادران یوسف کا تیسری بار مصر پہنچنا اور ان کا سوال فرمانا کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ پھر بھائیوں کا قصور معاف فرمانا اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعاء کرنا	۵۸	پونجی واپس کرنے کے بارے میں سوال و جواب برادران یوسفؑ کا سامان میں اپنی پونجی کو پا کر والد سے دوبارہ مصر جانے کے درخواست کرنا اور چھوٹے بھائی کی حفاظت کا وعدہ کرنا۔
	صبر اور تقویٰ کے فوائد	۵۹	حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصیت فرمانا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور یہ کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا
۷۳	حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ بھیجنا اور والد کے چہرہ پر ڈالنے سے بینائی واپس آ جانا اور بیٹوں کا اقرار کرنا کہ ہم خطا کار ہیں اور استغفار کرنے کی درخواست کرنا	۶۱	برادران یوسفؑ کا مصر پہنچنا اور ان کا اپنے سگے بھائی کو یہ بتانا کہ رنج نہ کرنا میں تمہارا بھائی ہوں پھر ان کو روکنے کے لئے کجاوہ میں پیانہ رکھ دینا یوسف علیہ السلام کے کارندوں کا چوری ہونے کا اعلان کرنا اور برادران یوسفؑ کا یوں فیصلہ دینا کہ جس کے کجاوہ میں پیانہ نکلے اسی کو رکھ لیا جائے۔
۷۷	حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعاء کو مؤخر کیوں کیا	۶۲	برادران یوسفؑ کے سامان کی تلاش لینا اور بنیامین کے سامان سے پیانہ نکل آنا اور اس کو بہانہ بنا کر بنیامین کو روک لینا۔
۷۸	حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار		برادران یوسفؑ کا درخواست کرنا کہ بنیامین کی جگہ
۸۰	پورے خاندان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچنا ان کو والدین اور بھائیوں کا سجدہ کرنا خواب کی تعبیر پوری ہونا		
۸۰	خواب کے بارے میں ضروری معلومات		
۸۰	بعض خوابوں کی تعبیریں		
۸۰	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا بھی شکر کا ایک شعبہ ہے		
۸۰	اسلام پر مرنے اورہ الجین میں شامل رہنے کی دعاء		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	جب تک لوگ نافرمانی اختیار کر کے مستحق عذاب نہیں ہوتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ امن و عافیت والی حالت کو نہیں بدلتا	۸۱	غیب کی خبریں بتانے میں آنحضرت ﷺ کی رسالت کی دلیلیں
۱۰۲	بادل اور بجلی اور عدد کا تذکرہ	۸۲	فوائد و مسائل
۱۰۳	رعد کیا ہے؟		جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے مستنبط اور مستفاد ہوئے۔
۱۰۴	وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ كَاسْبِ نَزُولِ		یہ لوگ بہت سی آیات تکوینیہ پر گزرتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے
	غیر اللہ ہے مانگنے والوں کی مثال سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں وہ آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے	۸۹	آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اللہ کی طرف بلانا ہوں
۱۰۵	سب کو اُسی نے پیدا فرمایا ہے وہ واحد ہے قہار ہے	۹۰	آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے وہ انسان ہی تھے اہل تقویٰ کے لئے دار آخرت بہتر ہے
۱۰۶	بینا اور نایبنا اور اندھیرے برابر نہیں ہو سکتے	۹۲	ہمارا عذاب مجرمین سے نہیں ہٹایا جاتا
	حق اور باطل کی مثال قیامت کے دن نافرمان اپنی جان کے بدلے دنیا اور اس جیسا جو کچھ اور مل جائے سب دینے کو تیار ہوں گے۔	۹۳	ان حضرات کے قصوں میں عقل والوں کے لئے عبرت ہے یہ قرآن اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات نہیں
۱۰۸	اہل ایمان کے اوصاف اور ان کے انعامات نقض عہد کرنے والوں کی بد حالی کا تذکرہ	۹۴	سورة الرعد
۱۱۰	دنیاوی ساز و سامان پر اترانا بے وقوفی ہے		آسمانوں کی بلندی، شمس و قمر کی تخیر اور زمین کا پھیلاؤ پھلوں کی انواع و اقسام میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں ہیں
۱۱۳	اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے	۹۴	منکرین بحث کا انکار لائق تعجب ہے ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے
۱۱۵	معاندین فریادیں معجزات ظاہر ہونے پر بھی ایمان لانے والے نہیں	۹۸	فرمانی معجزہ طلب کرنے والوں کا عناد
۱۱۷	رسول اللہ ﷺ کو تسلیٰ کافروں کی بد حالی اور متقیوں سے جنت کا وعدہ	۹۹	اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے وہ علانیہ اور پوشیدہ سب چیز کو جانتا ہے ہر اُوچی اور آہستہ آواز اس کے نزدیک برابر ہے رات میں چھپا ہوا اور دن میں چلنے والا ہر ایک اس کے علم میں ہے
۱۱۹	یہ قرآن کریم خاص عسری زبان میں ہے		
۱۲۲	آپ ﷺ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ اصحاب ازواج و اولاد تھے کوئی رسول اس پر قادر نہیں کہ خود سے کوئی معجزہ ظاہر کر دے۔	۱۰۱	
۱۲۳			

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳۹	فسق و فجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار قرآن کی شرط کے خلاف ہے	۱۲۵	اللہ جو چاہتا ہے مخوف ماتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے
۱۳۲	کافروں کے اعمال باطل ہیں قیامت کے دن دنیا والے سرداروں اور ان کے ماننے والوں کا سوال جواب	۱۲۷	اللہ کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں
۱۳۴	قیامت کے دن فیصلہ ہو چکنے کے بعد شیطان کا اپنے ماننے والوں سے بیزار ہونا اور انہیں بے وقوف بنانا	۱۲۷	اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اعمال کو جانتا ہے
۱۳۵	اہل ایمان کا ثواب	۱۲۸	آپ فرما دیجئے کہ میرے رسول ہونے پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے
۱۳۶	کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال	۱۲۹	سُورۃ ابراہیم
۱۳۷	اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت پر ثابت رکھتا ہے	۱۲۹	اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لئے نازل فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف
۱۳۷	آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے عذاب قبر کا ثبوت	۱۲۹	لائیں اللہ غالب ہے ستودہ صفات ہے سارے جہانوں کا مالک ہے
۱۳۹	نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بد حالی	۱۳۰	حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں کی زبان بولنے والے تھے
۱۳۹	قیامت کے دن نہ بیچ ہوگی نہ دوستی	۱۳۱	محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت عامہ عربی زبان میں قرآن نازل ہونے اور نماز و اذان شروع ہونے کی حکمت
۱۵۰	اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا بیان اور انسان کی ناشکری کا تذکرہ	۱۳۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبعوث ہونا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانا
۱۵۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو بیت اللہ کے نزدیک ٹھہرانا اور ان کے لئے دُعا کرنا کہ شرک سے بچانا	۱۳۳	اللہ تعالیٰ کا اعلان کہ شکر پر مزید نعمتیں دوں گا۔ اور ناشکری سخت عذاب کا سبب ہے
۱۵۵	اولاد کے نمازی ہونے کے لئے فکر مند ہونا پیغمبرانہ شان ہے	۱۳۵	سابقہ امتوں کا عناد رسولوں کو تبلیغ سے روکنا اور جاہلانہ سوال و جواب کرنا
۱۵۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹے عطا فرمائے اور اپنے لئے اور آل اولاد کے لئے نماز قائم کرنے کی دُعا کرنا	۱۳۶	سابقہ امتوں کا رسولوں کو دھمکی دینا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ
۱۵۸	قیامت کے دن کا ایک منظر عذاب آنے پر ظالموں کا درخواست کرنا کہ مہلت دی جائے	۱۳۸	قیامت کے دن زمین اور آسمان میں تغیر اور

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۷۷	ابلیس کا حضرت آدم کو مجبورہ کرنے سے انکاری ہونا	۱۶۰	تبدل سب لوگوں کی حاضری مجرمین کی بد حالی
۱۷۸	ملعون ہو جانے پر لمبی زندگی کے لئے ابلیس کا	۱۶۲	حساب کتاب اور جزا
۱۷۹	مہلت مانگنا	۱۶۳	سورة الحجر
۱۷۹	مخلصین کے بہانے سے شیطان کا عاجز ہونا	۱۶۴	کافرو بار بار تمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے
۱۷۹	گمراہ لوگوں پر شیطان کا بس چلتا ہے	۱۶۵	جو بستیوں ہلاک کی گئیں ان کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا
۱۸۰	شیطان اور اس کا اتباع کرنے والے دوزخ	۱۶۶	اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا محافظ ہے
۱۸۰	میں ہوں گے	۱۶۷	روافض قرآن کی تحریف کے قائل ہیں اللہ کے وعدہ
۱۸۰	دوزخ کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے	۱۶۸	حفاظت پر ان کا ایمان نہیں
۱۸۱	کے لئے حصہ مقسوم ہے	۱۶۹	سابقہ امتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا
۱۸۱	متمنی باغوں اور چشموں میں ہوں گے	۱۷۰	معاندین اگر آسمان پر چڑھ جائیں تب بھی ایمان
۱۸۲	سلامتی کے ساتھ رہیں گے آپس میں کوئی کینہ نہ ہوگا	۱۷۱	لانے والے نہیں ہیں۔
۱۸۲	اہل جنت تکلیف لگائے آنے سائے تختوں پر بیٹھے ہوں گے	۱۷۲	ستارے آسمان کے لئے زینت ہیں اور ان کے
۱۸۲	جنت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ وہاں سے نکالے	۱۷۳	ذریعے شیطاں کو مارا جاتا ہے
۱۸۲	جائیں گے	۱۷۴	بروج سے کیا مراد ہے؟
۱۸۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ان	۱۷۵	زمین کا پھیلاؤ اور اس کے پہاڑ اور درخت اللہ کی
۱۸۳	سے خوفزدہ ہونا اور مہمانوں کا بیٹے کو بشارت دینا	۱۷۶	معرفت کی نشانیاں ہیں
۱۸۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتے تھے جو	۱۷۷	اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کی زندگی کے
۱۸۳	حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے	۱۷۸	سامان پیدا فرمائے
۱۸۳	لئے بھیجے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو	۱۷۹	اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں
۱۸۳	خوشخبری دے کر فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام	۱۸۰	ہوائیں بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں
۱۸۳	کے پاس آنا	۱۸۱	اللہ ہی وارث ہے
۱۸۳	حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شرارت اور ہلاکت	۱۸۲	مستفہدین اور مستأخرین کی تفسیر
۱۸۳	حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت سے عبرت حاصل	۱۸۳	انسان اور جنات کی تخلیق
۱۸۸	کریں جو ان کی اُلٹی ہوئی بستیوں پر گزرتے ہیں	۱۸۴	ابلیس کی نافرمانی اور ملعونیت
۱۸۸	رحمۃ للعالمین ﷺ کا بہت بڑا اعزاز اللہ جل	۱۸۵	صلصال اور حما مسنون کا مصداق

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۱	تمہارا معبود ایک ہی ہے وہ ظاہر اور پوشیدہ سب اقوال و اعمال کو جانتا ہے گمراہ کرنے والے دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے	۱۸۹	شانہ نے آپ کی جان کی قسم کھائی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور اصحاب الایکہ کی بستیاں شاہراہ عالم پر واقع ہیں اصحاب الایکہ ظالم تھے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک کئے گئے
۲۱۳	معاندین سابقین کے عذاب کا تذکرہ قیامت کے دن کافروں کی رسوائی اور بد حالی مستکبرین کا کڑا ٹھکانہ ہوگا۔	۱۹۰	اصحاب الحجر کی تکذیب اور ہلاکت و تعدیہ
۲۱۵	اہل تقویٰ کا اچھا انجام انہیں جنت کے باغوں میں وہ سب کچھ نصیب ہوگا جو ان کی خواہش ہوگی	۱۹۱	اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکمت کے موافق پیدا فرمایا ہے
۲۱۷	منکرین اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں	۱۹۲	رسول اللہ ﷺ کو خطاب کہ ہم نے آپ کو سب سے مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا
۲۱۸	مشرکین کی کٹ جتنی ہر امت کے لئے رسول کی بعثت کا تذکرہ	۱۹۳	اہل دنیا کے اموال و ازواج کی طرف نظریں نہ پھیلائیں
۲۲۰	منکرین کا قسم کھانا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کر کے نہ اٹھائے گا ان کی اس بات کی تردید اور اس کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ کے ”کن“ فرمادینے سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔	۱۹۴	سابقہ امتوں نے اپنی کتابوں کے اجزاء بنا رکھے تھے خوب واضح طور پر کھول کر بیان کرنے کا حکم ہنسی کرنے والوں کے لئے ہم کافی ہیں
۲۲۲	فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں سے دنیا و آخرت کی خیر و خوبی کا وعدہ	۱۹۵	تنبیج و تحمید میں مشغول رہنے اور موت آنے تک عبادت میں لگے رہنے کا حکم
۲۲۳	ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں	۱۹۷	سورة النحل
۲۲۶	معاندین اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف نہ ہوں	۲۰۰	قیامت کا آنا یقینی ہے انسان بڑا جھگڑالو ہے چوپائے اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں ان سے متعدد قسم کے منافع متعلق ہیں
۲۲۹	معبود صرف ایک ہی ہے ہر نعمت اُسی کی طرف سے ہے اُسی سے ڈرو	۲۰۳	اللہ تعالیٰ کے راستہ سے بہت سے لوگ بٹے ہوئے ہیں مخلوق اور خالق برابر نہیں ہو سکتے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جان ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کب اُٹھائے جائیں گے
۲۳۰	مشرکین کی بھونڈی تجویز اللہ کے لئے بیٹیاں اور اپنے لئے بیٹے تجویز کرتے ہیں خود ان کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کی خبر مل جائے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے	۲۰۵	
		۲۰۹	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۶۰	شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں	۲۳۳	لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ گرفت فرماتا تو زمین پر چلنے والوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑتا
۲۶۲	قرآن پاک کی بعض آیات منسوخ ہونے پر معاندین کا اعتراض اور اس کا جواب	۲۳۵	جو پایوں میں اور شہد کی کھٹی میں تمہارے لئے عبرت ہے اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے اس نے تمہارے لئے بیویاں پیدا کیں پھر ان سے بیٹے پوتے عطا فرمائے اور تمہیں عمدہ چیز کھانے کو دیں۔
۲۶۳	مشرکین کے اس قول کی تردید کہ آپ کو کوئی شخص سکھاتا ہے	۲۳۸	دو مثالیں پیش فرما کر مشرکین کی تردید فرمائی
۲۶۴	ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے کی سزا اور جس سے زبردستی کلمہ کفر کہلوا یا جائے اس کا حکم	۲۳۲	اللہ تعالیٰ ہی کو غیب کا علم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کے متعدد انعامات انسانوں کی تخلیق جانوروں کا اڑنا لباس کا سامان پیدا فرمانا پہاڑوں میں رہنے کی جگہیں بنانا
۲۶۸	ہجرت کر کے ثابت قدم رہنے والوں کا اجر و ثواب قیامت کے دن کی پیشی کا ایک منظر	۲۳۳	قیامت کے دن کے چند مناظر کافروں اور مشرکوں کے لئے عذاب کی وعید
۲۶۹	ایک ایسی بستی کا تذکرہ جسے اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں دیں پھر ناشکری کی وجہ سے ان کی نعمتیں چھین لی گئیں۔	۲۳۶	چند اوصاف حمیدہ کا حکم اور منکرات و فواحش سے بچنے کی تاکید
۲۷۱	اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو حرام چیزوں سے بچو	۲۳۸	خطبوں میں اِنَّ اللہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ پڑھنے کی ابتداء
۲۷۲	تحلیل اور تحریم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے	۲۵۰	عہدوں اور قسموں کو پورا کرنے کا حکم
۲۷۳	اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے	۲۵۱	آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں صبر کرنے والے مردوں اور عورتوں کو حیات طیبہ نصیب ہوگی
۲۷۴	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف عالیہ اور ان کی ملت کے اتباع کا حکم	۲۵۷	ان کے اعمال کا اچھا اجر ملے گا
۲۷۷	سنچر کے دن کی تعظیم یہودیوں پر لازم تھی	۲۵۸	جب قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں
۲۷۹	دعوت و ارشاد اور اس کے آداب	۲۶۰	اہل ایمان پر شیطان کا تسلط نہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں
۲۸۵	بدلہ لینے کا اصول اور صبر کی فضیلت		
۲۸۷	سُورَةُ الْاِسْرَاءِ		
۲۸۷	اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے ملا علی کا سفر کرایا		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۹۹	کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے پکٹے جا رہے تھے	۲۸۹	واقعہ معراج کا مفصل تذکرہ
۲۹۹	زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بد حالی		براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کا سفر کرنا اور وہاں
۲۹۹	سزا ہوا گوشت کھانے والے	۲۸۹	حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت کرنا
۳۰۰	لکڑیوں کا بڑا گٹھڑا بٹھانے والا	۲۹۱	صحیح بخاری میں واقعہ معراج کی تفصیل
	ایک نیل کا چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہونے		آسمانوں میں تشریف لے جانا اور آپ کے لئے
۳۰۰	کی کوشش کرنا		دروازہ کھولا جانا حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
۳۰۰	جنت کی خوشبو	۲۹۱	سے ملاقات فرمانا اور اُن کا مرجعہ کہنا
۳۰۰	دوزخ کی آواز سننا	۲۹۲	البیت المعمور اور سدرۃ المنتہی کا ملاحظہ فرمانا
۳۰۰	باب الحفظ		پچاس نمازوں کا فرض ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
	پہلے آسمان پر درودِ جنم سے ملاقات ہونا اور جنم		کے توجہ دلانے پر بار بار درخواست کرنے پر پانچ
۳۰۰	کا ملاحظہ فرمانا	۲۹۳	نمازیں رہ جانا
	دودھ شہد اور شراب کا پیش کیا جانا اور آپ ﷺ	۲۹۴	نمازوں کے علاوہ دیگر دو انعام
۳۰۱	کا دودھ کو لے لینا	۲۹۵	معراج میں دیدارِ الہی
۳۰۲	سدرۃ المنتہی کیا ہے؟	۲۹۵	قریش کی تکذیب اور ان پر رحمت قائم ہونا
۳۰۲	جنت میں داخل ہونا اور نہر کوثر کا ملاحظہ فرمانا	۲۹۶	اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے پیش فرمایا
۳۰۳	فوائد اسرار اور حکم متعلقہ معراج شریف	۲۹۷	سفر معراج کے بعض دیگر مشاہدات
۳۰۳	براق کیا تھا اور کیسا تھا؟	۲۹۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا
۳۰۳	براق کی شوخی اور اس کی وجہ		ایسے لوگوں پر گذرنا جن کے ہونٹ قینچیوں سے
	حضرت جبریل علیہ السلام کا بیت المقدس تک	۲۹۷	کاٹے جا رہے تھے
	آپ ﷺ کے ساتھ براق پر سوار ہونا اور وہاں	۲۹۸	کچھ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے
۳۰۴	سے زینہ کے ذریعہ آسمانوں پر جانا	۲۹۸	سود خوروں کی بد حالی
	آسمانوں کے محافظین نے حضرت جبریل علیہ السلام	۲۹۸	کچھ لوگوں کی کھالیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں
	سے یہ سوال کیوں کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟	۲۹۸	ایک شیطان کا پیچھے لگنا
۳۰۴	کیا انہیں بلایا گیا ہے؟	۲۹۹	فرشتوں کا پیچھے لگانے کے لئے تاکید کرنا
	حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کم کرانے کی	۲۹۹	مجاہدین کا ثواب

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رزق اور عمر	۳۰۶	ترغیب کیوں نہیں دی؟
۳۲۹	دونوں بڑھتے ہیں	۳۰۷	سونے کے طشت میں زم زم سے قلب اطہر کا دھویا جانا
۳۳۰	ماں باپ کے اخراجات کے لئے محنت کرنے کا ثواب	۳۰۷	نماز کا مرتبہ عظیم
۳۳۰	ماں باپ کی خدمت نفلی جہاد سے افضل ہے	۳۰۸	مکرمین و مطہرین کے جاہلانہ اشکالات کا جواب
	ہجرت کی بیعت کے لئے والدین کو روکنا چھوڑنے		بنی اسرائیل کا زمین میں دوبارہ فساد کرنا اور ان کو
۳۳۱	والے کو نصیحت	۳۱۲	دشمنوں کا تباہ کرنا
۳۳۲	ماں باپ کی خدمت نفلی حج اور عمرہ سے کم نہیں	۳۱۳	بنی اسرائیل کو برباد کرنے والے کون تھے
۳۳۲	والدین کے ستانے کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے		قرآن سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اور اہل
۳۳۲	والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے	۳۱۵	ایمان کو بشارت والہ کفر کو عذاب الیم کی خبر دیتا ہے
	وہ شخص ذلیل ہو جسے ماں باپ نے جنت میں		انسان اپنے لئے برائی کی بددعا کرتا ہے اس کے
۳۳۳	داخل نہ کرایا ہو	۳۱۶	مزاج میں جلد بازی ہے
۳۳۳	ماں باپ کی طرف گھور کر دیکھنا بھی حقوق میں شامل ہے		ہلاک ہونے والی بستیوں کے سردار اور مال دار
۳۳۴	ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے		نافرمانی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بربادی کا
	ماں باپ کے لئے دُعاء اور استغفار کرنے کی وجہ	۳۲۱	فیصلہ کر دیا جاتا ہے
۳۳۴	سے نافرمان اولاد کو فرما کر دار لکھ دیا جاتا ہے		طالب دنیا کو تھوڑی سی دنیا دے دی جاتی ہے اور
	ماں باپ کے لئے دُعاء مغفرت کرنے سے ان کے		آخرت میں اس کے لئے جہنم ہے اہل ایمان کے
۳۳۵	درجات بلند ہوتے ہیں	۳۲۲	اعمال کی قدر دانی ہوگی
	رشتے داروں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرنے		والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی
	اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم	۳۲۴	گزارنے کا حکم
۳۳۶	فضول خرچی کی ممانعت	۳۲۷	ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مرتبہ
	اپنی اولاد کو قتل نہ کر دُعا کے قریب نہ جاؤ کسی جان	۳۲۷	ماں باپ ذریعہ جنت اور ذریعہ دوزخ ہیں
۳۳۹	کو بلا شرعی حکم کے قتل نہ کرو یتیموں کا مال نہ کھاؤ	۳۲۸	اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے
	جس بات کا پتہ نہیں اس کے پیچھے پڑنے اور زمین	۳۲۸	والد جنت کے دروازوں میں سے بہتر دروازہ ہے
۳۴۵	پر اتراتے ہوئے چلنے کی ممانعت	۳۲۸	باپ کی دُعا ضرور قبول ہوتی ہے
	اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرانے والوں کے لئے جہنم ہے	۳۲۹	ماں باپ کے اکرام و احترام کی چند مثالیں

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۶۸	سکے ان پر قابو کر لینا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں جاری فرماتا ہے وہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھنسا دے یا سخت ہوا بھیج دے بنی آدم کو ہم نے عزت دی بحر و بر میں سفر کرایا پاکیزہ کھانے کے لئے چیزیں دیں اور ان کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی	۳۴۹	اور اس کے لئے اولاد جو بزرگنا بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے شرک کرنے والوں کی باتوں سے پاک ہے ساتوں آسمان اور زمین اور ہر چیز اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے جو لوگ آخرت کے منکر ہیں ان کے دلوں پر پردہ اور کانوں میں ڈاٹ ہے قرآن کو بدنیتی سے سنتے ہیں اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔
۳۷۳	قیامت کے دن جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں گے وہ اپنے اعمال نامے پڑھ لیں گے جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔	۳۵۰	منکرین بعث کا تعجب کہ ریزہ ریزہ ہو کر کیسے زندہ ہوں گے ان کے تعجب کا جواب کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا
۳۷۶	مشرکین کی خواہش تھی کہ آپ کو اپنی طرف کر لیں اور اپنا دوست بنا لیں	۳۵۷	بندوں کو اچھی باتیں کرنے کا حکم بعض انبیاء بعض انبیاء سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی
۳۷۹	مشرکین چاہتے تھے کہ آپ ﷺ کو زبردستی مکہ مکرمہ سے نکال دیں	۳۵۹	اللہ تعالیٰ کے سوا جو معبود بنارکھے ہیں وہ کوئی ذرا سی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا عذاب نہ دیں
۳۸۰	قرآن مؤمنین کے لئے شفا ہے اور رحمت ہے ظالموں کے نقصان دہی میں اضافہ کرتا ہے	۳۶۲	فرمانی معجزات ہم صرف اس لئے نہیں بھیجتے کہ سابقہ امتوں نے ان کی تکذیب کی
۳۸۷	روح کے بارے میں یہودیوں کا سوال اور رسول اکرم ﷺ کا جواب	۳۶۳	آپ کے رب کا علم سب کو محیط ہے آپ کی روایہ اور شجرہ ملعونہ لوگوں کے لئے فتنہ میں پڑنے کا سبب ہیں
۳۸۹	اگر تمام انسان اور جنات بھی جمع ہو جائیں تو قرآن جیسی کتاب بنا کر نہیں لاسکتے	۳۶۶	حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم سننے پر ابلیس کا جواب دینا کیا میں اسے سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ پھر بنی آدم کو بہکانے کا عزم ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جن پر تیرا قابو چلے
۳۹۱	قریش مکہ کی ہٹ دھرمی اور فرمانی معجزات کا مطالبہ لوگ اس لئے ایمان نہیں لاتے کہ نبوت اور بشریت میں تضاد سمجھتے ہیں اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ان کے لئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا	۳۹۲	
۳۹۲	قیامت کے دن گمراہ لوگ گونگے اندھے اور بہرے	۳۹۴	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۱۴	متعارف ہو کر باہم گفتگو کرنا		اٹھائے جائیں گے پھر دوزخ کی آگ میں داخل
۴۱۵	بادشاہ کو اور پوری قوم کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنا		کئے جائیں گے یہ سزا اس لئے دی جائے گی کہ
۴۱۵	باہمی مشورہ کر کے غار میں داخل ہو جانا	۳۹۶	انہوں نے حشر نشر کی تکذیب کی۔
	غار کی کیفیت، سورج کا کتر اکر جانا نکتے کا ہاتھ		اگر تمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے
۴۱۶	بچھا کر بیٹھا رہنا		خزانے ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ
	اصحاب کہف کا بیدار ہو کر آپس میں اپنی مدت	۳۹۷	روک لیتے انسان بڑا تنگ دل ہے
	قیام کے بارے میں سوال و جواب کرنا اور اپنے		موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی ہوئی نو نشانیاں دیں
۴۱۸	ایک آدمی کو کھانا لانے کے لئے شہر بھیجنا		فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق کر دیا گیا اور بنی
۴۲۲	اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف اور اس کا جواب	۳۹۸	اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ زمین میں رہو سو
۴۲۳	وعدہ کرتے وقت ان شاء اللہ نہ کہنے پر عتاب		ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ
۴۲۶	اصحاب کہف کتنے عرصہ غار میں رہے		آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں سابقین
	اصحاب کہف کا غار کہاں ہے؟	۴۰۱	اہل علم اس کو سنتے ہیں تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔
	رسول اللہ ﷺ کو کتاب اللہ کی تلاوت کرنے اور		اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جس نام سے بھی پکارو
۴۲۷	اللہ سے لو لگانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کا حکم		اس کے اچھے اچھے نام ہیں آپ نماز میں قرأت
	حق واضح ہے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر	۴۰۳	کرتے وقت درمیانی آواز سے پڑھئے
	اختیار کرے اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان		اللہ کی حمد بیان کیجئے جس کا کوئی شریک اور معاون
۴۲۹	جنت میں ہوں گے	۴۰۶	نہیں ہے اور اس کی بڑائی بہان کیجئے
	اہل ایمان کا اجر و ثواب، جنت کے لباس اور زیور	۴۰۷	سورة الکہف
۴۳۱	اور مسہریوں کا تذکرہ	۴۰۸	سورة کہف پڑھنے کے دنیاوی اور اخروی منافع
	عبرت کے لئے دو شخصوں کی مثال ان میں ایک	۴۱۰	رسول اللہ ﷺ کو تسلی دینا
۴۳۳	باغ والا اور دوسرا غریب تھا	۴۱۱	اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کون تھے؟
	دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال اور قیامت میں	۴۱۲	اصحاب کہف کا زمانہ
۴۳۷	مجرمین کی حیرت کا منظر	۴۱۲	اصحاب کہف کا غار میں داخل ہونا
	فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم کو سجدہ کرنا	۴۱۴	اصحاب کہف کا تفصیل واقعہ
	اہل ابلیس کے منکر ہو کر نافرمان بن جانا ابلیس اور		اصحاب کہف کا ایک جگہ جمع ہونا اور آپس میں

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۶۶	ذوالقرنین کون تھے ان کا نام کیا تھا؟ اور ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟	۳۴۰	اس کی ذریت کا بنی آدم کی دشمنی کو مشغلہ بنانا انسان بڑا جھگڑالو ہے باطل کو لے کر حجت بازی کرتا ہے اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والے بڑے ظالم ہیں۔
۳۶۸	مغرب کا سفر	۳۴۳	حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کا مفصل واقعہ
۳۶۹	مشرق کا سفر	۳۴۶	حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا اور یہ درخواست کرنا کہ مجھے اپنے ساتھ لے لیں
۳۶۹	تیسرا سفر	۳۴۸	حضرت خضر علیہ السلام کا فرمانا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاموش رہنے کا وعدہ کر کے ان کے ساتھ روانہ ہو جانا
۳۶۹	یا جوج ماجوج سے حفاظت کے لئے دیوار کی تعمیر	۳۴۸	حضرت خضر علیہ السلام کا ایک کشتی سے تختہ نکال دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معترض ہونا
۳۷۰	دیوار کو کس طرح اور کس چیز سے بنایا	۳۴۹	ایک لڑکے کے قتل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کرنا
۳۷۱	قیامت کے قریب یا جوج ماجوج کا نکلنا	۳۴۹	ایک گرتی ہوئی دیوار کے کھڑا کر دینے پر اعتراض پھر آپس میں جدائی
۳۷۲	یا جوج ماجوج کی تعداد	۳۵۱	حضرت خضر علیہ السلام کا تینوں باتوں کی حقیقت بتانا
۳۷۵	یا جوج ماجوج کون اور کہاں ہیں؟	۳۵۱	کشتی کا تختہ کیوں نکالا؟
۳۷۶	ذوالقرنین کہاں ہے؟	۳۵۱	لڑکے کو کیوں قتل کیا
۳۷۷	یا جوج ماجوج غیر عربی کلمات ہیں	۳۵۱	دیوار کو سیدھا کرنے کی وجہ
۳۷۸	کافر سب سے بڑے خسارہ میں ہیں ان کی سعی بیکار ہے اعمال جہٹ ہیں اور بے وزن ہیں	۳۵۲	فوائد و مسائل
۳۸۰	ایمان اور اعمال صالحہ والے جنت الفردوس میں ہونگے	۵۶۶	ذوالقرنین کا مفصل قصہ
۳۸۱	اللہ تعالیٰ کے اوصاف و کمالات غیر متناہی ہیں		
۳۸۲	بشریت رسالت و نبوت کے منافی نہیں		
	جسے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے		

سُورَةُ يُوسُفَ

تَا

سُورَةُ كَهْفَ

رَقُودًا فَكَرَّمْنَا نَزَّلْنَاهُ بِذُنُوبِهِ يُوسُفَ بْنَ مَرْيَمَ ابْنَةَ مَرْيَمَ	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	اِخْلُصْ لَهُ الْوَلَايَةَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ
سورہ یوسف کہ معظمہ میں نازل ہوئی ﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾ اس میں ایک سو گیارہ آیات اور بارہ رکوع ہیں		
الرَّحْمَةُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ مَحْسُنُ		
الزَّيْتُونِ ۝		
نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۝ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ		
قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۝ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا		
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَايَتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝ قَالَ يَبْنَىٰ لَكَ بُيُوتٌ عَلَىٰ آخُوتِكَ		
فِيكَيدٍ وَكَأَنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ		
وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا		
اتَّهَمَ عَلَىٰ أَبِيكَ مِنْ قَبْلُ ۚ إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝		
اس نے اپنی نعمت اس سے پہلے تمہارے دونوں دادوں ابراہیم اور اسحاق پر پوری فرمادی ہے شک آپ کا رب جاننے والا ہے حکمت والا ہے		

حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب

اور ان کے والد کی تعبیر اور ضروری تاکید

تفسیر: یہاں سے سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے اس سورت میں تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ بیان فرمایا اور اس کو احسن القصص بتایا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے پہلے آپ اس قصہ کو نہیں جانتے تھے۔ آپ کو اس کا علم صرف وحی کے ذریعہ ہوا ہے لوگوں کو آپ کا بتانا آپ کی نبوت کی بھی دلیل ہے اور قرآن مجید کے حق اور

منزل من اللہ ہونے کی بھی تصدیق کرنے والے سنیں گے اور غور کریں گے تو یہ سمجھ لیں گے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا قرآن مجید کے اولین مخاطب اہل عرب ہی تھے۔ انہیں اس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہ تھی اگر قرآن غیر عربی میں ہوتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ زبان ہماری سمجھ میں نہیں آتی جب قرآن عربی میں نازل ہوا تو اہل عرب پر لازم تھا کہ اس کی تصدیق کرتے لیکن جنہیں ایمان لانا نہ تھا وہ ضد اور عناد پر ہی اڑے رہے اور کفر پر جبر رہے۔ یہودیوں کے لئے بھی عبرت تھی اور سمجھنے کی بات تھی انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم تھا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے کسی سے پڑھا نہیں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا جس نے آپ کو انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات بتائے ہوں۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود عموماً یہودی کافر ہی رہے اور ان میں سے بعض نے سورۃ یوسف (علیہ السلام) سن کر اسلام قبول کر لیا۔

تفسیر درمنثور میں بحوالہ دلائل النبوة للبیہقی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اس وقت آپ سورۃ یوسف تلاوت فرما رہے تھے وہ کہنے لگا کہ اے محمد ﷺ یہ سورت آپ کو کس نے سکھائی ہے فرمایا کہ یہ سورت مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا اور یہودیوں کے پاس واپس پہنچ کر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جیسا کہ توریت میں (بعض) چیزیں نازل ہوئی ہیں اس کے بعد وہ ان لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر آیا۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو ان صفات سے پہچان لیا جنہیں وہ جانتے تھے اور مہربانیت کو بھی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھ لیا پھر آپ کی قرأت سننے لگے آپ سورۃ یوسف تلاوت فرما رہے تھے۔ انہیں بھی تعجب ہوا اور پھر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ (درمنثور ص ۴۲۴)

حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے (یہ وہی یعقوب ہیں جن کا لقب اسرائیل تھا اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق علیہم السلام کے بیٹے تھے)

حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے چھوٹے بیٹے تھے اور یہ دوسری بیوی سے تھے ان کا ایک حقیقی بھائی بھی تھا جس کا نام بنیامین بتایا جاتا ہے پہلی بیوی سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی ان میں جو بیٹے تھے ان کی تعداد دس تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے والد سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ مجھے چاند اور سورج اور گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں ان کے والد کے ذہن میں اس کی یہ تعبیر آ گئی کہ یوسف عروج والا ہوگا اور اس کے گیارہ بھائی اور ماں باپ اسے سجدہ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سناؤ اس خواب کو سن کر گیارہ کے عدد پر غور کریں گے تو سمجھ لیں گے کہ تم کو اللہ بلندی دے گا اور وہ لوگ تمہارے مقابلہ میں نیچے رہیں گے خواب کی تعبیر سے متاثر ہو کر اندیشہ ہے کہ وہ کوئی ایسی تدبیر نہ کر بیٹھیں جس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے

(اللہ کی قضا و قدر کے سامنے کسی کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی کسی کو گوارا ہو یا نہ ہو بہر حال وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گا۔ اللہ تعالیٰ جسے بلندی عطا فرمائے وہ ضرور بلند ہوگا لیکن حسد کرنے والے اپنی جہالت اور حماقت سے اور شیطان کے سمجھانے بچانے سے اس کے خلاف مخالفانہ تدبیریں کرتے ہیں۔ جس کی علمی، عملی اور مرتبہ کی بلندی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے بالآخر یہ مخالفین سب ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ آگے بڑھائیں وہ بڑھ کر ہی رہتا ہے۔ حسد بری بلا ہے حاسد اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد کر دے العیاذ باللہ۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اول تو یہ نصیحت کی کہ تو اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا اور پھر فرمایا کہ میں سمجھ رہا ہوں اور یقین کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منتخب فرمائے گا اور تمہیں تعبیر خواب کا علم بھی عطا فرمائے گا اور تم پر اپنا انعام پورا فرمائے گا جس میں نبوت کا عطا فرمانا بھی ہے اللہ تعالیٰ تم پر اور آل یعقوب پر اپنا انعام کامل فرمائے گا جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے پردادا ابراہیم علیہ السلام پر اور تمہارے دادا اسحاق علیہ السلام پر انعام کامل فرمایا تھا إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ (بے شک تیرا رب علم والا ہے حکمت والا ہے) اس کے فیصلے علم اور حکمت کے موافق ہیں۔

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْمَسْكِينِ ۖ إِذْ قَالَ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ

بلاشبہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں سوال کرنے والوں کے لئے دلائل ہیں جبکہ ان کے بھائیوں نے یوں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی

أَحَبُّ إِلَيَّ إِنَّمَا تَمَتَّوْا مَحْنُ عَصْبَةٍ ۚ إِنَّ كِبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ اقْتُلُوا يُوسُفَ

ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم سب مل کر پوری ایک جماعت ہیں بلاشبہ ہمارے والد کھلی غلطی پر ہیں یوسف کو قتل کر دو

أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۖ قَالَ

یا اسے کسی زمین میں ڈال دو ایسا کرنے سے تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا اور اس کے بعد تم صلاح والے بن جاؤ گے

قَالِ لِمَن مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارِ قَرَانٍ

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو تاکہ اس کو قافلہ والوں میں سے کوئی مسافر اٹھائے

كُنْتُمْ فُجُورِينَ ۖ

اگر تم کوکرتا ہی ہے۔

حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کا مشورہ کہ اسے قتل کر دو یا کسی دور جگہ لے جا کر ڈال دو

تفسیر: ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہے اس میں سوال کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے آزمائش کے طور پر رسول اللہ ﷺ سے حضرت یوسفؑ کا واقعہ معلوم کیا تھا قرآن کریم میں واقعہ بیان کر دیا گیا جسے رسول اللہ ﷺ نے سنا دیا لہذا سوال کرنے والوں کیلئے لائے ہوں بات کے دلائل قائم ہو گئے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں ممکن ہے کہ بعض یہود نے بطور امتحان سوال کیا ہو اور بعض نے آپ سے تلاوت کرتے ہوئے سنا ہو پھر دوسروں کو سنانے کے لئے لائے ہوں اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قول نقل فرمایا کہ انہوں نے آپس میں یوں کہا کہ ہمارے والد کو یوسف اور اس کا حقیقی بھائی یعنی بنیامین زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہماری پوری جماعت ہے (اور اس جماعت کا ہمارے والد کو فائدہ بھی ہے کیونکہ ہم لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں یہ دونوں چھوٹے بچے خدمت کے قابل بھی نہیں ہیں) ہمارے ابا جان کا جو محبت کا رخ ان دونوں کی طرف ہے یہ صحیح نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے والد اس بارے میں صریح غلطی پر ہیں والد کا رخ ہماری طرف اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہم یوسف کو ان کے سامنے سے ہٹا دیں اور اس کے دو طریقے ہیں یا تو اس کو قتل کر دیں یا کہیں دور دراز جگہ پر پھینک دیں جہاں سے کوئی خیر خبر نہ پہنچے جب یوسف ان کے سامنے سے دور ہو جائے گا تو سارا رخ ہماری ہی طرف ہوگا اور ہمیں اپنے والد کی طرف سے بہت کچھ مل سکے گا۔ جس کی وجہ سے ہم صلاح اور فلاح والے ہو جائیں گے۔ (چونکہ یوسف اور بنیامین میں یوسف ہی زیادہ محبوب تھا اس لئے انہوں نے یہ سمجھا کہ دونوں میں سے ایک بھائی کو جدا کر دینا ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا) مشورہ ہی ہو رہا تھا کہ انہیں میں ایک بھائی نے کہا کہ اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو یوسف کو قتل نہ کرو البتہ یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو قتل کے گناہ سے بچ جاؤ گے اور گزرنے والے تو گزرا ہی کرتے ہیں کنویں کے پاس سے کوئی قافلہ گزرے گا تو اس کی آواز سن لے گا یا پانی نکالنے کے لئے کنویں کے پاس پہنچ کر ڈول ڈالے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں کوئی بچہ ہے لہذا وہ اسے نکال لے گا اور اٹھا کر لے جائے گا اس طرح بچہ باپ سے بھی دور ہو جائے گا اور اس کی جان بھی نہ جائے گی۔ مفسر ابن کثیر نے قتادہ اور محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ یہ رائے سب سے بڑے بھائی نے دی تھی جس کا نام روبیل تھا اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانا تھا اور مصر میں با اقتدار بنانا تھا لہذا قتل تو کر ہی نہیں سکتے تھے بڑے بھائی کا مشورہ قبول کر لیا اور اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جس کا ذکر آگے آئے گا۔

مفسر ابن کثیر نے محمد ابن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں نے متعدد وجوہ سے بہت ہی بری بات کا فیصلہ کیا قطع رحمی

والد کو تکلیف دینا، معصوم چھوٹے بچے پر شفقت نہ کرنا، بوڑھے باپ پر ترس نہ آنا، یہ سب ایسے کام ہیں جو مجموعی حیثیت سے متعدد گناہوں پر مشتمل ہیں۔

وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ ایک مطلب تو وہی ہے جو اوپر لکھا گیا اور ایک مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کہ گزرو یہ ہے تو گناہ کا کام لیکن بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا، اس مضمون کی طرف مفسر ابن کثیر نے ص ۱۷۷ ج ۲ میں اشارہ فرمایا فاضمروا التوبة قبل الذنب۔

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُرُنَا عَلَىٰ يَوْسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ۝ أَرْسِلْهُ مَعَنَا

کہنے لگے کہ اے ہمارے بااکیا بات ہے آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں آپ اس کو کل ہمارے

غداً اِیْرَتْهُ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ

ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھائے اور کھیلے اور ہم اس کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں یعقوب نے کہا کہ بیشک مجھے یہ بات رنجیدہ کرتی ہے

أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ۝ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ

کہ تم اسے لے جاؤ اور میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے کہنے لگے کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہماری

عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَيْرُونَ ۝

پوری جماعت ہے تو ہم بالکل ہی خسارہ میں پڑنے والے ہو جائیں گے

بھائیوں کا حضرت یوسفؑ کو ساتھ لے جانے کی والد سے

درخواست کرنا اور ان کا اندیشہ کرنا کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے

تفسیر: ان لوگوں کا مشورہ تو ہو ہی چکا تھا کہ یوسف کو لے جانا ہے اور باپ کی نظروں سے اوجھل کرنا ہے لیکن اس کا

طریقہ کیا ہو باپ تو اپنی نظروں سے دور کرنے کے لئے تیار نہیں ہمراہ لے جانے کے لئے کم از کم والد کی اجازت تو ہونی

چاہئے لہذا والد کی خدمت میں آ کر یوں کہنے لگے کہ ہم لوگ جھگڑتے رہتے ہیں وہاں کھاتے بھی ہیں کھیلتے بھی ہیں

یوسف بھی ہمارا چھوٹا بھائی ہے ہم اس کے خیر خواہ بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں آخر کیا بات ہے آپ اسے ایک دن بھی ہمارے

ساتھ نہیں بھیجتے اس کے بارے میں آپ کو ہم پر ذرا بھی اطمینان نہیں کل کو آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ہمارے

ساتھ کھانے اور کھیلنے میں شریک ہوگا ان کے والد نے کہا کہ دیکھو دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں اسے تمہارے ساتھ نہیں

بھیجتا ہوں۔ اول تو یہ کہ تمہارا اسے ساتھ لے جانا ہی مجھ پر شاق ہے اور میرے رنج و غم کا باعث ہے اگر تم اسے لے گئے

جب تک اسے واپس لے کر نہ آؤ گے میرا دل کڑھتا ہی رہے گا اور میرے دل پر رنج و غم چھایا ہوا رہے گا اور دوسری بات یہ

ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ، تم تو بکریاں چراؤ اور تیر اندازی کرو اور کوئی بھیڑیا آ کر کھا جائے، پہلی بات کا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکے کیونکہ ان کی نظر سے بیٹے کا غائب ہونا بہر حال ان کے نزدیک والد کے لئے رنج و غم کا باعث تھا اور ان کی قلبی تکلیف کا احساس ہوتے ہوئے ہی انہوں نے ان کے جدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا البتہ دوسری بات کا انہوں نے یہ جواب دے دیا کہ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بالکل ہی کسی بات کے نہ رہے اور ہم تو سب کچھ گنوا دینے والے اور ضائع کر دینے والے ہو جائیں گے مطلب یہ تھا کہ ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے اور حفاظت کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہیں ہماری اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اتنے لمبے تڑنگے قوت اور طاقت رکھنے والے جوانوں کی قوت اور جوانی کچھ بھی نہ ہوئی اور گویا بالکل ہی اپانچ بن کر رہ گئے۔ آپ ہمارے بارے میں ایسا خیال تو نہ فرمائیے۔

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ

پھر جب یوسف کو لے گئے اور اس پر مشفق ہو گئے کہ اسے اندیرے کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے اس کے پاس وحی بھیج دی کہ تم ضرور انہیں یہ بات بتلاؤ گے

بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا

اور وہ نہیں جانتیں گے اور وہ لوگ شام کے وقت روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے کہنے لگے اے اباجی بلاشبہ بات یہ ہے کہ ہم سب

ذَهَبْنَا سَتِيقُ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَالْذِّبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ

آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لئے دوڑ لگانے میں مشغول ہو گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے

لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۝ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ

اگرچہ ہم سچے ہوں اور وہ اس کے کرتے پر جھوٹا خون لے آئے یعقوب نے کہا بلکہ بات یہ ہے کہ تمہارے نفسوں نے تمہیں ایک بات بنا کر دی ہے

لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَفْرَأُ فَصَبِرْ جَمِيلًا ۝ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝

سو میں صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں

بھائیوں کا حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنا اور کرتے پر جھوٹا خون لگا کر واپس آنا اور ان کے والد کا فرمانا کہ یہ تمہارے نفسوں نے سمجھایا ہے

تفسیر: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کو کسی طرح سمجھا بچھا کر یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور جنگل

میں لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا اور انہیں اس میں ڈال بھی دیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسفؑ کے پاس وحی بھیجی کہ تم ان لوگوں کو یہ بات بتلاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اور وہ یہ جانیں گے بھی نہیں کہ یہ جو شخص ہمیں جتلا رہا ہے یہ وہی ہے جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا چنانچہ وہ وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (کیا تمہیں اس کا علم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جبکہ تم جاہل تھے) اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یوسف علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ تم انہیں ان کی یہ حرکت بتا دو گے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی بھی تھی اور یہ خبر بھی تھی کہ تم اس کنویں میں سے زندہ نکلو گے اور ایسے مقام پر پہنچو گے کہ ان سے خطاب کر سکو گے۔ برادران یوسف علیہ السلام شام کو روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ابا جی ہم سب تو آپس میں دوڑ لگانے لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا ہمارا خیال تھا کہ اس جگہ بھیڑیا نہ آئے گا لیکن بھیڑیا آ گیا اور یوسف کو کھا گیا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کیا کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہی سچے ہوں آپ یقین کرنے والے نہیں ہیں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لئے انہوں نے یہ کیا کہ کنویں میں ڈالنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ اتار لیا تھا اس میں کسی جانور کا خون لگا لیا تھا یہ کرتہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ دیکھئے یہ یوسف کا کرتہ ہے اس میں ان کا خون لگا ہوا ہے بھیڑیے نے پھاڑ چیر کر کے یوسف کو کھا لیا اور یوسف کے کرتہ میں یہ خون لگ گیا یہ کرتہ ہم اٹھا کر لے آئے ہیں عیب کرنے کو بھی ہنر چاہئے کرتہ میں خون لگا لیا لیکن یہ دھیان نہ آیا کہ اسے پھاڑ ڈالیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ کرتہ تو کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو کرتہ پھٹ جاتا میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ بھیڑیے نے یوسف کو نہیں کھایا بلکہ تمہارے نفوس نے ایک بات بھادی ہے اور ایک بہانہ بنا کر لے آئے ہو اور میں اب کربھی کیا سکتا ہوں اب تو میں صبر جمیل ہی اختیار کروں گا (صبر جمیل وہ ہے جس میں کوئی حرف شکایت نہ ہو) اور تم جو کچھ بیان کر رہے ہو اس میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا (معلوم ہوا کہ مومن بندہ مصیبت میں صبر بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتا ہے)۔

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا عِلْمٌ وَاسْمُهُ

اور ایک قافلہ آیا انہوں نے اپنا آدمی پانی لانے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈول ڈالا وہ کہنے لگا کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے اور انہوں نے اسے

بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا

سامان تجارت بنا کر چھاپا لیا اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت میں بیچ دیا جو گنتی کے چند درہم تھے اور یہ لوگ

فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

اس سے بے رغبت تھے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکلنا اور فروخت کیا جانا

تفسیر: ادھر تو یہ ہوا کہ برادران یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے جا کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا کہ راہ گروں کا ایک قافلہ وہاں پہنچا دیا یہ قافلہ اسی کنویں کے قریب آ کر ٹھہرا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا قافلہ والوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو پانی لانے کے لئے بھیجا وہ آدمی پانی لینے گیا تو کنویں میں اپنا ڈول ڈال دیا ڈول کا اندر پہنچا تھا کہ حضرت یوسف نے اسے پکڑ لیا جب اس شخص نے ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈول کے ساتھ ایک لڑکا کھینچا چلا آ رہا ہے اور لڑکا بھی خوبصورت ہے اسے دیکھ کر خوشی کی انتہا نہ رہی فوراً اس کے منہ سے نکلا کہ واہ کیسی خوشی کی بات ہے یہ لڑکا نکل آیا یہ پانی لے جانے والا شخص لڑکے کو ہمراہ لے گیا اسے دیکھ کر قافلہ کے دوسرے افراد حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے اور آپس میں انہوں نے یہ بھی مے کر لیا کہ اسے چھپا کر رکھو اور اپنی سوداگری کی پونجی میں شامل کر لو جب مصر پہنچیں گے تو اچھے داموں کے عوض بیچ دیں گے۔

یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی خبر گیری کے لئے ادھر ادھر لگے ہوئے تھے انہیں پتہ چل گیا کہ یوسف کنویں میں نہیں ہے ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے قافلہ تک پہنچ گئے وہاں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں فوراً بات بتائی اور کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا غلام ہے بھاگ کر آ گیا ہے اور اب ہم اسے رکھنا بھی نہیں چاہتے اب اسے تم ہی لوگ رکھ لو اور ہمیں اس کی قیمت دے دو ان لوگوں نے قیمت پوچھی تو معمولی سی قیمت بتائی اور گنتی کے چند درہم کے عوض یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھ بیچ دیا۔ اگر وہ چاہتے تو بڑی قیمت مانگ لیتے لیکن چونکہ ان کو ٹالنا تھا اور اس علاقہ سے دور کرنا تھا اور ان کی طرف سے بے رغبت تھے اس لئے چند درہم پر ہی انکفا کر لیا جیسے کوئی شخص کسی فالتو چیز کو بیچنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ تھوڑا بہت جو کچھ مل جائے وہی بہت ہے مفسر ابن کثیر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیس (۲۰) درہم میں بیچا تھا اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بائیس درہم میں بیچا اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چالیس (۴۰) درہم میں بیچا ان اقوال میں کوئی چیز مسند نہیں ہے اور نہ ان درہم کی تعداد جاننے پر کوئی حکم شرعی موقوف ہے البتہ یہاں دو حدیثیں ذکر کر دینا ضروری ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں مدعی ہوں گا۔

(۱) وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کسی سے عہد کیا اور پھر دھوکہ دیا۔

(۲) جس شخص نے کسی آزاد کو بیچ دیا پھر اس کی قیمت کھا گیا۔

(۳) جس نے کسی شخص کو مزدوری پر لیا پھر اس سے کام لے لیا اور اس کی مزدوری نہ دی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۲۵۸ از بخاری)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن

کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

(۱) جو شخص کچھ لوگوں کا امام بنا اور وہ اسے پسند نہیں کرتے۔

(۲) جو آدمی ایسے وقت میں نماز پڑھے جب کہ اس کا وقت جاتا رہا ہو۔

(۳) جو شخص کسی کو غلام بنا لے (رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ) حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بیچ دیا تھا اور انہیں غلام بنا کر بیچا (جیسا کہ کتب تفسیر میں مذکور ہے) لہذا انہوں نے اس موقع پر مزید دو بڑے گناہ کئے اول تو یہ جھوٹا بیان دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور دوسرا یہ کہ آ زاد کو بیچ کر اس کی قیمت وصول کر لی رہی قطع رحمی تو اس پر وہ پہلے ہی سے تلے ہوئے تھے۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لِمَرْأَتِهِ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ

اور اہل مصر میں سے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی عورت سے کہا اسے عزت کے ساتھ رکھنا ممکن ہے ہمارے کام آجائے یا ہم اسے

وَلَدًا أَوْ كَذَلِكُمْ كُنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ

بیٹا بنالیں اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں قوت دے دی اور تاکہ اسے خوابوں کی تعبیر دینا بتلا دیں اور اللہ

غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا

اپنے کام پر غالب ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت

وَعِلْمًا ۝ وَكَذَلِكُمْ يُجْزَى الْمُحْسِنِينَ ۝

اور علم عطا کیا اور ہم اسی طرح انہیں کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کا خریدنا اور اپنے گھر

میں اکرام کے ساتھ رکھنا اور نبوت سے سرفراز کیا جانا

تفسیر: جس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے خرید لیا تھا وہ انہیں مصر لے گئے اور وہاں لے

جا کر فروخت کر دیا۔ خریدنے والا عزیز مصر تھا جو بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا اس کے ذمہ مالیات کی دیکھ بھال تھی حضرت یوسفؑ

کو بادشاہ تک پہنچنے میں چند سال لگے اولاً عزیز مصر ہی کے گھر میں رہے عزیز مصر نے ان کو ہونہار دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا

کہ اس بچہ کو اچھی طرح اکرام کے ساتھ رکھنا اس کے لینے بیٹھنے کی جگہ اچھی ہو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو ممکن ہے کہ

آئندہ چل کر یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنالیں (بیان کیا جاتا ہے کہ عزیز مصر لا ولد تھا اس لئے اس نے یہ بات کہی)

عزیز مصر کا نام بعض مفسرین نے ظفیر بتایا ہے اور اس قول کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب کیا ہے

اس کی بیوی کا نام زلیخا مشہور ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام راعیل تھا جس شخص کو چند روز پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا وہی شخص آج عزیز مصر کے گھر میں ہے اکرام و انعام و راحت و آرام کے ساتھ رہ رہا ہے اللہ جل شانہ جسے بلند کرنا چاہے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وَكَذَلِكَ مَكْنُئًا لِّيُؤَسِّفَ فِي الْأَرْضِ (اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین میں قوت عطا کی)۔

عزیز مصر کے دل اور گھر میں تو ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہو ہی گیا تھا اس کے یہاں معزز ہونے کی وجہ سے مصر کے دوسرے لوگوں کے دل میں بھی ان کی بڑی حیثیت بن گئی تھی وَلَسَعَلِمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (اور تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر کا علم دیں) اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا جو علم عطا فرمایا تھا وہی آگے بڑھ کر مصر کے خزانوں کا والی اور متصرف ہونے کا ذریعہ بنا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ (اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے) اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے جس کو چاہے بلندی دے اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کا اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنایا کہ انہیں عزیز مصر کے گھر میں رکھا ظاہری پرورش کے ساتھ امور انتظامیہ کے بارے میں بھی ان کی تربیت ہو گئی عزیز مصر خزان مصر کا منتظم تھا بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خزان مصر سپرد کر دیئے گئے عزیز مصر کے گھر میں رہنا ہوا تو مالیات کی حفاظت اور دیکھ بھال کا طریقہ اور سلیقہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اور لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے) اللہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتیں۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا) حکمت اور علم سے نبوت مراد ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان کو بعد میں نبوت عطا کی گئی کنویں میں ہوتے ہوئے جو وحی بھیجی تھی وہ وحی نبوت نہیں تھی دل میں ڈالنے کو بھی وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ سورة القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (اور ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں) صفت احسان بہت بڑی چیز ہے حسن نیت اور حسن عمل سے جو شخص بھی متصف ہے وہ محسن ہے احسان والوں کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے اور انہیں ان کے احسان کا اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔

وَرَأَوْنَاهُ الْيَتِيمَ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ

اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے ان کو پھٹلایا اور دروازے بند کر دیئے اور کہنے لگی آ جاؤ میں تم ہی سے کہہ رہی ہوں

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بیشک تیرا شوہر میرا مربی ہے اس نے میرا اچھا ٹھکانہ بنایا ہے بیشک بات یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے

عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے مطلب براری کے لئے پیش ہونا اور آپ کا پاک دامن رہنا

تفسیر: سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہتے رہے وہیں پلے بڑھے جو ان ہوئے بہت زیادہ حسین تھے عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور اپنا مطلب نکالنے کے لئے ان کو پھسلانے لگی، اس نے نہ صرف اشاروں سے اپنا مطلب ظاہر کیا بلکہ گھر کے سارے دروازے بند کر لئے اور کہنے لگی کہ آ جاؤ میں تمہارے لئے تیار ہوں، حضرت یوسفؑ کے لئے بڑے ہی امتحان کا موقع تھا خود بھی نو جوان تھے اور عورت پھسلا بھی رہی تھی اور وہ کوئی گری پڑی عورت نہیں عزیز مصر کی بیوی ہے پھر وہ ایک طرح سے اس کے پروردہ بھی تھے وہ گھر کی بڑی تھی اور آپ چھٹ پنے سے اس کے ساتھ رہے تھے، جو عورت گھر کی سردار تھی اس کا حکم رد کرنا بھی مشکل تھا ان سب امور کے ہوتے ہوئے حضرت یوسفؑ کے لئے گناہ سے بچنے کے لئے متعدد مشکلات تھیں اس موقع پر گناہ سے بچ جانا محض اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ہو سکتا ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے عورت کی درخواست پر معاذ اللہ کہہ دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں وہی مجھے گناہ سے بچا سکتا ہے پھر یہ فرمایا کہ تو میرے آقا اور رب کی بیوی ہے اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے مجھے آرام کی جگہ دی ہے عزت سے رکھا ہے میری شرافت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ میں اس کے اہل خانہ پر دست درازی کروں (اس میں اس عورت کو بھی نصیحت فرمادی کہ تو بھی اللہ سے پناہ مانگ اور اپنے شوہر کی خیانت نہ کر مجھے تو اس گھر میں آئے ہوئے چند سال ہی ہوئے ہیں اور تو مجھ سے بہت پہلے سے عزیز مصر کے پاس رہتی ہے تجھے بھی عفت و عصمت اختیار کرنا لازمی ہے) سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ (بلاشبہ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے) یہ ظلم کی بات ہے کہ میں اپنے آقا کا حق شناس نہ ہوں تو مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہے اس میں اللہ جل شانہ کی بھی نافرمانی ہے اور دنیاوی اعتبار سے جو میرا ربی ہے اس کی بھی خیانت ہے یہ دونوں ظلم کی باتیں ہیں ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جس کامیابی کو چاہتے ہیں وہ گناہوں کے ذریعہ نہیں ملتی دنیا کی مطلوبہ کامیابی ہو یا آخرت کی یہ ظالموں کو نہیں مل سکتی۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ اِنَّهُ رَبِّي میں جو ضمیر منصوب ہے یہ عزیز مصر کی طرف راجع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے میں کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں یہ معنی لینے سے یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ کے لئے لفظ رَبِّي کیسے استعمال فرمایا لیکن اگر اِنَّهُ کی ضمیر عزیز مصر کی طرف راجع ہو تب بھی اشکال یوں ختم ہو جاتا ہے کہ رب بمعنی مالک اور مستحق اور صاحب بھی آیا ہے

(کما ذکرہ صاحب التاموس) اور حدیث میں جو فرمایا ہے کہ ولا یقل العبد ربی یہ ممانعت اس اعتبار سے ہے کہ لفظ رب عام محاورات میں اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جاتا ہے لہذا سدا للباب ممانعت فرمادی گئی۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهٗ السُّوءَ

اور اس عورت نے ان کے ساتھ اپنا کام کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا تھا اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے اسی طرح تاکہ ہم ان سے برائی کو

وَالْفَحْشَآءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْخٰلَصِيْنَ ۝۱۸ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَبِيْصُهٗ مِنْ

اور بے حیائی کو دور رکھیں بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے پیچھے سے اس کا کرتہ

دُبُرُۙ وَالْفَيَاسِيْدُ هٰلِكَ الْبَابُ ۙ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْءًا اِلَّا اَنْ يُسْجَنَ اَوْ

چر دیا اور دونوں نے اس عورت کے سر پر کودا وہ کہے پاس پایا وہ کہنے لگی جو شخص تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں کلتے جیل میں ڈال دیا جائے یا

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۹ قَالَ هِيَ رَاوَدْتُنِيْ عَنْ نَفْسِيْ وَشَهِدَ شَآهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ كَانَ

دردناک سزا دی جائے یوسف نے کہا اسی نے مجھے اپنی مطلب براری کے لئے پھسلایا اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ

قَبِيْصُهٗ قَدْ مِّنْ قَبْلُ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝۲۰ وَاِنْ كَانَ قَبِيْصُهٗ قَدْ

اگر اس کا کرتہ سامنے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے سچ کہا اور یہ شخص جھوٹے لوگوں میں سے ہے اور اگر اس کا کرتہ پیچھے سے

مِّنْ دُبُرٍ فَكَذٰبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۲۱ فَلَمَّا رَا قَبِيْصَهٗ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ

پھاڑا گیا تو اس عورت نے جھوٹ کہا اور یہ سچوں میں سے ہے پھر جب اس کے کرتے کو دیکھا گیا کہ پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو کہنے لگا کہ بے شک

مِّنْ كَيْدِكُنَّ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ۝۲۲ يُّوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

یہ تم عورتوں کی فریب کاری میں سے ہے بے شک تمہارا فریب بڑا ہے یوسف اس بات کو جانے دو اور اے عورت تو اپنے گناہ سے استغفار کر

اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ۝۲۳

بلاشبہ تو ہی گناہگاروں میں سے ہے

دونوں کا دروازہ کی طرف دوڑنا اور اللہ تعالیٰ کا یوسف علیہ السلام کو بچانا اور

عزیز کو دروازہ پر پانا اور اس کا اپنی بیوی کو خطا کا رہنما اور استغفار کا حکم دینا

تفسیر: ان آیات میں عزیز مصر کی بیوی کی بدعتی اور اس کے مطابق عزم مصمم کرنے کا ذکر ہے نیز یہ بھی فرمایا ہے

کہ یوسف علیہ السلام اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لئے ہوتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور ان کو برائی سے اور بے حیائی کے کام سے دور رکھا عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا تھا جو اس کے عمل سے صاف ظاہر ہے اس نے دروازے بند کر لئے اور صاف لفظوں میں **هَيْتَ لَكَ** (آ جا میں تیرے لئے حاضر ہوں) کہہ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور ساری امت کا اس پر اجماع ہے نبی سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا اور گناہ کا ارادہ کرنا بھی گناہ ہے لیکن قرآن مجید میں **وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ** کے ساتھ **وَهُمْ بِهَا** بھی مذکور ہے اس **وَهُمْ بِهَا** کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے **وَهُمْ بِهَا لَوْلَا** اُنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ یہ ایک جملہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی اس عورت کے ساتھ اپنی جوانی کا تقاضا پورا کرنے کا ارادہ کر لیتے لیکن چونکہ انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی اس لئے ارادہ نہیں کیا۔ ہم نے اوپر جو ترجمہ کیا ہے وہ اسی قول کے مطابق ہے اور ہمارے نزدیک یہی رائج ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ **هَمْ بِهَا** سے گناہ کا ارادہ کرنا مراد نہیں ہے بلکہ بشری طور پر جو ایسے موقع پر میلان طبعی ہو جاتا ہے وہ مراد ہے انہوں نے اس درجہ کا ارادہ نہیں کیا تھا جو معصیت کے درجہ میں ہو یوں ہی وسوسہ کے درجے میں خیال آ گیا اس صورت میں **لَوْلَا** کا جواب محذوف مانا جائے گا اور مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ اپنے رب کی طرف سے دلیل نہ دیکھ لیتے تو میلان طبعی کے مطابق کام کر گزرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دلیل دکھائی جو اقدام کرنے سے مانع ہو گئی۔

وہ کون سی دلیل تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی؟ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں صاحب روح المعانی ص ۲۱۴ ج ۱۲ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ ظاہر ہو گئی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سینہ پر ہاتھ مار دیا و ذکرہ الحاکم ایضاً فی المستدرک ج ۲ ص ۳۲۶ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مثل له یعقوب فضر ب صدره فخرجت شهوته من انامله (حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آپ کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ ظاہر کی گئی انہوں نے آپ کے سینہ پر ہاتھ مارا تو آپ کی شہوت انگلیوں سے خارج ہو گئی) اور بحوالہ علیہ ابی نعیم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب اس عورت نے عمل بد کا ارادہ کیا تو اس نے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا جو گھر کے ایک کونے میں تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یہ کیا کرتی ہے وہ کہنے لگی کہ میں اپنے معبود سے شرماتی ہوں کہ میں ایسا کام کروں اور یہ مجھے دیکھتا رہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایک بت سے شرماری ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے (یعنی بے جان ہے کچھ جانتا ہی نہیں) پھر بھلا میں اپنے رب سے کیوں نہ شرمائوں جو ہر شخص کے ہر عمل کو جانتا ہے تو مجھ سے اپنی مطلب براری نہیں کر سکتی اس بارے میں اور بھی بہت اقوال ہیں لیکن کوئی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا تھا اور نبوت سے سرفراز فرمایا تھا **بُرْهَانَ رَبِّهِ** سے وہی مراد ہے نبوت اور معرفت الہیہ ہی ایک ایسی دلیل تھی جس نے انہیں چونکا دیا اور گناہ سے بچا دیا یہ بات دل کو گتی تو ہے لیکن اس صورت میں راٰی بمعنی عرف لیا جائے گا یعنی راٰی سے

رویت بصری نہیں بلکہ رویت قلبی بمعنی علم و معرفت مراد ہوگی۔

حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تو بڑی شان ہے عام طور پر اہل ایمان کو یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی گناہ کی بات دل میں آئے تو دل کھٹک جاتا ہے اور ہر ایک مومن کے دل میں اللہ کا ایک واعظ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان انصاری ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مثال بیان فرمائی اور وہ یہ کہ ایک سیدھا راستہ ہے اس کے دونوں جانب دو دیواریں ہیں اور ان دیواروں میں دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور اس راستے کے شروع میں ایک دروازہ ہے جس پر ایک پکارنے والا کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ اے لوگو تم سب راستے میں داخل ہو جاؤ اور ادھر ادھر توجہ نہ کرو اور راستے کے اوپر ایک اور پکارنے والا ہے جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی دروازہ کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تجھ پر افسوس ہے اسے مت کھول اگر تو اس کو کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا (اور یہ تیرے حق میں اچھا نہ ہوگا) اس کے بعد آپ نے اس مثال کی توضیح فرمائی اور وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہے اور دونوں طرف جو دیواریں ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور راستے کے شروع میں جو پکارنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے اوپر جو پکارنے والا ہے وہ اللہ کا واعظ ہے جو ہر مسلم کے دل میں ہے (رواہ البیہقی فی شعب الایمان ص ۳۳۵ ج ۵) جب ہر مومن کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے صدیق کے دل میں ہونا تو ضروری ہی ہے۔

كَذٰلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں عبارت مخدوف ہے صاحب روح المعانی نے ابن عطیہ سے یوں نقل کیا ہے کہ جرت افعالنا و اقدارنا کذا لک لنصرف یعنی ہماری قضاء و قدر کے مطابق ایسا ہوتا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں فال صاحب الروح و قلدر ابو البقاء نراعیہ کذا لک والحوفی اریناہ البراہین کذا لک وجوز الجمع کونہ فی موضع رفع فقیل ای الامر او عصمتہ مثل ذالک اھ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں ابوالبقاء نے یہاں پر نراعیہ مقدر مانا ہے اور حوئی نے کہا مقدر عبارت اس طرح ہے کہ اریناہ البراہین کذا لک اور سب نے اس کا رفع کے مقام میں ہونا جائز رکھا ہے لہذا بعض نے کہا اصل یوں ہے کہ الامر مثل ذلک یا عصمتہ مثل ذلک)

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدْ ثَلَمِیْضٌ مِّنْ دُھْرِ جب عزیز مہر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بڑے مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہا تو وہ دروازے کی طرف دوڑ پڑے پیچھے سے عورت بھی دوڑی۔ بالآخر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کا پچھلا دامن پکڑ لیا چونکہ بھاگتے ہوئے آدمی کا دامن پکڑا تھا اس لئے کرتہ پھٹ گیا۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ قد یقد اکثر لمباؤ میں پھاڑ دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی لئے ہم نے چہرے کا ترجمہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بڑھے تو دروازہ بند پایا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی دروازے کھلتے چلے گئے اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا کرنے کے لئے مجبور کیا جائے تو جہاں تک ممکن ہو اپنی کوشش و طاقت کے بقدر اس سے بچے جب سچ مچ اس سے بچنے کا عزم کرے گا اور اپنی ہمت اور قدرت کے

بقدر کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان شاء اللہ ضرور مدد کی جائے گی۔

بعض مفسرین نے ایسا ہی لکھا ہے اور بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ دروازے مختلف جہات میں تھے اس عورت نے بند تو سمجھی کو کر دیا تھا لیکن کسی ایک دروازے میں کوئی ایسی کھڑکی تھی جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دھیان ہوا کہ میں اس سے نکل سکتا ہوں بہر حال انہوں نے گناہ سے بچنے کی انتہائی کوشش کی اور اس کوشش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی۔

آگے پیچھے دوڑتے ہوئے جب دروازے پر پہنچے تو ادھر سے مذکورہ عورت کا شوہر آ رہا تھا اس سے ڈبھٹھڑ ہو گئی عورتوں کی چالیں تو مشہور ہی ہیں ظاہری خفت مٹانے کے لئے اور اپنے کو بے قصور ثابت کرنے کے لئے عورت بول پڑی کہ اس نے مجھ پر بدینتی سے مجرمانہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کو سزا دیا جانا ضروری ہے سزا بھی اس نے خود ہی تجویز کر دی کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو سخت سزا دی جائے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی صفائی پیش کرنا ضروری سمجھا اور فرمایا هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي کہ اس نے مجھے بھسلا یا اور غلط کام کرنے کا ارادہ کیا۔ (اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص تہمت لگائے تو اس کا دفاع کرنا نشان بزرگی کے خلاف نہیں ہے بلکہ دفاع کرنا ضروری ہے کیونکہ مجرم بن کر رہنا مومن کی شان نہیں ہے اپنا دفاع کرتے ہوئے صحیح صورت بیان کرنے میں اگر تہمت لگانے والے کی طرف تہمت کا انتساب کرنا پڑے تو یہ بھی جائز ہے)۔

صورت حال دیکھ کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجرم قرار نہیں دیا وہ ان کی نیک نفسی اور صالحیت سے واقف تھا وہ برسوں سے اس کے گھر میں رہتے تھے اس کے پیش نظر جو ان کے احوال دیکھے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طرح بھی اس کا موقع نہ تھا کہ وہ ان کو مجرم سمجھے اور اپنی بیوی کی تصدیق کرے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے جو یہ فرمایا کہ اس عورت نے ہی مجھ سے اپنی خواہش ظاہر کی اس کے پیش نظر عورت ہی کو اول دہلہ میں مجرم سمجھنا چاہئے تھا اور ممکن ہے کہ اس نے مجرم سمجھ بھی لیا ہو لیکن وہ خاموشی اختیار کر گیا، البتہ غیب سے ایک گواہ نکل آیا اور وہ اسی عورت کے خاندان میں سے تھا یہ گواہ ایک بچہ تھا وہ بچہ بول پڑا اور اس نے یوں کہا کہ یوسف کے کرتہ کو دیکھو آگے سے پھاڑا گیا ہے یا پیچھے سے؟ اگر پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو سمجھ لیا جائے کہ یہ عورت اپنے اس دعوے میں جھوٹی ہے کہ یوسف نے مجھ پر حملہ کیا ہے اور یوسف سچے ہیں اور اگر ان کا کرتہ آگے سے پھاڑا گیا ہے تو سمجھ لیا جائے کہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے عزیز مصر کو تو اصل صورت حال سمجھنے کی ضرورت ہی تھی اس نے فوراً حضرت یوسف کے کرتے پر نظر ڈالی دیکھا تو کرتہ پیچھے سے پھاڑا گیا ہے بس اس کی سمجھ میں آ گیا اور فوراً اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یہ عورتوں والی مکاری ہے کریں خود اور نام رکھیں دوسرے کا یہ کہہ کر اس نے اپنی عورت کو جھٹلایا اور حضرت یوسف کی تصدیق کر دی، گواہی دینے والے نے جو یوں کہا تھا کہ کرتہ دیکھا

جائے اس کا مطلب یہ تھا کہ جب عورت نے اپنی خواہش ظاہر کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جان گناہ سے بچانے کی کوشش کی اور راہ فرار اختیار فرمائی اور عورت نے ان کے کرتہ کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا بھی تو کرتہ پھٹا اس کے پھٹنے کا ظاہری سبب اور کوئی نہ تھا یہ جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہاں تو ایک ہی عورت تھی جمع کی ضمیر کیوں لائی گئی اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں عورتوں کا مزاج اور طبیعت اور خاصیت کی طرف اشارہ ہے اکیلی یہی عورت مکر اور فریب والی نہیں عموماً عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں اسی لئے آخر میں یوں کہا **إِنْ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ** (بلاشبہ تمہارا مکر بڑا ہے) (اردو کے محاورہ میں اس مکر کو عورتوں کے چھل اور چالوں سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کے بڑے بڑے چھل ہوتے ہیں کہ انسان انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ عید کی نماز کو جاتے ہوئے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما رایت اذهب للب الرجل الحازم من احداکن (ہو شمنند آدمی کی عقل کو ختم کرنے میں میں نے تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا) (رواہ البخاری ص ۱۹۷ ج ۱) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ما ترک بعدی فتنۃ ہی اضر علی الرجال من النساء کہ میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو ضرر دینے میں عورتوں سے بڑھ کر ہو (رواہ البخاری و مسلم کما فی مشکوٰۃ ص ۲۶۷) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء کہ دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو (یعنی ان دونوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ان کے فریب میں نہ آ جانا) کیونکہ بنی اسرائیل کا جو سب سے پہلا فتنہ تھا اس کی ابتداء عورتوں ہی سے تھی۔ (رواہ مسلم ص ۳۵۳ ج ۲) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا النساء حباثل الشیطان (کہ عورتیں شیطان کے جال ہیں) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۴۳) شیطان ان کے ذریعہ بہکا تا ہے اور گمراہ کرتا ہے اور گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔

جس گواہ نے گواہی دی اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ عورت نے یوں کیا بلکہ اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جو عورت کے مجرم ہونے پر دلالت کرتی تھی یعنی کرتے کا پھٹا ہونا اس کو گواہی سے تعبیر فرمایا قال صاحب الروح و سمی شاهدها لانه ادى تادیته فی ان ثبت بکلامه قول یوسف و بطل قولها و قیل سمی بذلک من حیث دل علی الشاهد و هو تخریق القميص۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اور اس کو شاہد اس لئے کہا گیا کہ اس نے اپنی گواہی اس طرح دی کہ اس کی بات سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ثابت ہوگئی اور زلیخا کا قول باطل ہو گیا اور بعض نے کہا اس کو شاہد اس لئے کہا گیا کہ اس نے ایک دلیل پر دلالت کی اور دوسری قیص کا پھٹا ہوا ہونا ہے)

یہ گواہی دینے والا کون تھا اس کے بارے میں مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے پہلے تو صاحب مستدرک نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ جس رات کو مجھے معراج کرائی گئی تو مجھے ایک خوشبو محسوس ہوئی میں نے دریافت کیا کہ یہ کیسی خوشبو ہے بتانے والوں نے (یعنی فرشتوں) نے بتایا کہ جو عورت فرعون کی بیٹی اور اس کی اولاد کی کنکھی کیا کرتی تھی یہ اس کی خوشبو ہے ایک دن کنکھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنکھی گر گئی اس پر اس نے بسم اللہ کہا فرعون کی بیٹی نے کہا یہ تو نے کس کا نام لیا کیا تو نے میرے باپ کا نام نہیں لیا

اس نے کہا میں نے اس کا نام لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے کہنے لگی کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتا دوں گی اس عورت نے کہا ہاں بتا دینا فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو یہ بات بتادی اس پر فرعون نے اس عورت کو اور اس کے بچوں کو بلایا تاکہ انہیں قتل کر دے اس عورت نے فرعون سے کہا کہ میری ایک حاجت ہے وہ پوری کر دینا فرعون نے کہا وہ کیا حاجت ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو دفن کر دینا فرعون نے ان کا اقرار کر لیا پھر اس کے بچوں کو لایا گیا اور ایک ایک کر کے قتل کر کے گڑھے یا آگ میں ڈالا جاتا رہا یہاں تک کہ جب آخری بچہ رہ گیا تو جو چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا تو اس نے کہا کہ اے میری ماں صبر کیجئے کیونکہ آپ حق پر ہیں اس کے بعد اس عورت کو اس چھوٹے بچہ کے ساتھ ڈال دیا گیا یہ بیان فرما کر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ چار چھوٹے بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے ہونے کے زمانہ میں بات کی ہے ان میں سے ایک تو یہی بچہ تھا یعنی گنگھی کرنے والی کا بچہ دوسرا یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دینے والا تیسرا جرتج (راہب کی برأت ظاہر کرنے والا) چوتھے عیسیٰ ابن مریم (قال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذہبی مستدرک حاکم) امام حاکم نے کہا ہے یہ حدیث صحیح سند والی ہے اگر شیخین نے اسے ذکر نہیں کیا اور امام ذہبی نے بھی امام حاکم کی موافقت کی ہے (ص ۳۹۶-۴۰۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جو بولنے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی قوت دی اور اس نے گواہی دے دی جو آیت شریفہ میں مذکور ہے اس گواہی دینے والے کے بارے میں من اہلہا بھی فرمایا ہے کہ یہ گواہ اس عورت کے خاندان سے تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ اس عورت کی خالہ کا بیٹا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے چچا کا بیٹا تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال

معاملہ کی صورت حال سمجھنے کے بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ کی اور اس نے درخواست کی کہ یوسف اغرض عن ہذا اے یوسف اس بات سے اعراض کرنا یعنی اسے یہیں تک رہنے دینا اور آگے مت بڑھانا کسی سے نہ کہنا پھر اپنی بیوی سے کہا واستغفر لی للذنبک (کہ تو اپنے گناہ کے لئے استغفار کر) اِنَّکَ کُنْتَ مِنَ الْخٰطِیِّیْنَ (بلاشبہ تو خطا کرنے والوں میں سے ہے) معاملہ کی صورت حال سے اور گواہ کی گواہی سے ثابت ہو گیا کہ تو ہی گناہ گاروں میں سے ہے اصل گناہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچنے اور پرہیز کرنے اور راہ فرار اختیار کرنے کی وجہ سے نہ ہو سکا لیکن گناہ کے لئے جو اس نے پکا اور مضبوط ارادہ کر لیا تھا وہ بھی گناہ ہی تھا پھر وہ پیچھے دوڑی بھی تھی اور پکڑنے کی کوشش بھی کی تھی لہذا اپنی نیت اور عمل دونوں کے اعتبار سے گناہ گار ہوئی صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا زنا نہ دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا نہ سنا ہے اور زبان کا زنا نہ بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا نہ پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا نہ چلنا ہے اور دل خواہش کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اسے سچایا جھوٹا کر دیتی ہے یعنی گناہ کی آخری حد کا موقع لگ گیا تو شرمگاہ سے صادر ہو جاتا ہے مگر اس سے پہلے کوششیں گناہ میں شمار ہو جاتی ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۰)

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو مسلمان نہیں تھے پھر استغفار کرنے کے لئے کیوں کہا؟ صاحب روح المعانی

لکھتے ہیں کہ وہ لوگ اگرچہ بتوں کو پوجتے تھے لیکن خالق کے وجود کا بھی عقیدہ رکھتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ بہت سی چیزیں گناہ ہیں اور ان گناہوں کی سزا بھی ملتی ہے صاحب روح المعانی کا یہ فرمانا درست ہے کہ مشرکین خالق کو بھی مانتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا گناہ ہونا ان کے ہاں معروف و مشہور ہے ہندوستان کے مشرکین میں یہ سب کچھ پایا جاتا ہے۔

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا

اور چند عورتوں نے کہا جو شہر میں رہتی تھیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو مطلب حاصل کرنے کے لئے پھسلاتی ہے اس غلام کے عشق نے اس کے دل میں پوری طرح جگہ پکڑ لی ہے۔ بے شک ہم

لَنُرِيهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ

ہم تو اس عورت کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں پھر جب اس نے ان عورتوں کی کرکی باتیں سنیں تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لئے ایک مجلس تیار کی جس میں

مُتَّكَاوَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ

تکیہ لگا کر بیٹھیں اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آ سو جب ان عورتوں نے انہیں دیکھا تو حیران رہ گئیں

وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝ قَالَتْ

اور اپنے ہاتھ کاٹ لئے اور کہنے لگیں حاشا للہ یہ شخص بشر نہیں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے وہ عورت کہنے لگی

فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ

سو یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی اور واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی سو وہ بچ گیا اگر

لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّغِيرِينَ ۝

اس نے وہ بات نہ مانی جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں تو ضرور اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا اور یہ ضرور بے عزت ہوگا۔

شہر کی عورتوں کا عزیز مصر کی بیوی پر طعن کرنا اور ان کا جواب
دینے کے لئے عورتوں کو بلانا، پھر ان کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینا

تفسیر: عزیز مصر نے تو معاملہ کو وقتی طور پر رفع دفع کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اس قصہ کو یہیں

تک رہنے دینا آگے مت بڑھانا لیکن خبر کسی طرح شہر کی عورتوں کو پہنچ گئی وہ آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ دیکھو عزیز مصر کی

بیوی کو کیا ہوا بڑے گھر کی عورت ہے لیکن اپنے غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لئے پھسلا رہی ہے غلام اس لئے کہا کہ اس کا

شوہر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لایا تھا اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ اول تو یہ عورت شوہر والی ہے اسے اپنے شوہر

کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف مائل ہونے کی ضرورت کیا ہے پھر مائل بھی ہوئی تو کس پر جو اس کے برابر کا نہیں نہ تو عمر میں

برابر نہ مرتبہ میں برابر دونوں میں سے کوئی ایک برابری بھی ہوتی تو ایک بات تھی 'قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا' بس جی اس غلام کی محبت تو بری طرح اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اسے اس محبت نے یہ بات سوچنے کا موقع ہی نہ دیا کہ میں کس سے لگ رہی ہوں اور کس کی طرف مائل ہو رہی ہوں اِنَّا لَنُورِهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گئی۔ عزیز مصر کی بیوی کو عورتوں کی باتیں پہنچ گئیں انہوں نے جو باتیں کہی تھیں وہ اس نے سن لیں ان کی باتوں کو مکر سے تعبیر کیا کیونکہ وہ ظاہر میں تو اسے بے وقوف بنا رہی تھیں اور اندر سے ان کا جذبہ یہ تھا کہ ہم اس پر لعن طعن کریں گے تو اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے ہمیں بھی غلام کا مشاہدہ کر ا دے گی (ذکرہ صاحب الروح عن البعض) بہر حال جب عزیز مصر کی بیوی کو عورتوں کی باتوں کا علم ہوا تو اس نے ان عورتوں کو بلوا بھیجا کہ وہ میرے گھر آئیں اور کچھ کھانی لیں ان عورتوں کے بیٹھنے کے لئے اس نے عمدہ قسم کے بستر بچھا دیئے اور نیکے لگا دیئے تاکہ وہ آئیں تو نیکے لگا کر بیٹھ جائیں جب وہ آئیں تو انہیں بٹھا دیا اور ان کے ہاتھوں میں ایک چھری دے دی چھری دینے کا کیا مطلب تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس نے چھریوں کے ساتھ کھانے کے لئے گوشت بھی دے دیا تھا کیونکہ گوشت کو دانتوں سے نوج کر نہیں کھاتے تھے بلکہ چھری سے کاٹتے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ سنترہ کی طرح کوئی چیز کھانے کو دے دی تھی تاکہ وہ اس چھری سے کاٹ کر کھائیں اس قول کی تائید مُثَنَّا کی قرأت سے ہوتی ہے جس کا معنی ترنج یا سنترہ کیا گیا ہے یہ قرأت عشرہ میں سے تو نہیں ہے البتہ صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور مجاہد اور قتادہ رضی اللہ عنہم سے نقل کی ہے قرأت شاذہ سے کسی ایک محتمل معنی کی تائید ہو سکتی ہے عین اس وقت میں جبکہ ان عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں تھیں اور جو کچھ ان کے سامنے تھا اسے کاٹنا ہی چاہتی تھیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ آؤ اندر سے نکلو اور ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ عورتیں ششدر رہ گئیں اور ایسی مبہوت اور حیران ہوئیں کہ انہیں یہ بھی دھیان نہ رہا کہ ہم کیا کاٹ رہی ہیں سنترہ وغیرہ جو کچھ ان کے سامنے تھا اسے کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں کہ حاشا للہ یہ شخص بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑے مرتبے کا فرشتہ ہی ہے یہ ان عورتوں نے اس لئے کہا کہ فرشتے کا بے مثال حسین و جمیل ہونا ان کے یہاں معروف و مشہور تھا جیسے کہ شیطان کی بد صورتی کو سبھی جانتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا رسول اللہ ﷺ جب معراج کی رات میں آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اِذَا هُوَ قَدْ اَعْطٰی شَطْرَ الْحَسَنِ (یعنی ان کو آدھا حسن دیا گیا ہے)

(رواہ مسلم ص ۹۱ ج)

جب عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مبہوت ہو گئیں اور ایسی حیران ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو عزیز مصر

کی بیوی ان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے بول اٹھی کہ تم نے دیکھا یہ غلام کیسا ہے؟ تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کر رہی تھیں اب اپنا حال دیکھو تم تو اسے دیکھ کر اپنے ہاتھ ہی کاٹ بیٹھیں یہ بات کہہ کر اس عورت نے اپنی صفائی پیش کر دی بلکہ اپنی مجبوری ظاہر کر دی میں عاشق نہ ہوتی تو کیا کرتی وہ تو چیز ہی ایسی ہے جس پر فریفتہ ہوئے بغیر رہا نہیں جاسکتا۔

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ واقعی میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لئے اسے پھسلایا تھا لیکن یہ بیخ گیا اس طرح سے اس نے اس بات کا صاف اقرار کر لیا جس کا اپنے شوہر کے سامنے انکار کر چکی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت بھی ظاہر کر دی اور ساتھ ہی یوں بھی کہہ دیا کہ یہ ابھی میرے پھندہ سے نکلا نہیں ہے میرا تقاضا برابر جاری رہے گا اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرے حکم پر عمل نہ کیا تو اسے ضرور بالضرور جیل ہی میں بھیج دیا جائے گا اور اسے ضرور بالضرور ذلت اٹھانی پڑے گی۔

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ

یوسف نے کہا کہ اے میرے رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلہ میں مجھے جیل جانا محبوب ہے اور اگر آپ مجھ سے ان کی

إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ

جال بازی کو فریختہ کریں گے تو میں ان کی طرف نکل ہواؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہواؤں گا سو ان کے بے ان کی دعا قبول کر لی عورتوں کی چال بازی کو یوسف سے ہٹا دیا بلاشبہ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ثُمَّ بَدَأَ هُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا آيَاتِ لَيْسَ جُنْدَهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

سننے والا ہے جاننے والا ہے پھر نشانیاں دیکھنے کے بعد ان لوگوں کی سمجھ میں یہ آیا کہ ایک وقت تک یوسف کو جیل میں رکھیں

حضرت یوسف علیہ السلام کا دعا کرنا کہ اے میرے رب ان عورتوں

کے مطالبہ کے مطابق عمل کرنے کی بجائے میرے لئے

جیل بہتر ہے اس کے بعد جیل میں تشریف لے جانا

تفسیر: پہلے معلوم ہو چکا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دروازہ کے قریب دیکھ کر یہ مشورہ دے دیا تھا کہ

اسے جیل میں ڈالا جائے یا دروناک سزا دی جائے پھر جب شہر کی دوسری عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال

دیکھ کر مہیوت رہ گئیں اور عزیز مصر کی بیوی نے ان سے کہا کہ دیکھو تم مجھ پر طعن و تشنیع کر رہی تھیں خود تمہارا کیا حال بنا اور

ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل جانا پڑے گا تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے

بظاہر وہی راستے تھے اول یہ کہ حسب سابق اسی گھر میں رہتے رہیں جہاں اب تک تھے وہاں وہی عورت تھی جس نے

حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکرداری کے لئے استعمال کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کا ارادہ ختم نہیں ہوا تھا صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل میں جانا پڑے گا وہ اپنے پھندہ میں پھنسانے کے لئے مصر تھی اس کے گھر میں رہنے سے اندیشہ تھا کہ معصیت میں مبتلا ہو جائیں اور دوسرا ستہ یہ تھا کہ جیل میں چلے جائیں انہوں نے جیل میں جانے کو پسند کیا اور یہ مناسب جانا کہ عزیز مصر کا گھر چھوٹ جائے تاکہ خود عزیز کی بیوی اور دیگر عورتوں کی تدبیروں اور مکاریوں سے دور ہو جائیں چونکہ دوسری عورتیں بھی حسن و جمال دیکھ کر قائل ہو گئی تھیں اس لئے یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ بھی عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں استعمال کرنے کی تدبیر بتانے لگیں یا حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے لگیں اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی کہ اے اللہ یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں یا آئندہ دعوت دیں گی مجھے اس میں مبتلا ہونے کی بہ نسبت یہ محبوب اور مرغوب ہے کہ جیل میں چلا جاؤں اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے اور عورتوں کے مکر و فریب کو دفع فرمائیے تاکہ میری حفاظت ہو اگر آپ نے ان کی چال بازیوں کو دفع نہ فرمایا اور مجھے ان سے نہ بچایا تو بتھاضائے بشریت میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام گناہوں سے معصوم تھے اور ان کو معصوم رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا عہدہ نبوت پر سرفراز ہوتے ہوئے معصیت صادر ہونے کا احتمال تو نہ تھا لیکن پھر بھی انہوں نے گناہ سے بچنے کے لئے مزید دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ ہی کی حفاظت مجھے محفوظ رکھ سکتی ہے اگر آپ نے میری حفاظت نہ فرمائی تو عورتوں کے اتنے زیادہ پیچھے پڑنے پر نفسانی اور شہوانی ابھار کے باعث ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف مائل ہونا جاہلوں کا کام ہے جو گناہ کو گناہ جانتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔

قال صاحب الروح ای الذین لا يعملون بما يعلمون لان من لا جلوی لعلہ فہو ومن لا یعلم سواء (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے کیونکہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ اور جو نہیں جانتا دونوں برابر ہیں) حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور انہیں عورتوں کے مکر و فریب سے بچا دیا یعنی ایسی صورت پیدا فرمادی کہ انہیں جیل میں بھیج دیا گیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ عزیز مصر اور اس کے مشورہ دینے والے سوچ بچار کرتے رہے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہو آیات (یعنی نشانیاں) اور حالات سے تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ یوسف بے گناہ ہے لیکن شہر میں جو چرچا ہو گیا اور باتیں عورتوں سے نکل کر مردوں تک پہنچ گئیں اس کے دبانے کے لئے یہی صورت سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عرصہ تک یوسف کو جیل میں رکھا جائے چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔

وہ کون سی آیات اور نشانیاں تھیں جنہیں دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت کا یقین کیا گیا تھا ان میں سے ایک تو یہی تھا کہ ان کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا اور دوسرے گود کے بچے کا بولنا یہ بہت بڑی نشانی تھی بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم میں بھاگنے کے وقت کوئی خراش بھی آگئی تھی یہ بھی ایک نشانی تھی اور ممکن ہے اور بھی

نشانیوں ہوں جو تذکرہ میں نہیں آئیں۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جوبیل میں جانے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اگر وہ مطلق حفاظت کی دعا کرتے تو جیل میں گئے بغیر دوسری طرح بھی ان کی حفاظت ہو سکتی تھی اللہ جل شانہ کو اس پر قدرت تھی کہ کسی دوسری صورت سے ان کی حفاظت کا انتظام ہو جاتا لیکن وقتی پریشانی کی وجہ سے ان کا ذہن اس طرف نہ گیا اور اپنی حفاظت کے لئے جیل میں جانے کی دعا کر لی تفسیر قرطبی (ص ۱۸۴ ج ۹) میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ جیل مجھے پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اے یوسف تم نے خود اپنی جان کو قید میں رکھوانے کی دعا کر لی اگر تم عافیت کی دعا کرتے تو تم کو عافیت دی جاتی اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیشہ عافیت کی دعا کرے اور کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لئے اپنی طرف سے کوئی صورت تجویز نہ کرے مطلقاً مصیبت سے بچنے کے لئے دعا کر لے پھر اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے محفوظ فرمائے اس طرح کے متعدد واقعات سنے گئے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی صورت تجویز کر کے دعا کر لی پھر جب اس دعا کا ظہور ہوا تو پشیمان ہوئے حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک مسلمان کی عیادت کی جو بہت زیادہ بیمار تھے ان کی آواز بہت زیادہ ضعیف تھی اور چوڑھ کی طرح پتلے دبلے ہو گئے تھے آپ نے ان سے دریافت فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ہوں انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا کہ مجھے آخرت میں جو عذاب دینا ہے تو اس کے بدلہ میں اسی دنیا میں تکلیف پہنچا دیجئے یہ سن کر آپ نے فرمایا سبحان اللہ تمہیں عذاب کی کہاں سہارا ہے تم نے یہ دعا کیوں نہ کی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لَہٰذَا اللّٰہُ تَعَالٰی نے اسے شفا دے دی (رواہ مسلم ص ۳۴۳ ج ۲)

ایک اور صحابی نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے صبر دیجئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تو نے مصیبت کا سوال کیا (کیونکہ صبر مصیبت پر ہوتا ہے) لہذا اب تو عافیت کا بھی سوال کر لے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۱۴ از ترمذی) مومن بندوں کو ہمیشہ عافیت ہی کا سوال کرنا چاہئے حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے معافی کا اور عافیت کا سوال کرو کیونکہ ایمان کی دولت کے بعد کسی کو کوئی ایسی چیز عطا نہیں کی گئی جو عافیت سے بہتر ہو (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۱۹ از ترمذی) البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ گناہ سے بچنے کا مضبوط پختہ عزم و ارادہ رکھنا چاہئے گناہ سے بچنے کے سلسلے میں اگر کوئی تکلیف پہنچ جانے کا اندیشہ ہو تو بشارت کے ساتھ قبول کر لے اور گناہ نہ کرے۔

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ

اور یوسف کے ساتھ دو جوان جیل میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں اپنے کو کھیر ہا ہوں کہ شراب نکھڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ

لَإِنِّي أَرَانِي أَعْمَلُ فَوْقَ رَأْسِيْ خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنْ

میں خواب میں اپنے کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے سر پر دھڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے بلاشبہ ہم آپ کو

المُحْسِنِينَ ۝

نیک آدمیوں میں سے کچھ ہے ہیں

جیل میں دو قیدیوں کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر دینے کی درخواست کرنا

تفسیر: جیسا کہ اوپر معلوم ہوا عزیز مصر کے مشورہ دینے والوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جیل میں بھجوا دیا اسی موقع پر دو جوان بھی جیل میں داخل ہوئے تھے اور ان کے علاوہ پہلے سے بھی قیدی موجود تھے سیدنا حضرت یوسفؑ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے عبادت گزار تھے خوش اخلاق تھے قیدیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے تھے صالحین کے چہرے پر تو نور ہوتا ہی ہے پھر یہاں تو نور نبوت بھی تھا اور ظاہری حسن و جمال بھی بے مثال تھا قیدی لوگ دلدادہ ہو گئے یہاں تک کہ جیلر بھی بہت زیادہ متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر میں خود مختار ہوتا تو آپ کو جیل سے رہا کر دیتا ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے پر رکھوں کوئی تکلیف نہ پہنچے دوں (ذکرہ البغوی فی معالم التنزیل ص ۴۲۶ ج ۲)

یہ دو جوان جو نئے نئے انہیں دنوں جیل میں داخل ہوئے تھے ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مصر کے کچھ لوگوں نے بادشاہ کو قتل کروانے کا منصوبہ بنایا تھا ان لوگوں نے ان دونوں کو استعمال کرنا چاہا ان میں سے ایک بادشاہ کا ساتھی تھا جو اسے پینے کی چیزیں پلایا کرتا تھا اور دوسرا خباز یعنی روٹی تیار کرنے والا تھا منصوبہ بنانے والوں نے ان دونوں سے کہا کہ تم کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملا کر بادشاہ کو کھلا پلا دو پہلے تو دونوں نے بات قبول کر لی کیونکہ رشوت کی پیش کش کی گئی تھی پھر ساتھی تو منکر ہو گیا اور خباز نے رشوت قبول کر لی اور کھانے میں زہر ملا دیا جب بادشاہ کھانے بیٹھا تو ساتھی نے کہا کہ آپ کھانا نہ کھائیے کیونکہ اس میں زہر ہے اور خباز نے کہا آپ پینے کی کوئی چیز نہ پیجئے کیونکہ اس میں زہر ہے بادشاہ نے ساتھی سے کہا کہ تو یہ جو کچھ میرے پلانے کے لئے لایا ہے اس میں سے پی لے اس نے پی لیا تو کوئی نقصان نہ ہوا پھر بادشاہ نے خباز کو کہا کہ تو اس کھانے میں سے کھالے وہ انکاری ہو گیا پھر وہ کھانا ایک جانور کو کھلایا گیا وہ جانور کھا کر ہلاک ہو گیا بادشاہ نے ساتھی اور خباز دونوں کو جیل میں بھجوا دیا (بھیجنا تو چاہئے تھا صرف خباز کو لیکن تحقیق و تفتیش کی ضرورت سے ساتھی کو بھی بھیج دیا) ان دونوں کو فکر پڑی ہوئی تھی کہ دیکھو کیا ہوتا ہے ہماری رہائی ہوتی ہے یا جان جاتی ہے اسی اثناء میں ان میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ وہ انگور سے شیرہ نچوڑ رہا ہے جس سے شراب بنائی جاتی ہے (یہ خواب دیکھنے والا بادشاہ کا ساتھی تھا) اور دوسرے یعنی (خباز) نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے لے جا رہا ہے اور ان روٹیوں میں سے پرندے کھاتے جا رہے ہیں دونوں نے

سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب پیش کیا اور تعبیر دینے کی خواہش ظاہر کی اور ساتھ ہی یوں بھی کہا کہ آپ ہمیں اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں اندازہ یہ ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی تعبیر درست ہی ہوگی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتانے کا اقرار فرمایا لیکن پہلے تو حید کی تبلیغ فرمائی (من معالم التنزیل)

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا

یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا یہ اس علم میں ہے جو

عَلَيْكَ رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

میرے رب نے مجھے سکھایا ہے بلاشبہ میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ

اور میں نے اپنے باپ دادوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا اتباع کیا ہے یہ ہمارے لئے کسی طرح بھی درست نہیں کہ اللہ کے ساتھ

مِنْ شَيْءٍ ذَلِكُمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں یہ ہم پر اور دوسرے لوگوں پر اللہ کا فضل ہے اور لیکن بہت سے لوگ

يَشْكُرُونَ ۝ يَصَاحِبِي السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

شکر ادا نہیں کرتے، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیو! کیا بہت سے معبود جدا جدا بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے جو تمہا ہے زبردست ہے

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أُنْزِلَ

تم لوگ اللہ کے سوا جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو وہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے تجویز کر لئے ہیں

اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكُمْ

اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں فرمائی، حکم بس اللہ ہی کا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہ

الَّذِينَ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

سیدھا راستہ ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے

تعبیر دینے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا

تبلیغ فرمانا اور تو حید کی دعوت دینا

تفسیر: سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے جب دونوں جوانوں نے اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو ان سے

فرمایا کہ میں کھانا آنے سے پہلے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے تم مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، عالم مبلغ اور داعی کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے دعوت کے کام کے لئے طریقے سوچتا رہے اور راستہ نکالے اور ایسے مواقع پر تو خاص طور پر موقع نکل آتا ہے جب کسی بے راہ کو مبلغ اور داعی کی ضرورت پڑ جائے، جب وہ اپنی حاجت لے کر آئے تو اس کو غنیمت جانے اور پہلے اپنی دعوت حق والی بات کہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی پر عمل کیا اور موقع مناسب جان کر توحید کی تبلیغ فرمادی، بظاہر تو یہ خطاب ان دونوں شخصوں کے لئے تھا جنہوں نے تعبیر پوچھی تھی لیکن حقیقت میں جیل کے تمام افراد کو توحید کی دعوت دینے کا راستہ نکل آیا کیونکہ ان دو شخصوں سے جو بات فرمائی وہ دوسرے قیدیوں بلکہ جیل کے عملہ سے چھپنے والی نہیں تھی اسی لئے خطاب میں سمیتہم بصیغہ جمع فرمایا سمیتہما بصیغہ تشبیہ نہیں فرمایا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اول تو اپنا تعارف کرایا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کے منکر ہیں بلکہ میں اپنے باپ یعقوب اور دادا اسحاق و ابراہیم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دین پر ہوں جو موحد تھے اور توحید کے داعی تھے اور شرک سے بہت دور تھے اور ساتھ ہی شرک کی برائی عقلی طور پر بھی بیان فرمائی کہ ہمیں یہ کسی طرح سے زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک بنائیں، جب اللہ نے پیدا کیا اور وہی رازق اور مالک ہے اور تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں تو پھر یہ کیوں سی عقلندی کی بات ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے، مزید فرمایا کہ یہ جو اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید کی نعمت سے نوازا ہے اور جو کچھ علم عطا فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور ہم پر ہی نہیں ان سب لوگوں پر بھی اس کا فضل ہے جو ہماری بات مانیں اور ہماری طرح موحد ہو جائیں اور ہمارے ساتھ توحید کی دعوت دینے میں شریک ہو جائیں، ہر وہ شخص جسے اللہ نے کوئی بھی نعمت عطا فرمائی ہو اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو لیکن بہت سے لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔

شرک کی مزید قباحات اور مذمت بیان کرتے ہوئے خود انہی پر ایک سوال ڈال دیا اور عقلی طور پر انہیں فکر مند بنا دیا تاکہ وہ غور کریں کہ ہم جو شرک میں لگے ہوئے ہیں یہ عقل کے بھی خلاف ہے آپ نے ان سے فرمایا کہ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیو تم ہی بتاؤ کہ یہ جو تم نے بہت سے معبود جدا جدا تجویز کر رکھے ہیں ان سب کی عبادت کرنا ٹھیک ہے یا صرف معبود حقیقی وحدہ لا شریک ہی کی عبادت میں مشغول رہنا ٹھیک ہے؟ ایک ایک کے سامنے ماتھا ٹیکے پھر سونے کے بت کو بھی سجدہ کرو اور چاندی کے بت کے سامنے بھی جھکو اور پیتل کے بت کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر عاجزانہ طور پر کھڑے ہو اور پتھر کے بت کے سامنے بھی ڈنڈوٹ کرو یہ کیا سمجھ داری ہے؟ یہ نہ ضرور دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں پھر انکی عبادت سراپا بے وقوفی نہیں تو کیا ہے صرف اللہ واحد تھاہر کی عبادت کرنا لازم ہے میں نے اپنی بات کہہ دی تم بھی سوچو اور غور کرو۔

مزید فرمایا کہ تمہارے جو معبود ہیں یہ صرف نام ہی نام ہیں ان کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہے ان کے نام تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے تجویز کئے ہیں اور خود ہی ان کو معبود بنا لیا ہے انہیں تو تمہاری عبادت کی خبر تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ

سب کا خالق اور مالک ہے ہر فیصلہ وہی معتبر ہے جو ان کی طرف سے ہو اس نے تو ان چیزوں کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی یہ جو کچھ غیر اللہ کی عبادت ہے سب تمہاری اپنی تراشیدہ باتیں ہیں اور باطل تخیلات ہیں اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو یہ سیدھا راستہ ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے وہ اپنی جہالت سے شرک کو اختیار کئے ہوئے ہیں۔

يٰصَاحِبِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمْ فَيَسْقٰ رَبُّهُ خَمْرًا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصَلِّى

اے میرے جیل کے دونوں ساتھیو! تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا

فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَاسِهٖ ۚ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِيْنَ ۝۱۱

اور اس کے سر میں سے پرندے کھائیں گے جس بات کے بارے میں تم معلوم کر رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے

حضرت یوسف علیہ السلام کا دونوں قیدیوں کے خواب کی تعبیر دینا

تفسیر: توحید کی دعوت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں جوانوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی فرمایا کہ دیکھو تم میں سے ایک شخص اپنے آقا کو شراب پلائے گا (یہ وہی شخص تھا جو بادشاہ کا ساتھی تھا جو پہلے بھی بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا) اور اس کے علاوہ جو دوسرا آدمی ہے اس کو سولی دی جائے گی۔

یعنی سولی پر لٹکا کر قتل کیا جائے اور سولی اتارے جانے سے پہلے (جو وہ لٹکا رہے گا) اس کے سر میں سے پرندے نوح نوح کرکھاتے رہیں گے۔ تم نے جو خواب دریافت کیا ان کی یہ تعبیر ہے اور جو میں نے تعبیر دی اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ حضرت عبد اللہ مسعودؓ سے مروی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی تعبیر دیدی تو وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ ہم تو یوں ہی دل لگی کے طور پر سوال لیکر آئے تھے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِيْنَ جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے اب تو وہی فیصلہ ہوگا جو تعبیر کے ذریعہ بتایا جا چکا ہے۔ (روح المعانی ص ۲۴۲ ج ۱۲)

اس بنا پر بعض علماء نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹا خواب بنا کر کسی تعبیر کے جاننے والے سے تعبیر لے گا تو تعبیر کے مطابق واقع ہو جائے گا اور جھوٹ بنانے کی اسے سزا مل جائے گی۔ (ابن کثیر ص ۴۸۹ ج ۲)

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ اَنَّهُ نَاٰجٍ مِنْهُمَا اِذْ كُنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ فَانْسِهٖ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ

اور جس نے جو خواب کی تعبیر دریافت کی تھی اس سے جس شخص کے بارے میں اس نے گمان کیا کہ وہ نجات پانے والا ہے اسے یاد دلانے کے لئے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے میرا ذکر نہ کرنا بلکہ اس شخص کو شیطان نے نہ اپنے آقا سے نہ

رَبِّهِ فَلَيْتَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۝

کرنا بھلا دیا سو یوسف جیل میں چند سال رہے

حضرت یوسف علیہ السلام کا نجات پانے والے قیدی سے یہ فرمانا کہ تم اپنے آقا سے میرا تذکرہ کر دینا اور آپ کا مزید چند سال جیل میں رہنا

تفسیر: سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں جوانوں کے خواب کی تعبیر دے دی جس میں ایک شخص کے سولی دیئے جانے کا اور ایک شخص کے جرم سے اور جیل سے خلاصی پا جانے کا ذکر تھا جس شخص کے بارے میں اپنی تعبیر کے مطابق انہیں یہ خیال ہوا کہ اسے نجات ہوگی اس سے فرمایا کہ رہائی پا کر جب تم اپنے آقا کے پاس جاؤ تو اس سے میرا تذکرہ کر دینا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے۔

واقعہ مذکورہ میں قصور وار تو عزیز مصر کی بیوی تھی لیکن جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کر دیا گیا تھا جو بے قصور تھے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے جزوی معاملات کی سربراہ مملکت یعنی بادشاہ کو بھی اطلاع ہو اور اگر اسے خبر بھی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ جسے جیل میں ڈالا گیا ہے اس کے بے قصور ہونے کا علم بھی ہو اس لئے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع مناسب جانا کہ بادشاہ کو اپنی شخصیت سے متعارف کرادیں خواہ مخواہ جیل میں پڑا رہنا وہ بھی بغیر کسی قصور کے کوئی محبوب چیز نہیں ہے نکوینی طور پر جو کوئی مصیبت آجائے اس پر صبر کرنا چاہئے لیکن اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کی جائے یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی مصیبت سے چھٹکارے کا ایک ذریعہ ملا اسے استعمال فرمایا یعنی جس شخص کے بارے میں یہ گمان ہوا کہ جیل سے رہائی پا کر اپنے آقا کی خدمت میں پھر لگا دیا جائے گا اس سے فرمایا کہ تو اپنے آقا سے میرا تذکرہ کر دینا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے وہ شخص جیل سے رہا تو ہو گیا اور آقا کی خدمت میں بھی لگ گیا لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے آقا سے ذکر کرے لہذا حضرت یوسف علیہ السلام مزید جیل میں رہے قرآن مجید میں فَلَيْتَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ فرمایا ہے کتنے سال جیل میں رہنا ہوا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں صاحب روح المعانی نے سات سال اور بارہ سال کے اقوال لکھے ہیں لفظ بضع تین سے لیکر نو تک کے عدد پر دلالت کرتا ہے واللہ اعلم بحقیقة الحال قرآن کے بیان سے بہر حال یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر دینے سے نجات پانے والے قیدی سے اپنی بات کہہ دینے کے بعد بھی چند سال جیل میں رہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ

اور بادشاہ نے کہا کہ بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سات گائیں موٹی ہیں جنہیں سات دہلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیں

خُضِرُوا خَضِرًا غَيًّا ۖ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاۤءِئِكَةُ اُنۡتُوۤنِيۡ فِىۡ رُءۡيَاىِٕ اِنْ كُنۡتُمْ لِلرُّءۡيَا تَعْبِرُوۡنَ ﴿۱۶﴾

ہری ہیں اور ان کے علاوہ خشک بالیں ہیں اے دربار والو مجھے میری خواب کے بارے میں خواب دو اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو

قَالُوۡا اَصۡغَاۡتُ اَحْلَامٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَاوِيۡلِ اِلۡحٰلَامٍ بِعٰلَمِيۡنَ ﴿۱۷﴾ وَقَالَ الَّذِیۡ نَجَا

وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو یوں ہی خیالی خواب ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر دینا جانتے نہیں ہیں اور وہ شخص بول اٹھا جو دو قیدیوں میں رہا ہوا تھا

مِنْهُمَا وَاذۡکَرۡ بَعۡدُ اُمَّةٍ اَنَّاۤ اَنْتَ کُمْ بِتَاوِيۡلِهٖ فَاَرْسَلُوۡنَا ۚ یُوسُفُ اٰیۡمٰنَ الصِّدِّیۡقِ ﴿۱۸﴾

اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آ گیا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر سے باخبر کر دوں گا لہذا تم لوگ مجھے بھیج دو اے یوسف اے سچے

اَفۡتِنَا فِیۡ سَبۡعِ بَقَرٰتٍ سِمٰنٍ یَّاۤکُلُھُنَّ سَبۡعُ عِجَافٍ وَّسَبۡعِ سُنۡبُلٰتٍ خُضِرُوۡا

ہمیں ایسی سات موٹی گایوں کے بارے میں جواب دیجئے جنہیں سات دہلی گائیں کھائے جا رہی ہیں اور سات ہری بالوں اور

اُخۡرِیۡسَۃٍ لَّعَلِّیۡ اَرْجِعُ اِلَیۡ النَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَعْلَمُوۡنَ ﴿۱۹﴾ قَالَ تَزَرَّعُوۡنَ سَبۡعَ

ان کے علاوہ خشک بالوں کے بارے میں بتائیے تاکہ میں ان لوگوں کی طرف واپس ہو جاؤں امید ہے کہ وہ بھی جان لیں گے یوسف نے کہا کہ سات

سِنِیۡنَ دَابَّۡاۤ فَمَا حَصَدۡتُمْ فَذَرُوۡہُ فِیۡ سُنۡبُلَہٗ اِلَّا قَلِیۡلًا مِّمَّا تَاۡکُلُوۡنَ ﴿۲۰﴾ ثُمَّ یَاۡتِیۡ

سال لگاتار متواتر بھتی کرو گے پھر جو تم بھیتی کاٹ لو تو اسے اس کی بالوں ہی میں چھوڑے رکھنا مگر تھوڑا سا جس میں سے تم کھاتے رہو پھر اس کے

مِنْۢ بَعۡدِ ذٰلِکَ سَبۡعُ شِدَادٍ یَّاۡکُلُنَ مَا قَدَّمۡتُمۡ لَھُنَّ اِلَّا قَلِیۡلًا مِّمَّا تَحۡصِنُوۡنَ ﴿۲۱﴾

بعد سخت سات سال آئیں گے جو اس سب کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لئے پہلے سے بچا کر رکھا ہوگا پھر اس کے جو تم چھوڑو گے

ثُمَّ یَاۡتِیۡ مِنْۢ بَعۡدِ ذٰلِکَ عَامٌ فِیۡہِ یُغَاۡثُ النَّاسُ وَفِیۡہِ یَعۡصِرُوۡنَ ﴿۲۲﴾

پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کے لئے خوب بارش ہوگی اور اس میں رس نچڑیں گے۔

مصر کے بادشاہ کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تعبیر دینا

تفسیر: اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے مطابق جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل سے رہا ہونے کے وقت آ گیا

تو اس کا یہ بہانہ بنا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک عجیب خواب تھا اور وہ یہ کہ سات موٹی موٹی گائیں ہیں

انہیں سات دہلی گائیں کھائے جا رہی ہیں نیز سات ہری بالیں ہیں اور ان کے علاوہ سات ایسی بالیں جو خشک ہیں یہ خشک

بالیں ہری بالوں پر لپٹ رہی ہیں ان کے لپٹنے سے وہ ہری بالیں بھی خشک ہو گئیں بادشاہ نے اپنا خواب اپنے درباریوں

سے بیان کیا اور ان سے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر دو اگر تم تعبیر دینا جانتے ہو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے خیال میں تو یہ

خواب تعبیر کے لائق ہی نہیں ہے ادھر ادھر کے خیالات ہیں جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے اور ہم تعبیر دینا جانتے بھی نہیں ہیں آپ کے خیالات پریشانی کی وجہ سے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں یہ باتیں اس شخص کے کان میں پڑ گئیں جو جیل سے رہا ہو کر دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں لگایا گیا تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسا شخص معلوم ہے جو اس خواب کی صحیح تعبیر دے دے گا آپ لوگ مجھے بھیج دیں میں اس خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جو خواب کی تعبیر دی تھی اس نے سمجھ لیا کہ اس خواب کی تعبیر وہی صاحب دے سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے خواب کی تعبیر دی تھی اس شخص کو لوگوں نے روانہ کر دیا جیل میں جا کر اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دے دی وہ شخص واپس آیا اور درباریوں کو خواب کی تعبیر بتائی جس سے بادشاہ بہت متاثر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب فرمایا جس کا آئندہ آیات میں ذکر آ رہا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر دی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سات سال متواتر ایسے آئیں گے جن میں خوب پیداوار ہوگی اور پھر سات سال ایسے آئیں گے جن میں قحط ہوگا یہ قحط کے سات سال گذشتہ سالوں کی جمع شدہ پیداوار کو کھا جائیں گے سات موٹی گایوں اور سات ہری بالوں سے وہ سات سال مراد ہیں جو خوب ہرے بھرے ہوئے اور خوب پیداوار کا زمانہ ہوگا اور سات دہلی گایوں سے اور سوکھی ہوئی سات بالوں سے قحط کے سات سال مراد ہیں ان سات سالوں میں گذشتہ سات سالوں کا جمع کیا ہوا ذخیرہ سب ختم ہو جائے گا تھوڑا سا جو اگلی پیداوار کی تخم ریزی کے لئے چھوڑے رکھو گے وہی بچ جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر دی بلکہ قحط کے سات سالوں کی معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور فرمایا کہ پہلے سات سالوں میں جو لگ کر محنت اور کوشش کے ساتھ کھیتی کرو گے جب اس کھیتی کو کاٹو تو بس کھانے کی ضرورت کے بقدر ہی بالیوں میں سے دانے نکالنا باقی دانے بالوں میں ہی رہنے دینا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بالوں کے اندر جو غلہ رہتا ہے اسے گھن نہیں لگتا کیڑا نہیں کھاتا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قحط کے سات سال گزر جانے کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور اس کی وجہ سے کھیتیاں بھی خوب ہوگی اور باغوں میں بھی خوب پھل آئیں گے ان پھلوں میں انگور بھی ہوئے جنہیں لوگ نچوڑ کر شراب بنائیں گے بعض حضرات نے لفظ یَغْصِرُونَ کا معنی عام لیا ہے اور مطلب یہ بتایا ہے کہ انگور ہی کو نہیں نچوڑیں گے بلکہ دوسری چیزوں کو بھی نچوڑیں گے مثلاً زیتون کا تیل اور تل کا تیل نکالیں گے وغیرہ ذالک مطلب یہ ہے کہ پیداوار ہوگی با فراغت زندگی گزاریں گے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَلِّهُ

اور بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ سو جب قاصد یوسف کے پاس آیا تو یوسف نے کہا کہ تو اپنے آقا کے پاس واپس جا پھر اس سے دریافت کر

مَا بَالُ السُّوءِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ قَالَ

کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے بے شک میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے اس نے کہا

مَا خُطِبُكُمْ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ

کلمے عورتو! تمہارا کیا قصہ ہے جو کہ تم نے یوسف سے اپنی مطلب برائی کی خواہش کی انہوں نے جواب میں کہا حاشا للہ ہم تمہارا کیا بیان کرتے ہیں۔ حاشا! ہم میں لکی لکی بات نہیں کہ ہم یوسف کی طرف

مِنْ سُوءٍ ۖ قَالَتْ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ

کوئی برائی منسوب کر سکیں عزیز کی بیوی نے کہا اس وقت حق ظاہر ہو گیا میں نے اپنی مطلب برائی کے لئے اسے پھسایا

نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۚ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ

اور بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہے یہ اس لئے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کی اور بلاشبہ

اللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۖ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو نہیں چلے دیتا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا بلاشبہ نفس برائی کرنے کا خوب زیادہ حکم دیتا ہے۔

إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ

بجز اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے بیشک میرا رب غفور ہے رحیم ہے۔

بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کرنا اور آپ کا
تحقیق حال کے بغیر جیل سے باہر آنے سے انکار فرمانا

تفسیر: جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دے دی اور جو شخص تعبیر پوچھنے کے لئے آیا تھا اس کو واپس جا کر تعبیر بتادی تو لوگوں کی سمجھ میں بات آگئی اور بادشاہ نے سمجھ لیا کہ واقعی یہ تعبیر بتانے والا کوئی صاحب علم ہے جو تعبیر خواب کے فن میں ماہر ہے اس نے صرف تعبیر ہی نہیں دی بلکہ معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ پہلے سات سال کی پیداوار کو محفوظ رکھنا اور دانوں کو بالوں کے اندر ہی رہنے دینا تا کہ اسے کھڑا نہ کھا جائے اس پر بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا شوق ہوا اس نے آدمی بھیجا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کی خواہش کا اظہار کر دیا اور یوں کہا کہ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے اور طلب کیا ہے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جیل سے نہ نکلوں گا جب تک یہ بات صاف نہ ہو جائے کہ مجھے جس واقعہ کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا ہے اس واقعہ میں کس کا قصور تھا قاصد سے کہا کہ تو واپس جا اور بادشاہ سے تحقیق کر کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ

ڈالے تھے ان سے دریافت کرے کہ اس موقع پر اصل صورت حال کیا تھی ان کا قصور تھا یا میرا قصور تھا (عزیز مصر کی بیوی نے تو خواہش ظاہر کی ہی تھی دوسری عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر ان پر رنج گئی تھیں) بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تلقین کرنے لگی تھیں کہ اپنی سردار کی بات مان لے اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں سے ہر عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلانے لگی اور دعوت دینے لگی (کمانی روح المعانی

۳۳۵ ج ۱۲) جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات سن کر قاصد واپس آیا اور اس نے بادشاہ سے حضرت یوسف کی بات نقل کر دی تو اس نے عورتوں سے پوچھا کہ صحیح صورت حال بتاؤ وہ کیا واقعہ ہے جس میں تم یوسف کی طرف مائل ہو رہی تھیں اور انہیں پھسلا رہی تھیں ان عورتوں نے جواب دیا ہم نے یوسف میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے ان کی طرف کوئی برائی منسوب کر سکیں اگر ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں جو حقیقت کے خلاف ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم اپنی بات کو سچا بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ بات اللہ کے علم میں بھی ہے اللہ کا علم تو صحیح ہے ہم ایسی بات کہہ کر غلط بات اللہ کے علم کی طرف کیسے منسوب کریں؟ لفظ حَاشَ لِلّٰہ میں اسی مضمون کو بتایا ہے جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت ظاہر کر دی تو عزیز مصر کی بیوی بول پڑی کہ اس وقت حق ظاہر ہو گیا یوسف بے قصور ہے میں قصور وار ہوں میں نے ہی اسے اپنی طرف بلایا اور پھسلا یا تھا یوسف نے جو یہ کہا ہِیَ رَاوَدَتْنِیْ عَنْ نَفْسِیْ (کہ اس عورت نے مجھے پھسلا یا) اس میں وہ سچا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہو گیا کہ شاہی دربار میں میری برأت اور عفت و عصمت عورتوں کے اپنے اقرار سے ثابت ہو چکی ہے تو فرمایا ذٰلِکَ لَیَعْلَمَنَّ اَنِّیْ لَمْ اَخْنُ بِالْغِیْبِ کہ میں نے جو جیل سے نکلنے میں دیر لگائی اور صورت حال کی تحقیق کرنے کے لئے بادشاہ کو آمادہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی وَاَنَّ اللّٰہَ لَا یَهْدِیْ کَیْدَ الْخٰتِیْنِ اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو نہیں چلنے دیتا (چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے جو خیانت کی تھی تحقیق کرنے پر خود اس کے اپنے اقرار سے اس کا خاں ہونا ثابت ہو گیا)۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں بتاتا نفس انسانی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بار بار برائی کا حکم دیتا ہے ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے وہ نفس امارہ کے شر سے بچ سکتا ہے بلکہ اس کا نفس ہی برائی کا حکم نہیں دیتا (وہوشان الانبیاء علیہم السلام) میرا کمال نہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اس نے مجھے بچا لیا چونکہ اپنی تعریف اور اپنا تذکرہ اچھی بات نہیں ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برأت ظاہر ہونے کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا سورۃ نجم میں ارشاد ہے فَلَا تُزْکُوْا اَنْفُسَکُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَقٰی اپنے نفسوں کی پاک بازی بیان نہ کرو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس نے تقویٰ اختیار کیا ہے۔

فائدہ: جب بادشاہ کا قاصد آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے میں جلدی نہیں کی بلکہ اس واقعہ کی تحقیق

کرنے کی فرمائش کی جو عزیز مصر کے گھر میں پیش آیا تھا اور اس کی بیوی نے اپنی خطا کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سر منڈھنے کی کوشش کی تھی اس میں دو حکمتیں تھیں اول تو یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا کام تبلیغ و اصلاح کا تھا جس شخص پر تہمت لگائی گئی ہو جب تک وہ صاف نہ ہو جائے اور تہمت کا جھوٹا ہونا ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک لوگوں میں تبلیغ مؤثر نہیں ہو سکتی لوگ کہیں گے کہ واہ میاں تم ہمیں تبلیغ کرتے ہو اور تمہارا اپنا یہ حال ہے۔

یوں تو ہر مسلمان کو اپنی ذات کو گناہوں سے اور شکوک و شبہات سے دور رکھنا اور مواضع تہمت سے بچ کر رہنا چاہئے اور اگر کوئی تہمت لگ جائے تو جہاں تک ممکن ہو اپنی صفائی کی کوشش کی جائے کیونکہ مطعون اور متہم ہو کر رہنا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے اور نہ کوئی محمود چیز ہے خاص کر جو لوگ دین داری میں مشہور ہیں اور بالخصوص وہ لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں تعلیم و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں انہیں اپنی پوزیشن صاف رکھنی چاہئے اگر کوئی شخص تہمت لگا دے تو اس کی تردید کرے اور ایسی تدبیر کرے کہ لوگوں کے سامنے اس کی ذات مطعون اور متہم نہ بنی رہے بہت سے لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں رہتی وہ کہتے ہیں کہ اہی لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جھوٹا اپنے جھوٹ کی سزا پالے گا ہمیں تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے کیونکہ اول تو عوام الناس کی خیر خواہی کے جذبہ کے خلاف ہے لوگوں کو غیبت اور تہمت میں مبتلا رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مطعون اور متہم ہوتے ہوئے لوگوں کے پاس دینی بات لے کر جائیں گے تو وہ اثر نہ لیں گے اپنا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ اپنی حیثیت کو صاف ستھری رکھیں اور دوسروں کا بھی فائدہ اسی میں ہے تاکہ وہ غیبت سے محفوظ ہو جائیں اور انہیں داعی کی طرف سے جو بات پہنچے اسے قبول کرنے میں پس و پیش نہ کریں حضرات معلمین، مصلحین، مرشدین، مبلغین حضرات کو اس طرف زیادہ توجہ کرنی چاہئے اور دوسری حکمت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا خواب میں گیارہ ستاروں اور چاند سورج کا ان کو سجدہ کرنا اور بھائیوں نے جب انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ وحی آنا کہ یہ بات تم انہیں بتاؤ گے اس سے ظاہر تھا کہ انہیں دنیا میں بھی کوئی بڑا اعزاز ملے گا لیکن ساتھ ہی ان پر تہمت بھی لگ گئی تھی انہوں نے مناسب جانا کہ میری حیثیت کو جو دھبہ لگایا گیا ہے وہ دھبہ دور ہو جائے بادشاہ جو بلا رہا ہے یہ اعزاز ملنے کا پیش خیمہ معلوم ہوتا ہے لہذا جب موقع مل رہا ہے تو اپنی حیثیت کو صاف کر دینا چاہئے تاکہ عہدہ ملنے کے بعد جن لوگوں کو واسطہ پڑے ان کے دلوں میں یہ تکدر نہ آئے کہ اچھا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں ایسا ایسا مشہور ہے جب کسی عہدہ والے کے بارے عوام میں اس طرح کی بات پھیلی ہوئی ہو تو صاحب عہدہ کے دل میں بھی تکدر رہتا ہے اور مفوضہ کے ادا کرنے میں بشتاشت نہیں ہوتی۔

یہاں ایک حدیث کا مضمون بھی سامنے رکھنا چاہئے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں جیل میں اتنی مدت رہا ہوتا جتنی مدت یوسف جیل میں رہے پھر میرے پاس قاصد آتا تو میں اس کی بات

مان لیتا (یعنی اس وقت جیل سے نکل کر اس کے ساتھ چلا جاتا) (رواہ البخاری ج ۱ ص ۴۷۸)

رسول اللہ ﷺ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ علی سبیل التواضع ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ فضیلت جزئی ہے حاشیہ بخاری (ج ۱ ص ۴۷۹) میں شاہ اسحق صاحب سے نقل کیا ہے کہ آپ نے تبلیغ کے شوق شدید میں ایسا فرمایا یعنی آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں جیل سے جلدی نکل کر توحید کی دعوت میں اور احکام الہی کے پہنچانے میں لگ جاتا اور آگے پیچھے کچھ نہ دیکھتا۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتُونِي بِهٖ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَبَ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ

اور بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ میں اسے خالص اپنے لئے رکھوں گا پھر جب ان سے بات کی تو کہا بے شک آج تم ہمارے پاس باعزت ہو

اٰیٰتِنۡ ۙ قَالَ اَجْعَلْنِيْ عَلٰی خَزَاۤئِنِ الْاَرْضِ اِنِّیْ حَفِيْظٌ عَلَیْہِمْ ۙ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا

معتبر آدمی ہو یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں جاننے والا ہوں اور ہم نے اسی طرح

لِیُوسُفَ فِی الْاَرْضِ یَتَّبِعُوْا مِنْہَا حَيْثُ یَشَآءُ نُّصِیْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ تَشَآءُ وَلَا

یوسف کو زمین میں باختیار بنا دیا اس میں جہاں چاہے رہے ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیں اور

نُصِیْبُہٗ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ ۙ وَلَا جُرْ اٰخِرَہٗ خَیْرٌ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ ۙ

ہم اپنے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے اور البتہ آخرت کا ثواب ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے تھے۔

بادشاہ کا آپ کو دوبارہ طلب کرنا اور معاملہ کی صفائی کے بعد

آپ کا بادشاہ کے پاس پہنچنا اور زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بننا

تفسیر: مصر کے بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کی فرمائش کر دی تھی اور اس مقصد کے لئے قاصد کو ان کے پاس جیل میں بھیج دیا تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک جیل سے نکلنا گوارہ نہ فرمایا جب تک عزیز کی بیوی کی لگائی ہوئی تہمت سے برات نہ ہو جائے اس لئے قاصد سے فرمایا کہ جاؤ اپنے آقا سے کہو کہ معاملہ کی تحقیق کرے اور عورتوں سے پوچھے کہ صحیح صورت حال کیا ہے؟ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر کر دی عزیز کی بیوی بھی اقراری ہو گئی کہ میرا قصور تھا یوسف کا قصور نہیں تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں رہنے کی کوئی وجہ نہ تھی لہذا جب بادشاہ نے دوبارہ قاصد بھیجا تو اس کے ساتھ تشریف لے آئے بادشاہ نے اول تو خواب کی تعبیر مل جانے کی وجہ سے اور پھر تعبیر میں معیشت کے انتظام کی

طرف جو اشارہ فرمایا تھا اس کے جان لینے سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حوصلے سے کہ میں بات کی صفائی ہونے تک جیل سے نہیں جاؤں گا یہ سمجھ لیا کہ یہ شخص کوئی بڑا عالم بھی ہے تعبیر خواب میں ماہر بھی ہے اور متقی اور صالح بھی ہے اور ہمت اور حوصلے والا بھی ہے لہذا اسے اپنے پاس بلانا چاہئے اور اپنے مشوروں اور انتظامی امور میں اس کو خاص درجہ دینا چاہئے اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ میں اسے خالص اپنے ہی لئے مقرر کر لوں گا جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور بادشاہ مصر سے ملاقات ہوئی تو آپس میں گفتگو ہونے لگی اس گفتگو سے بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اور زیادہ قیمت و وقعت بڑھ گئی اسے جو اپنے خواب کی تعبیر پہنچی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ اول کے سات سال سرسبزى اور شادابی کے ہوں گے اور اس کے بعد والے سات سال ایسے ہوں گے جن میں قحط پڑے گا اس کے لئے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ کیا آپ نے فرمایا اول کے سات سالوں میں خوب زیادہ کاشت کرانے اور غلہ اگانے کی طرف توجہ دی جائے اور جو پیداوار ہو اس میں سے بقدر ضرورت ہی کھائیں بیس اور جو باقی بچے اسے محفوظ رکھیں اور یہ پہلے بتا چکے تھے کہ غلہ کو بالوں سے نہ نکالیں اسے انہیں میں رہنے دیں اور اسی طرح اس کو ذخیرہ بنایا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قحط صرف تمہارے ہی ملک میں نہیں آس پاس کے دیگر ملکوں میں بھی ہوگا وہاں کے حاجت مند غلہ لینے کے لئے آپ کے پاس آئیں گے ذخیرہ شدہ غلہ سے ان کی مدد بھی کریں اور تھوڑی بہت قیمت بھی ان سے وصول کریں اس طرح سے سرکاری خزانہ میں بھی مال جمع ہو جائے گا اور لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی شاہ مصر اس مشورہ سے بہت خوش اور مطمئن ہوا لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی سوال کیا کہ اس منصوبہ پر کیسے عمل ہوگا اور کون اس کے مطابق عمل کر سکے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے اِنِّي حَفِیْظٌ عَلَیْہِم بَلَاءِ شَبہ میں حفاظت کرنے والا ہوں جاننے والا ہوں چونکہ مالیات کا انتظام کرنے میں ایسی بیدار مغزی کی ضرورت ہے جس سے مال کی حفاظت ہو سکے چور بھی نہ لے سکیں اور نیچے کے لوگ بھی بھانڈا اڑا سکیں اور بے وقت بے محل اور بے ضرورت بھی خرچ نہ کیا جائے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں علیم ہوں یعنی حفاظت کے طریقے بھی جانتا ہوں خرچ کرنے کے مواقع سے بھی باخبر ہوں حساب کتاب سے بھی واقف ہوں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں (یعنی سرزمین مصر میں) با اختیار بنادیا يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ (ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیں) اللہ تعالیٰ کی رحمت جسے شامل حال ہو جائے وہ کیسی ہی مصیبت میں ہو مصیبت سے نکل کر اچھے رتبہ پر پہنچ جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے کسی کے بلند کرنے کا فیصلہ ہو تو کوئی چیز اسے آڑے نہیں آسکتی اور مانع نہیں بن سکتی وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (اور ہم اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے) محسن کو دنیا میں بھی نواز دیتے ہیں اور آخرت میں بھی وَلَا جُرُ الْأُخْرَىٰ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

يَتَّقُونَ اور البتہ آخرت کا ثواب ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے تھے اس میں یہ بتا دیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ محسنین کو جو کچھ انعام عطا فرمادے بلاشبہ وہ اپنی جگہ انعام ہے لیکن آخرت کا ثواب اہل ایمان اور اہل تقویٰ کے لئے بہتر ہے اسی کا طالب رہنا چاہئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام منتظم مالیات اور منتظم معاشیات تو بنائے دیئے گئے تھے جیسا کہ قرآن مجید کے سیاق سے معلوم ہوا مفسرین نے لکھا ہے کہ دیگر امور سلطنت بھی بادشاہ نے ان کے سپرد کر دیئے تھے اور خود گوشہ نشین ہو گیا تھا۔

یہاں مفسرین کرام نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اصولی بات یہ ہے کہ خود سے عہدہ کا طالب نہ ہونا چاہئے اور جو شخص عہدہ کا طالب ہو اسے عہدہ نہ دیا جائے احادیث شریفہ میں اس کی تصریح وارد ہوئی حضرت عبدالرحمن بن سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ امیر بننے کا سوال نہ کرنا کیونکہ اگر تیرے سوال کرنے پر امارت تیرے سپرد کر دی گئی تو اس کے سپرد کر دیا جائے گا (یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو جانے اور وہ جانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری مدد نہ ہوگی) اور اگر تجھے بغیر سوال کے امارت دے دی گئی تو اس پر تیری مدد کی جائے گی۔ (رواہ البخاری)

• اور ایک حدیث میں ہے (جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں) کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا انا واللہ لا نولی علی هذا العمل احد اسالہ ولا احد احصر علیہ۔ اللہ کی قسم ہم اپنے کام پر ایسے شخص کو نہیں لگاتے جو اس کا سوال کرے یا اس کی حرص کرے (رواہ البخاری) جب مسئلہ اس طرح سے ہے تو حضرت یوسفؑ نے اپنے لئے عہدہ کا مطالبہ کیوں فرمایا؟ حضرات علمائے کرام نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عامۃ الناس کی خیر خواہی کے لئے عہدہ کا سوال کیا انہیں معلوم تھا کہ سات سال تک ایک زبردست قحط آنے والا ہے جب عام قحط پڑتا ہے تو لوگوں کی بری حالت ہوتی ہے ایک دوسرے پر رحم نہیں کھاتے اپنے بچوں تک کو بیچ کر کھا جاتے ہیں بادشاہ کا فر ہے اس کا عملہ بھی کا فر ہے قحط کا سامنا ہے اس میں بڑے انتظام کی ضرورت ہے کافروں سے امید نہیں جو غریبوں پر رحم کھائیں اور کوئی ایسا شخص سامنے نہیں جو معیشت کا انتظام سنبھال سکے لہذا انہوں نے اس خدمت کے لئے اپنی ذات کو پیش کر دیا یہ تو ٹھیک ہے کہ عام حالات میں خود سے عہدہ طلب نہ کیا جائے اور جو عہدہ طلب کرے اسے نہ دیا جائے لیکن جہاں کہیں ایسی صورت پیش آجائے کہ مبتلا یہ محسوس کرے کہ میرے علاوہ فرائض کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اللہ کے دیئے ہوئے علم کے ذریعہ میں اس کام کو انجام دیتا رہوں گا تو ایسے شخص کے لئے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ عہدہ کی ذمہ داری خود سنبھال لے اور آگے بڑھ کر لے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا اور انتظام کے لئے جس ہوشمندی کی ضرورت ہے وہ بدرجہ اتم موجود تھی اور ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے جس سے انہیں ہر وقت اللہ کی مدد کی امید تھی اور عہدہ پر فائز ہو کر تو حید کی اشاعت اور تبلیغ حق کا راستہ کھلنے کا بھی بہت اچھا موقع تھا اس لئے انہوں نے نہ صرف یہ کہ عہدہ قبول فرمایا بلکہ خود سے اس کا بار اٹھانے کی پیش کش کر دی اور بادشاہ کو مطمئن کرنے کے لئے

اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلَیْہِمَ بھی فرمادیا اس سے معلوم ہوا کہ اپنا علم و فضل کسی ضرورت سے ظاہر کیا جائے تو یہ جائز ہے بشرطیکہ اس میں حظ نفس نہ ہو اور تزکیہ نفس مقصود ہو۔

یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کافر کی طرف سے عہدہ قبول کرنا اور کافر کی حکومت کا جزو بننا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے گوارہ فرمایا جبکہ کافر حکومت کا کارکن بننے میں قوانین کفریہ کو برداشت کرنا بلکہ ان کو نافذ کرنا پڑتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذمہ مالیات کا انتظام لیا تھا اور انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنی صوابدید کے مطابق انتظام کریں اور غلہ تقسیم کریں اپنے متعلقہ عہدے میں خود مختار ہونے کی صورت میں قانون کفریہ اور مظالم سلطانیہ کے نافذ کرنے کے لئے مجبور نہ ہوا پناہ مقوضہ کام انجام دیتا رہا ایسی صورت میں کافروں کی طرف سے عہدہ قبول کرنے میں عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں۔

(قال صاحب الروح ج ۱۳ ص ۵) وفيہ دلیل علی جواز مدح الانسان نفسه بالحق اذا جہل امرہ وجواز طلب الولاية اذا كان الطالب ممن يقدر علی اقامة العدل واجراء احكام الشريعة وان كان من يد الجائر والكافر وربما يجب علیہ الطلب اذا توقف علی ولا یتہ اقامة واجب مثلا وكان معینا لذلك وقال النسفی فی المداہک ج ۲ ص ۲۲۷ وانما قال ذلك ليتوصل الى امضاء احكام الله والقائمة الحق وبسط العدل والتسکين مما لا جملہ بعث الانبياء الى العباد ولعلمه ان احدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك فطلبه ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا. قالوا وفيہ دلیل علی انه يجوز ان يتولى الانسان عمالة من يدسلطان جائر وقد كان السلف يولون القضاء من جهة الظلمة. وقيل كان الملك يصدر عن رايہ ولا يعترض علیہ فی کل مارای وكان فی حکم التابع له. (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنی صحیح تعریف خود کر سکتا ہے جب اس کا معاملہ مجبور ہو اور عہدہ کا طلب کرنا بھی جائز ہے جبکہ عہدہ طلب کرنے والا قیام عدل اور احکام شرعیہ کے اجراء پر قادر ہو اگر وہ عہدہ ظالم یا کافر کے ہاتھ سے ہو اور بعض دفعہ عہدہ کا ناکٹنا واجب ہوتا ہے۔ مثلاً جب کہ کسی واجب کی اقامت اس کے عہدہ پر موقوف ہو اور اس کے یہی شخص متعین ہو۔ اور علامہ نیشاپوری نے تفسیر مدارک میں کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات اس لئے کہی تاکہ آپ احکام الہی کے اجراء حق کے قیام اور عدل کے فروغ کا کام سرانجام دے سکیں اور اس ذمہ داری کے ادا نگینی پر قادر ہو سکیں جس کے لئے انبیاء کو انسانیت کی طرف بھیجا جاتا ہے اور آپ نے اس لئے کہا کہ آپ جانتے تھے کوئی اور اس بارے میں آپ کا قائم مقام نہیں بن سکتا۔ پس آپ نے اللہ کی رضا کے لئے عہدہ طلب کیا حکومت و دولت کی معیت کی وجہ سے طلب نہیں کیا۔ علماء نے کہا ہے اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ظالم بادشاہ کی طرف سے دیا ہوا عہدہ قبول کر سکتا ہے اور اسلاف ظالموں کی طرف سے دیئے گئے عہدہ تقاضا کو قبول کر لیتے تھے۔ اور بعض نے کہا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ظاہر ہونے والی کسی رائے پر امتراض نہیں کرتا تھا بلکہ بادشاہ آپ کے تابع کے حکم میں تھا)

وَجَاءَ اُخُوۡةُ یُوۡسُفَ فَدَخَلُوۡا عَلَیْہِ فَعَرَفُوۡهُمُ وَہُمۡ لَہٗ مُنۡکِرُوۡنَ ﴿۵۶﴾ وَلَمَّا جَہَزَہُمُ

اور یوسف کے بھائی آئے سو وہ ان کے پاس اندر چلے گئے سو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہیں پہچان رہے تھے اور جب یوسف نے انہیں سامان تیار کر دیا

بجَہَزَہُمۡ قَالَ اَتَتُوۡنِیْ بِاَیِّ لَکُمۡ مِّنۡ اَیِّکُمۡ لَا تَرَوۡنَ اِنِّیْ اُوۡفِی الْکَیۡلَ وَاَنَا

تو فرمایا کہ تمہارا جو ایک باپ شریک بھائی ہے اسے میرے پاس لے آنا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں

خَیۡرُ الْمُنۡزِلِیۡنَ ﴿۵۷﴾ فَاِنْ لَّمْ تَاۡتُوۡنِیۡ بِہٖ فَلَا کَیۡلَ لَکُمۡ عِنۡدِیۡ وَلَا تَقْرَبُوۡنَ ﴿۵۸﴾ قَالُوۡا

سب سے زیادہ بہمان نوازی کرنے والا ہوں سو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لئے میں میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے جو میں تمہیں ناپ کر دوں اور میرے پاس مت آنا تمہاریوں نے کہا

سَنُرٰوۡدُ عَنْہُ اَبَاہٗ وَاِنَّا لَفَاعِلُوۡنَ ﴿۵۹﴾ وَقَالَ لِیَفۡتِنِیۡہٗۤ اَجَعَلُوۡا بَیۡضَہُمۡ فِیۡ رِحَالِہُمۡ

کہ ہم اس کے باپ سے اس کے بارے میں درخواست کریں گے اور ہمیں یہ کام ضرور کرنا ہے اور یوسف نے اپنے خدمت گذاروں سے کہا کہ ان کی پوچھی

لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۶﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ

ان کے کجاووں میں رکھ دو اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جائیں تو اسے پہچان لیں شاید وہ پھر واپس آجائیں پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس آئے

قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿۱۷﴾

تو کہنے لگے کہ اے باجان! ہمیں غلہ دینے کی ممانعت کر دی گئی ہے سو آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لائیں اور بلاشبہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنَ شُكْمُ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالَ لَهُ خَيْرٌ

ان کے والد نے کہا کیا میں اس پر تمہارا اعتبار کروں مگر جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی پر ہمارا اعتبار کر چکا ہوں سو اللہ سب سے بہتر

حَفِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۸﴾

نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔

برادرانِ یوسف کا غلہ لینے کے لئے مصر آنا اور سامان دیکر

آپ کا یہ فرمانا کہ آئندہ اپنے علاقائی بھائی کو بھی لانا اور

ان کی پونجی ان کے کجاووں میں رکھو ادینا

تفسیر: سرسبزی و شادابی کے سات سال گزرنے کے بعد قحط آ گیا یہ قحط صرف مصر ہی میں نہ تھا آس پاس کے

علاقوں میں بھی تھا ملک شام بھی مصر کے ساتھ ملتا ہے یہاں بھی قحط تھا اور غلے کی ضرورت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے

والد اور بھائی سرزمینِ فلسطین میں رہتے تھے جو شام کا ایک حصہ ہے ان لوگوں کو بھی علم ہوا کہ مصر میں غلہ ملتا ہے اور حکومت

کی طرف سے دیا جا رہا ہے لیکن حکومت کا یہ دینا مفت میں نہیں ہے غلہ حاصل کرنے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام

کے بھائی بھی مصر کے لئے روانہ ہو گئے ساتھ ہی مال بھی لیا تاکہ اس کے ذریعہ غلہ حاصل کر سکیں وہ زمانہ اونٹوں پر سوار ہو کر

سفر کرنے کا تھا یہ لوگ سفر کر کے مصر پہنچے پتہ چلایا کہ غلہ کہاں ملتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام غلہ تقسیم کرنے کے ذمہ دار

تھے یہ لوگ بھی غلہ حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں پہنچ گئے جہاں وہ اندر کے کمرہ میں تشریف رکھتے تھے حکموں

کے جو افسر اعلیٰ ہوتے ہیں وہ خود تو اشیاء و اجناس اپنے ہاتھ سے تقسیم نہیں کرتے ان کے کارندے ہی تقسیم کرتے ہیں لیکن

منظوری افسر اعلیٰ ہی سے لی جاتی ہے کہ کس کو مال دیا جائے اور کس قدر دیا جائے اس لئے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام

کے پاس جانا پڑا جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں یہ دس بھائی تھے جو پہلی والدہ سے تھے

(حضرت یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی بنیامین نامی ان کے ساتھ نہیں تھا) بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں

بچپانا انہیں اس کا گمان بھی نہ تھا کہ جسے ہم نے کنعان کے جنگل میں مصر کے قافلے کے کسی شخص کے ہاتھ بیچ دیا تھا وہ آج اتنے بڑے عہدہ پر ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی تدبیر سے ان سے یہ کہلوایا کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے جسے ہم اپنے والد کے پاس چھوڑ آئے ہیں اور بعض حضرات نے یوں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فی آدمی ایک ایک اونٹ غلہ بھر کر ان سب کو دے دیا تو انہوں نے کہا ہمارا ایک علاقائی (باپ شریک) بھائی ہے اس کو ہمارے والد نے اس وجہ سے پاس رکھ لیا ہے اور ہمارے ساتھ نہیں بھیجا کہ ان کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا اس سے ان کی دل بستگی ہوتی ہے اور تسلی ہوتی ہے اس لئے اس کا حصہ بھی دیدیدیا جائے یعنی ایک اونٹ کا غلہ زیادہ مل جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہمارے قانون کے خلاف ہے جو شخص حاضر ہوتا ہے ہم اُسی کو دیتے ہیں۔

برادران یوسف جب غلہ حاصل کر کے اپنے وطن کو واپس ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آنا ہو تو اپنے علاقائی بھائی کو بھی لے آنا دیکھو میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی بھی کرتا ہوں تمہارا وہ بھائی آئے گا تو ان شاء اللہ اس کو بھی پورا حصہ دوں گا اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر تم اسے نہ لائے تو میرے پاس تمہارے نام کا کوئی غلہ نہیں اور تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا، قحط کا زمانہ تو تھا ہی فی اونٹ جو غلہ ملا تھا اس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ کتنے دن کام دے سکتا ہے دوبارہ آنے کی بہر حال ضرورت پڑے گی اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے والد سے عرض معروض کریں گے اور انہیں راضی کریں گے کہ اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور یہ کام ہمیں ضرور کرنا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے فرمایا کہ یہ لوگ جو پونجی لیکر آئے ہیں جس کے ذریعے غلہ خریدا ہے ان کی اطلاع کے بغیر ان کے کجاووں میں رکھ دیں امید ہے کہ جب یہ لوگ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچیں گے اور سامان کھولیں گے تو یہ انہیں نظر آجائے گی اور اسے پہچان لیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم غلے کی قیمت میں دیکر آئے ہیں جب اس پونجی کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ پھر آئیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اس لئے کی کہ وہ کسی طرح پھر واپس آئیں اور اپنے بھائی کو بھی لیکر آئیں اول تو ان سے آنے کا وعدہ لیا کہ جس بھائی کو چھوڑ آئے ہو اسے آئندہ سفر میں لیکر آنا اور دوسرے یہ وعید بھی سنا دی کہ اگر تم اس بھائی کو نہ لائے تو تم میں سے کسی کو اپنا حصہ بھی نہ ملے گا تیسرے یہ کیا جو پونجی انہوں نے غلہ کی قیمت کے طور پر پیش کی تھی وہ انہیں کے سامان میں رکھو ادی علماء تفسیر نے فرمایا کہ یہ انہوں نے اس لئے کیا کہ انہیں اس کا یقین نہ تھا کہ ان کے پاس اس پونجی کے علاوہ مزید مال بھی ہوگا ممکن ہے مزید مال نہ ہو اگر یہ مال واپس چلا جائے گا تو اسی کو لیکر دوبارہ واپس آسکیں گے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب انہیں یہ خیال ہوگا کہ جس شخص نے ہمیں غلہ دیا اور پونجی بھی واپس کر دی وہ کریم النفس ہے محسن ہے ایسے شخص کے پاس تو پھر جانا چاہئے اور بعض حضرات نے ایک نکتہ اور نکالا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت والد صاحب کو یہ معلوم ہوگا کہ ہماری پونجی واپس آگئی ہے جو مصری خزانے میں داخل ہونی چاہئے تھی اور اغلب ہے کہ بھول کر آگئی ہو لہذا حق بہ حق دار رسید کے تقاضے کے مطابق وہیں پہنچانی چاہئے جہاں سے واپس آئی

حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ کہاں برداشت ہو سکتا تھا کہ کسی کا حق ان کی طرف رہ جائے لہذا ان کے چہرے میں کدو بارہ ضرور بھیجیں گے اور اسی طرح سے اپنے حقیقی بھائی بنیامین سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کو یوسف علیہ السلام نے خود ہی مشورہ دیا تھا کہ قحط کے زمانے میں غلہ قیمہ دیا جائے گا اور اس میں کوئی استثناء نہیں تھا تو پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کی پوچھی کیسے واپس کر دی؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی پوچھی انہوں نے اپنے پاس سے شاہی خزانے میں جمع فرمادی اور دوسرا جواب یہ ہے کہ انہیں چونکہ اس بات کا یقین تھا کہ والد ماجد علیہ السلام اس پوچھی کو ضرور واپس بھجوادیں گے اس لئے ایک اعتبار سے ادھار دینا ہوا بالکل ہی بخش دینا نہ ہوا بہر حال جو بھی صورت ہو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پاک تھے معصوم تھے خیانت سے دور تھے انہوں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا ہم تک ہر بات پہنچنا ضروری نہیں۔

یہ لوگ غلہ لیکر واپس اپنے وطن پہنچ گئے اور اپنے والد سے کہا کہ اباجی اس مرتبہ تو غلہ لے آئے ہیں لیکن جو شخص غلہ دینے کا مختار ہے اس نے ہمیں غلہ دینے کی پابندی لگادی ہے اور بندش کر دی ہے ہاں صرف ایک صورت میں غلہ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ہمارا یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ جائے لہذا آپ ہمارے اس بھائی (بنیامین) کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لاسکیں اس کے حصے کا تو غلہ ملے ہی گا ہمارے حصہ پر جو پابندی لگادی گئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی یہ بات ضرور ہے کہ آپ کو ہماری طرف سے اس کے بارے میں کوئی اندیشہ ہو سکتا ہے لیکن آپ بھروسہ رکھیں ہم اس کی حفاظت کریں گے ان کے والد نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں تم پر ایسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا؟ میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گا اب تو بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر تم فرمانے والا ہے تمہارے اوپر میں بھروسہ نہیں کرتا اب جاؤ تو اسے لے جانا میں اسے اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔

قال صاحب الروح استفهام انکاری الا کمنا متکم ای الا اتمنا مثل اتمنا علی اخیہ یوسف من قبل وقد قلتم ایضا فی حقہ ما قلتم ثم قلتم بہ ما فعلتم فلا اتق بحکم ولا یحفظکم وانما افوض امری الی اللہ ص ۱۳ قلت و باعتبار ان لفظة هل جاءت للاستفهام الانکاری الذی یدل علی النفی جینی بعرف الاستثناء ای لا امنکم علیہ الا کمنا متکم علی اخیہ من قبل وذلك لم ینفعنی فکلذلک لا ینفعنی الان وقد ترجمنا الایۃ بالحاصل فافہم (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یہ استفهام انکاری ہے الا کمنا متکم کا مطلب ہے مگر وہی اطمینان جیسے کہ میں نے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر کیا تھا اور تم نے اس کے بارے میں بھی جو کہا تھا سو کہا تھا۔ پھر تم نے اس کے ساتھ جو کیا سو کیا لہذا میں تم پر اعتماد نہیں کرتا نہ تمہاری حفاظت پر اعتماد کرتا ہوں۔ میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اس بات کا اعتبار کرتے ہوئے کہ لفظ هل استفهام انکاری کے لئے آیا ہے جو کنفی پر دلالت کرتا ہے حرف استثناء لایا گیا ہے یعنی میں تم پر اعتماد نہیں کرتا ہوں۔ مگر جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر میں نے اعتماد کیا تھا اور اس اعتماد نے مجھے نفع نہیں دیا تھا اسی طرح اب بھی تم پر اعتماد مجھے نفع نہیں دے گا اور ہم نے آیت کا ترجمان اقوال کے حاصل مفہوم کے مطابق کیا غور کرو)

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَ مَا نَبَغِيْ

اور جب انہوں نے سامان کو کھولا تو انہوں نے اپنی پوچھی کو پایا کہ ان کی طرف واپس کر دی گئی ہے کہنے لگے کہ اباجی اور ہمیں کیا چاہئے

هٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدُ بِكُلِّ بَعِيرٍ ذٰلِكَ

یہ ہماری پوچھی ہے ہماری طرف لوٹادی گئی ہے اور ہم اپنے گھر والوں کے لئے لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے آئیں گے

كَيْلُ يَسِيرٍ ۝ قَالَ لَنْ اُرْسِلَ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتِيَنَّيْٓا بِهٖ

یہ غلط تھوڑا سا ہے انہوں نے کہا کہ میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کی طرف سے مضبوط عہد دے دو کہ تم اسے ضرور لیکر آؤ گے

اِلَّا اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا اتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُوْلُ وَكِيلٌ ۝۱۶

مگر یہ کہ تم کو گھیر لیا جائے سو جب انہوں نے اپنے والد کو اپنا عہد دے دیا تو والد نے کہا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔

برادرانِ یوسف کا اپنی پونجی کو سامان میں پا کر اپنے والد سے دوبارہ مصر جانے کی درخواست کرنا اور چھوٹے بھائی کی حفاظت کا وعدہ کرنا

تفسیر: باپ بیٹوں کی باتیں ہو رہی تھیں کہ مصر میں غلہ لینے گئے تو وہاں سے غلہ تو لے آئے لیکن جو صاحب غلہ تقسیم کرتے ہیں انہوں نے آئندہ کے لئے یہ شرط لگا دی ہے کہ اپنے بھائی کو بھی لاؤ گے تو غلہ ملے گا ورنہ نہیں پھر جب سامان کی طرف متوجہ ہوئے سامان کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو پونجی وہاں غلہ کے عوض دی تھی وہ تو اپنے ہی سامان میں موجود ہے پونجی کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہئے ہم غلہ بھی لے آئے اور پونجی بھی واپس مل گئی ایسے کریم اور محسن آدمی کی طرف پھر جانا چاہئے لیکن شرط کے خلاف جانا بے فائدہ ہوگا لہذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ اس مرتبہ پھر جائیں اور غلہ لائیں اور جب بھائی کو ساتھ لے جانا ضروری ہے تو ہم بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک فرد زیادہ ہونے کی وجہ سے مزید ایک اونٹ کا بوجھ بھی لے آئیں گے کیونکہ بنیامین کے حصے کا بھی غلہ ملے گا جو غلہ اب لائے ہیں یہ تو تھوڑا سا ہے یہ جلد ہی ختم ہو جائے گا لامحالہ دوبارہ جانا ہی پڑے گا ان کے والد نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن تمہارا بھروسہ کیا ہے تم اس کی حفاظت کا وعدہ تو کر رہے ہو لیکن میں اسے جہی تمہارے حوالہ کروں گا جبکہ اللہ کا نام لے کر خوب مضبوط عہد کرو یعنی قسم کھاؤ کہ اسے ضرور لاؤ گے اس پر انہوں نے قسم کھائی لہذا یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھیجنے پر راضی ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں پر نگہبان ہے وہ ہماری ان باتوں پر گواہ ہے لیکن ساتھ ہی اِلَّا اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ بھی کہہ دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے تو بھائی کی خوب حفاظت کرنا اور حفاظت میں کمی نہ کرنا لیکن اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ تم سب گھیرے میں آ جاؤ (تم سب ہی ہلاک ہو جاؤ یا اس کی حفاظت سے واقعہً عاجز ہو جاؤ تو اس پر میں کیا مواخذہ کر سکوں گا معذوری اور مجبوری پر تو مواخذہ نہیں ہو سکتا) اس میں یہ بات بتادی کہ مجبوری کی حالت مواخذہ سے مستثنیٰ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے فرمادیا تھا کہ اب تم پر بھروسہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا اس بھروسہ کا انجام تو یہ ہوا کہ یوسف سے جدائی ہو گئی لیکن اب یوسف کے بھائی کو لیجانے کی ضرورت پڑی تو تمہارے وعدہ کا بھروسہ نہیں کروں گا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت میں دوں گا پھر جب سامان سے پونجی نکل آئی اور دوبارہ غلہ

لے کے لئے مصر جانا مشورہ سے طے ہو ہی گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی مضبوط قسم کھاؤ کہ اس بھائی کی حفاظت کرو گے اس سے معلوم ہوا کہ بھروسہ صرف اللہ ہی پر تھا اور اللہ تعالیٰ ہی سے حفاظت کی امید تھی لیکن اسباب ظاہرہ کے طور پر بھائیوں سے بھی حفاظت کی قسم لے لی معلوم ہوا کہ اسباب ظاہرہ اختیار کرنا تو کل علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔

وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا

اور یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو! تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور میں

أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

اللہ کے حکم کو تم سے ذرا بھی ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور چاہئے کہ بھروسہ کرنے والے

الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ

اسی پر بھروسہ کریں اور جب وہ اسی طرح داخل ہوئے جیسے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا تو اللہ کے حکم سے

مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ

ذرا بھی انہیں کوئی چیز بچانے والی نہ تھی مگر یعقوب کے جی میں ایک حاجت تھی جسے اس نے پورا کر لیا اور بلاشبہ وہ علم والے تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں سکھایا تھا اور لیکن

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

بہت سے لوگ نہیں جانتے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹوں کو وصیت فرمانا کہ مختلف دروازوں

سے داخل ہونا اور یہ کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا

تفسیر: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر کے لئے روانہ ہونے کے لئے تیار ہو گئے اپنے سوتیلے بھائی

کو بھی ساتھ لے لیا چلنے لگے تو ان کے والد نے کہا کہ اے بیٹو! تم سب ایک دروازہ سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں

سے داخل ہونا، مفسرین نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت اس لئے فرمائی کہ یہ لوگ خوبصورت تھے ان کو

نظر لگ جانے کا خطرہ تھا نیز ایک ہی باپ کے گیارہ بیٹے بحیثیت ایک جماعت کے کسی جگہ پہنچیں تو اس میں حسد کا بھی اندیشہ

تھا اس لئے انہوں نے متفرق دروازوں سے داخل ہونے کی نصیحت اور وصیت فرمائی نظر کا لگ جانا حق ہے جیسا کہ احادیث

صحیحہ میں وارد ہوا ہے بد نظری سے بچنے کے لئے کوئی جائز تدبیر اختیار کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی وصیت تو فرمادی لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا وَمَا

أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (اور میں اللہ کے حکم کو تم سے ذرا بھی ٹال نہیں سکتا) مطلب یہ تھا کہ یہ جو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی فرمائش کی ہے یہ ایک محض ظاہری تدبیر ہے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا وہ اگر کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو اسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اِنِ الْحُكْمِ اِلَّا لِلّٰہِ (حکم تو بس اللہ ہی کا ہے) عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَیْہِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ نظر بد سے محفوظ رہنے کی ظاہری تدبیر تو میں نے بتادی جو سبب ظاہری کے طور پر ہے لیکن میرا بھروسہ اس تدبیر پر نہیں بلکہ میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔

یہ گیارہ بھائی جب ملک مصر پہنچے تو جس شہر میں ان کو جانا تھا اس میں اپنے والد کے فرمان کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہوئے ان کا یہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا اللہ کی کسی قضا اور قدر کو ٹالنے والا نہ تھا بس اتنی سی بات تھی کہ یعقوب کے دل میں جو ایک حاجت تھی وہ پوری ہوگئی یعنی انہوں نے نظر بد سے بچنے کا ایک نسخہ بتایا تھا اس پر عمل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا۔ وَاِنَّہٗ لَظَوُّوْا عَلَیْمًا عَلَمْتُمْہٗ (اور بلاشبہ وہ علم والے تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم عطا فرمایا تھا) وہ یہ سمجھتے تھے کہ تدبیر ایک ظاہری سبب ہے موثر حقیقی اور فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے وَلٰکِنْ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ (اور لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے) یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جہالت سے اپنی تدبیر کو موثر حقیقی سمجھ لیتے ہیں۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلٰی یُوسُفَ اَوٰی اِلَیْہِ اَخَآہُ قَالَ لِیَّ اَنَا اَخُوْکَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا کَانُوْا

سو جب وہ یوسف پر داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا اس سے کہا کہ میں بے شک تیرا بھائی ہوں لہذا تو اس کا رنج مت کر جو کچھ

یَعْمَلُوْنَ ﴿۱﴾ فَلَمَّا جَہَنَّمُوْہُمْ بِجَہَنَّمَ جَعَلَ السِّقَالِیَّةَ فِی رَحْلِ اَخِیْہٖ ثُمَّ اَذٰنٌ مُّوَدِّنٌ

یہ لوگ کرتے رہے ہیں پھر جب انہیں سامان دیکر تیار کر دیا تو ایک پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوہ میں رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا

اٰیْتُہَا الْعِیْرُ اِنَّکُمْ لَسَارِقُوْنَ ﴿۲﴾ قَالُوْا وَاقْبَلُوْا عَلَیْہِم مَّا ذَا تَقْفُدُوْنَ ﴿۳﴾ قَالُوْا نَفْقَدُ صَوَآءَ

کہ اسے قافلہ والو بلاشبہ تم چور ہو وہ لوگ کہنے لگے اور ان کی طرف آگے بڑھے کہ تم کس چیز کو کم پارہے ہو انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیانا نہیں مل رہا ہے

الْمَلٰکِ وَلَمِنْ جَآءَ بِہٖ حَمْلٌ بِعِیْرٍ اَنَّا بِہٖ زَعِیْمٌ ﴿۴﴾ قَالُوْا تَاللّٰہِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ فَاِجْتِنَا لِنَقْصِدَ

اور جو شخص اسے لیکر آئے اس کے لئے ایک اونٹ کا بوجھ ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اس لئے نہیں آئے

فِی الْاَرْضِ وَمَا لَنَا سَارِقِیْنَ ﴿۵﴾ قَالُوْا فَاِجَزَاؤُہٗ اِنْ کُنْتُمْ کٰذِبِیْنَ ﴿۶﴾ قَالُوْا جَزَاؤُہٗ مَنْ

کہ زمین میں فساد کریں اور نہ ہم چور ہیں وہ کہنے لگے کہ پھر اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے؟ کہنے لگے کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے

وُجِدَ فِی رَحْلِہٖ فَہُوَ جَزَاؤُہٗ ۚ کَذٰلِکَ نَجْزِی الظّٰلِمِیْنَ ﴿۷﴾

کجاوہ میں یہ پیانا پایا جائے سو خود اس کی ذات ہی اس کا بدلہ ہے ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔

برادرانِ یوسف کا مصر پہنچنا اور ان کا اپنے سگے بھائی کو یہ بتانا کہ رن نہ کرنا
میں تمہارا بھائی ہوں پھر ان کو روکنے کے لئے کجاوہ میں پیمانہ رکھ دینا
یوسف علیہ السلام کے کارندوں کا چوری ہونے کا اعلان کرنا اور برادرانِ
یوسف کا یوں فیصلہ دینا کہ جس کے کجاوہ میں پیمانہ نکلے اسی کو رکھ لیا جائے

تفسیر: یہ گیارہ بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے جن میں بنیامین بھی تھے تو بھائیوں نے حضرت
یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کو پیش کر دیا اور کہا کہ لیجئے آپ کی شرط کے مطابق ہم اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ
لے آئے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر دو آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرا دیا دس آدمی پانچ
کمرے میں ٹھہر گئے گیارہواں بھائی بنیامین بچ گیا اس کو انہوں نے اپنے پاس ٹھہرا لیا اور بنیامین سے فرمایا کہ میں تمہارا
حقیقی بھائی ہوں یہ لوگ اب تک جو عمل کرتے رہے ہیں جس سے تمہیں تکلیف پہنچی اس کے بارے میں رنجیدہ نہ ہونا
انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے صرف نظر کرو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہمیں اور تمہیں جمع فرمادیا بھائیوں کو اکرام کے ساتھ
ٹھہرایا ان کو سامان دیا لیکن چپکے سے پانی پینے کا ایک برتن جس سے غلہ ناپ کر دیتے تھے اپنے بھائی کے کجاوہ میں رکھ دیا جو
لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے کارندے تھے غلہ ناپ کر دیتے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ پیالہ غائب ہے جس سے غلہ
ناپا جاتا ہے انہیں پتہ نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں قافلہ والوں میں سے کسی کے سامان میں رکھ دیا ہے ان
لوگوں کو حیرانی ہوئی اور باز پرس کا بھی ڈر ہوا لہذا ان میں سے ایک شخص نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو تم تو
چور ہو یہ سنتے ہی برادرانِ یوسف حیران رہ گئے انہیں اپنی جماعت کے کسی فرد کے بارے میں بھی چوری کرنے کا گمان نہ تھا
لہذا وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کی کیا چیز گم ہے جس کے بارے میں یہ اعلان ہو رہا ہے اور ہمیں مطعون اور متہم کیا جا رہا ہے
ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا ہے جس کے ذریعہ غلہ ناپ کر دیا جاتا ہے اور جو شخص اس پیمانہ
کو لیکر آئے ہم اسے ایک اونٹ بھر کر مزید غلہ دیں گے جو ہماری گم شدہ چیز کے لانے کا اکرامیہ ہوگا۔

جس شخص نے گمشدگی کا اعلان کیا تھا اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے جو بھی شخص یہ پیمانہ لیکر آئے گا اسے
واقعی انعام دیا جائے گا اور میں اس کا ضامن اور ذمہ دار ہوں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بھلا ہم اور چوری؟ آپ لوگ خود ہی جانتے ہیں ہمارے طور
طریق اور اعمال اور اخلاق کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین پر فساد کرنے کے لئے نہیں آئے ہم بھلا چوری کہاں کر سکتے ہیں؟ نہ
ہم پہلے سے چور ہیں اور نہ اب چوری کی ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے خدمت گزاروں نے کہا کہ اگر تفتیش اور تلاش کے بعد تم لوگ اپنی بات میں جھوٹے نکلے اور تمہارے پاس سے ہمارا گمشدہ پیمانہ برآمد ہو گیا تو بتاؤ اس کے چرانے والے کی کیا سزا ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے بھی کجاوہ میں وہ پیمانہ آئے اسی کو اس کے بدلہ میں رکھ لیا جائے یعنی اسے غلام بنالیا جائے اور ساتھ ہی کَذَلِکَ نَجْزِی الظَّالِمِینَ کہہ کر یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے دین اور شریعت میں چور کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے (کہ چور کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے)۔

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا

بِیُوسُفَ نَظْرًا ۖ بھائی کے قہقہے کی تلاش لینے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے قہقہوں کی تلاش لینے سے پہلے اس پیمانہ کو اپنے بھائی کے قہقہے سے برآمد کر لیا ہم نے یوسف کو اسی طرح تدبیر بتائی

لِیُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَتٍ

بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہیں درجات

مَنْ شَاءَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝

کے اعتبار سے بلند کرتے ہیں اور ہر جاننے والے سے اوپر زیادہ جاننے والا ہے۔

برادرانِ یوسف کے سامان کی تلاشی لینا اور بنیامین کے سامان سے پیمانہ نکل آنا اور اس کو بہانہ بنا کر بنیامین کو روک لینا

تفسیر: جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ جس کے سامان میں آپ لوگوں کا گمشدہ پیمانہ نکل آئے اس کی ذات ہی کو اس کے بدلہ میں غلام بنالیا جائے اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اسی طرح چور کو سزا دیا کرتے ہیں یعنی یہ اس شریعت کے مطابق ہے جس پر ہم چلتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامانوں کی تلاشی لینا شروع کر دیا، پہلے دوسرے بھائیوں کے کجاوہ کو دیکھا پھر جب اپنے حقیقی بھائی کے کجاوہ کو ٹٹولا تو اس میں سے پیمانہ کو نکال لیا رکھا تو خود ہی تھا اور معلوم تھا کہ اس کے کجاوہ میں ہے لیکن پہلے اس میں ہاتھ نہ ڈالا تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی آپس کی سازش ہے بنیامین کے کجاوہ سے پیمانہ نکل آیا تو سب بھائی حیران رہ گئے یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی کیونکہ شاہ مصر کے قوانین میں کوئی ایسا قانون نہ تھا کہ چوری کرنے والے کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دنیا اور آخرت میں درجات بلند فرمائے اور انہیں علوم عطا فرمائے انہیں علوم میں سے ایک تدبیر یہ بھی تھی جو ان کے اپنے بھائی کو روکنے کے لئے ان کے دل میں ڈالی۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (اور ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے) مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جو اس سے زیادہ علم

رکھنے والا ہے اور جسے ساری مخلوق سے زیادہ علم ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ علم ہے۔

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے رنج اور صدمہ کا کیوں احساس نہیں فرمایا وہ برس ہا برس سے خود حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں گھل رہے تھے توڑی بہت جو تسلی بنیامین سے تھی وہ بھی ختم ہوئی انہیں مزید تکلیف پہنچانے کی کیسے ہمت ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پروگرام اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو جلد ہی بلانے کا تھا اور بھائی کا روک لینا اس لئے تھا کہ والد ماجد ان دونوں کو تلاش کرنے کے لئے بھیجیں اور یہ لوگ تیسری بار پھر آئیں اگر بھائی کو نہ روکتے تو ممکن تھا کہ پھر والد کے بھیجنے پر بھی یہ لوگ نہ آتے کیونکہ یوسف علیہ السلام کو یہ لوگ مردہ کہہ ہی چکے تھے اب کم از کم ایک بھائی کی تلاش کرنا تو لازم ہی تھا لامحالہ انہیں اپنے والد کے فرمان پر تیسری بار آنا پڑا جیسا کہ آئندہ رکوع میں اس کا ذکر آ رہا ہے یہاں بعض حضرات نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ آ زاد کو غلام بنانا کیسے درست ہوا؟ یہ سوال کوئی وزنی نہیں ہے کیونکہ حقیقی غلام نہیں بنایا تھا صرف روکنے کا بہانہ تھا پھر یہ استرقاق شریعت یعقوبی کے مطابق تھا جو اس زمانہ میں شریعت اسلامیہ تھی جسے ان کے بھائیوں نے گڈ لک نجزی الظلمین کہہ کر ظاہر کر دیا تھا اور ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے جس شریعت پر تھے اس میں بھی چور کا استرقاق جائز ہو واللہ تعالیٰ اعلم۔

بعض حضرات نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اپنی ضرورت سے دوسرے کو چوری کا الزام لگانا کیسے درست ہوا؟ جو شخص بری ہو اسے الزام لگانا معاصی کبیرہ میں سے ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے الزام نہیں لگایا انہوں نے تو صرف کجاہ میں پیانہ رکھ دیا تھا البتہ کارندوں نے پیانہ نہ پا کر چوری ہونے کا اعلان کر دیا ان لوگوں نے بھی اپنے خیال میں الزام نہیں لگایا تھا بلکہ حالات کے اعتبار سے انہیں یقین تھا کہ انہیں میں سے کسی نہ کسی شخص نے پیانہ رکھ لیا ہے لیکن یہ اشکال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ یہ تو معلوم ہی تھا کہ پیانہ رکھنے کے بعد جب برآمد ہوگا تو چھوٹے بھائی پر پوری طرح چوری کرنے والی بات لگ جائے گی اور اس طرح اس کی بے آبروئی ہوگی، بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ بنیامین اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے سے ایسے تنگ ہو گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ جانے کے لئے چوری کے الزام میں گرفتار ہونا تنگ گوارہ کر لیا اور دونوں بھائیوں کے مشورے سے ایسا ہوا۔

ایسا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ اس الزام کی حقیقت جلد ہی کھل جانے والی تھی اور آئندہ سب پر آشکارا ہو جانے والا تھا کہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی بلکہ یہ ان کے روکنے کے لئے ایک تدبیر کی گئی تھی تو اس الزام کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے بھائی کو روکنے کا راستہ بھی نکل آیا اور پھر وہ الزام جلد ہی دفع بھی ہو گیا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

قَالُوا اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخُو لَهُ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَغَايُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْهَا

برادران یوسف کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے سو یوسف نے اس بات کو اپنے جی میں چھپا لیا اور اس کو ظاہر نہیں کیا

لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿۶۱﴾ قَالُوا يَا أَبَا نَضْرَاجَ لَكَ أَبَاسِيخًا

کہا کہ تم زیادہ برکھو اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو وہ کہنے لگے کہ اے عزیز اس کے والد ہیں جو زیادہ

کبیرا فخذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْحُسَيْنِ ﴿۶۲﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ الْآلَمَنُ

بڑھے ہیں سو پاس کی جگہ ہمیں سے کسی ایک کو کہہ لیجئے بلاشبہ آپ کا چہرہ تاز کرنے والوں میں سے کچھ ہے یہ یوسف نے کہا کہ اللہ ہمیں اس سے پناہ دے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہو اس کے سوا

وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا الظَّالِمُونَ ﴿۶۳﴾

کسی دوسرے کو پکڑ لیں اگر ایسا کریں تو بلاشبہ ہم ظلم کرنے والے ہو جائیں گے۔

برادران یوسف علیہ السلام کا درخواست کرنا کہ بنیامین کی جگہ

ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب دینا

تفسیر: جب بنیامین کے کجاوہ سے پیالہ برآمد ہو گیا تو بھائیوں کو سخت ندامت ہوئی، کچھ تو غصہ اور کچھ خفت مٹانے کا جذبہ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو کون سے تعجب کی بات ہے اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے اس بھائی سے حضرت یوسف علیہ السلام مراد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کی بات سن تو لی جس میں ان کی ذات پر حملہ تھا لیکن ان کی بات کا جو جواب دینا تھا اسے زبان پر نہ لائے البتہ اپنے دل ہی میں کہا کہ تم اسے اور اس کے بھائی کو چور بتا رہے ہو حالانکہ تم چوری کے درجہ سے اور بھی زیادہ برے ہو، ہم دونوں بھائیوں نے تو چوری کی ہی نہیں لیکن تم نے اتنا بڑا برا کام کیا کہ آدمی غائب کر دیا۔ یعنی مجھے باپ سے چھڑا دیا اور بہانہ کر کے ان کے پاس سے لے آئے پھر ان کے پاس واپس نہ لے گئے اور چند روز ہم کے عوض آزاد کو غلام بنا کر بیچ دیا یہ تو دل میں کہا اور علانیہ طور پر فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو ان کے بھائیوں نے چوری کی نسبت کی اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے پانچ قول نقل کئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دسترخوان سے کھانا لیکر چھپا لیتے تھے اور فقراء کو دیدیتے تھے اسی کو بھائیوں نے چوری بنا لیا ممکن ہے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو اسراہیلی روایات ہیں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا علامہ قرطبی نے ص ۳۳۹ ج ۱ ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ چوری کا کوئی قصہ تھا ہی نہیں ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات بالکل ہی جھوٹ کہی تھی واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں جو جواب دیا اور انہیں شرمگنا فرمایا یہ سب دل ہی دل میں تھا لیکن برادران یوسف پہلے ہی اپنے والد سے شرمندہ تھے اور ان کے ایک چہیتے لڑکے کو گم کر چکے تھے اور اب یہ دوسرا واقعہ پیش آ گیا کہ بڑے عہد

دو بیان کے ساتھ ان کے دوسرے پیارے کو لائے تھے اب وہ بھی گرفتار کر لیا گیا اور روک لیا گیا حیران تھے اور پریشان تھے کہ والد کو کیا جواب دیں گے کیا کریں اور کیا نہ کریں پھر ایک تدبیر سوچی اور وہ یہ کہ عزیز سے عرض کریں کہ یہ جو ہمارا سوتیلا بھائی چوری کی وجہ سے پکڑا گیا یہ اس کے بوڑھے باپ کے لئے بہت زیادہ مصیبت کی بات ہوگی ان کو اس سے بہت زیادہ محبت اور انس ہے اور ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہے اس کے واپس نہ بھیجنے سے ان کا برا حال ہوگا لہذا آپ ہم میں سے کسی بھی ایک کو اس کی جگہ رکھ لیجئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں سے ہیں لہذا آپ کرم فرمائیے اور ہماری یہ تجویز منظور کر لیجئے (اپنے والد کے سامنے شرمندہ ہونا ان کو اتنا زیادہ کھل رہا تھا کہ غلام بن کر رہنے کو تیار تھے)۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں ہم اللہ سے اس بات کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی غیر مجرم کو پکڑ لیں اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالم ہو جاویں گے ہم تو صرف اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس سامان پایا (حضرت یوسف علیہ السلام نے احتیاط سے کام لیا اور یوں نہیں فرمایا کہ جس نے ہمارا سامان چرایا ہم اسی کو رکھیں گے) کیونکہ چوری تھی ہی نہیں بلکہ یوں فرمایا جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اسی کو رکھ سکتے ہیں)۔

فَلَمَّا اسْتَأْذَنُوْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اخَذَ

پھر جب یوسف سے ناامید ہو گئے تو وہاں سے علیحدہ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے

عَلَيْكُمْ مَّوْتِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِيْ يُوسُفَ فَلَنْ اُبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى

تم سے اللہ کی قسم لی کر پکا وعدہ لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو سو اب میں اس سرزمین سے نہیں ٹلوں گا جب تک

يَاْذُنِ لِّىْ اَبِىْ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِّىْ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝۱۵ اَرْجِعُوْا اِلٰى اٰبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يَا اَبَا نَا

میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے لئے فیصلہ نہ فرما دے اور وہ فیصلہ دینے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ دینے والا ہے تم لوگ اپنے والد کے

اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ۝۱۶ وَسْئَل

پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ اے اباجان بیشک آپ کے بیٹے چوری کر لی اور ہم اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے اور ہم غیب کی باتوں کے حافظ نہیں تھے اور آپ اس ہستی سے

الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِىْ اَقْبَلْنَا فِيْهَا وَرَاٰنَا لَصٰدِقُوْنَ ۝۱۷

پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جن میں ہم شامل ہو کر آئے ہیں اور بلاشبہ ہم سچ کہہ رہے ہیں

برادران یوسف کا ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کرنا اور بڑے بھائی کا یوں کہنا

کہ میں تو یہاں سے نہیں جاتا تم لوگ جاؤ اور والد کو چوری والی بات بتا دو

تفسیر: جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ناامید ہو گئے کہ وہ کسی طرح سے بنیامین کو واپس کرنے کے لئے

تیار نہیں ہیں اور یہ جو پیشکش کی تھی کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا بلکہ اسے ظلم قرار دے دیا تو وہاں سے ہٹ کر اب مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں ان میں جو بڑا بھائی تھا جس کا نام کسی نے یہود! اور کسی نے شمعون اور کسی نے روئیل بتایا ہے اس نے باقی بھائیوں سے خطاب کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب اپنے والد سے رخصت ہو رہے تھے تو مضبوط قسم لی تھی اور فرمایا تھا کہ اسے تم ضرور ساتھ لے کر آؤ گے (لَنَأْتِيَنَّيْهِ) اب یہاں یہ صورت حال پیش آگئی کہ بنیامین کو عزیز مصر نے روک لیا اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو اب والد صاحب کے پاس کس منہ سے جائیں پہلے ہی ان کو یوسف کی جدائی سے بہت زیادہ رنج تھا اور اب یک نہ شد و شد بنیامین کی جدائی کا مسئلہ سامنے آ گیا لہذا میں تو اب یہاں سے ٹلنے کا نہیں اگر والد صاحب کو پوری صورتحال معلوم ہو جائے اور وہ مجھے آنے کی اجازت دیدیں یا اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس سے ہماری مشکل حل ہو جائے (مثلاً ہمارا بھائی واپس مل جائے) تب ہی میں یہاں سے جاسکتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔

بڑے بھائی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بھائیوں سے یوں بھی کہا کہ تم لوگ اپنے والد کے پاس چلے جاؤ اور ان کی خدمت میں عرض کر دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی اور چوری کی وجہ سے انہیں وہیں روک لیا گیا اور ہماری یہ گواہی ہمارے علم کے مطابق ہے (ہم نے خود دیکھا کہ اس کے سامان سے پیانہ برآمد ہوا) وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ہم جو قسم کھا کر اس کی حفاظت کا وعدہ کر کے گئے تھے وہ ہماری قدرت اور اختیار تک محدود تھا ہمیں کیا معلوم تھا کہ چوری کا واقعہ پیش آ جائے گا اور ایسی صورت حال بن جائیگی کہ ہم آپ کے بیٹے کو واپس لانے سے عاجز ہو جائیں گے گویا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو یہ تلقین کی کہ ہم جو بنیامین کو اپنے ہمراہ نہ لاسکے یہ اسی استثناء والی صورت میں داخل ہے جو والد صاحب نے الا اَنْ يُحَاطَ بِكُمْ کہہ کر خود ہی بیان کر دی تھی مفسرین نے ان کے کلام کا یہ مطلب بتایا کہ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ بنیامین کے سامان سے پیانہ نکلا اس نے اسے خود رکھ لیا تھا یا مقامی لوگوں میں سے کسی نے رکھ دیا تھا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔

بڑے بھائی نے مزید کہا کہ اپنی بات والد صاحب کو باور کرانے کے لئے یہ بھی کہنا کہ ہمارے بیان پر آپ اعتماد نہ کریں تو مصر کی جس بستی میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں کے لوگوں سے دریافت کر لیجئے اور اس سے بھی آسان تر بات یہ ہے کہ یہاں سے غلہ لینے کے لئے صرف ہم ہی لوگ نہیں گئے تھے ہماری بستی کے رہنے والوں میں سے اور لوگ بھی گئے تھے ہم جس قافلہ کے ساتھ مصر سے واپس آئے ہیں ان سے دریافت کر لیجئے وہ تو یہیں اسی بستی میں موجود ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ آپ مائیں یا نہ مائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سچے ہیں۔

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي

یعقوب نے کہا کہ بلکہ تمہارے نفوس نے تمہیں ایک بات بھادی ہے سو میں صبر جمیل کو ہی اختیار کروں گا امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا

بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَىٰ عَلَىٰ يُونُسَ

بلا شبہ وہ علم والا ہے حکمت والا ہے اور ان کی طرف سے رخ پھیر لیا اور کہا کہ یوسف پر افسوس ہے

وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُونََا ذِكْرُ يُونُسَ

اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں سو وہ گھٹے رہتے تھے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو برابر یوسف کو یاد کرتے رہیں گے

حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي

یہاں تک کہ گھل جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں یعقوب نے کہا کہ میں اپنے رنج

وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسُّوْا مِنْ

اور غم کی اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو تم نہیں جانتے اے میرے بیٹو تم جاؤ اور

يُونُسَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ

یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو بلاشبہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں

الْكَافِرُونَ ۝

جو کافر ہیں

برادرانِ یوسف کا اپنے والد کو چوری کا قصہ بتانا اور ان کا یقین نہ کرنا اور فرمانا کہ جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو

تفسیر: حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب سارا ماجرا سنایا اور بنیامین کے پکڑے جانے کا واقعہ بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین نہ آیا انہوں نے وہی الفاظ دہرا دیے جو حضرت یوسف کی گمشدگی کے موقع پر فرمائے تھے یعنی بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا کہ میرے نزدیک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ بنیامین نے چوری کی ہو اور اسے وہیں دھر لیا گیا ہو میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ تمہارے نفوس نے اپنے پاس سے بات بنالی ہے جو مجھے سمجھا رہے ہو واقعہ کچھ اور ہے اور بیان کچھ اور فَصَبْرٌ جَمِيلٌ میں صبر ہی کروں گا جس میں شکایت نہ ہو (اور کربھی کیا سکتا ہوں) میرے دل کی تو یہی آواز ہے کہ ان شاء اللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین اور تیسرا بھائی (جو تمہارے ساتھ نہیں آیا) ان تینوں کو اللہ تعالیٰ میرے پاس پہنچا ہی دے گا اسے پورے حالات کا علم ہے اور ان سب واقعات کے پیش آنے میں حکمتیں ہیں یہ فرما کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور

کہنے لگے کہ یوسف کی جدائی پر افسوس ہے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور شدت غم کی وجہ سے اندر سے گھٹے ہوئے رہتے تھے ان کے بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ یوسف کو بھولتے ہی نہیں اسے آپ برابر یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گھل کر رہ جائیں گے یا بالکل ہی ہلاک ہو جائیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں میرے رونے سے کیا بحث ہے میں اپنے رنج و غم کی شکایت اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے جو علم دیا گیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا گیا، میں تو یہی جانتا ہوں کہ یوسف اور اس کے بھائی سے ضرور ملاقات ہوگی اب تم میری بات مانو اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو ان شاء اللہ ان سے ملاقات ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو، جو لوگ کافر ہیں وہی اللہ کی رحمت سے ناامید ہوتے ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے بھائیوں کی بات کی تصدیق نہ کی (جو انہوں نے کہا تھا کہ یوسف کو بھڑیا کھا گیا) اسی طرح بنیامین کے بارے میں انہوں نے چوری اور چوری کی وجہ سے پکڑے جانے والی جو بات کہی تھی اس کو بھی سچا نہیں مانا۔ حالانکہ وہ بظاہر اس بیان میں سچے تھے جب کوئی شخص ایک مرتبہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں رہتا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس علم کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ مجھے گیارہ ستارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں اس کی تعبیر اب تک پوری نہیں ہوئی تھی وہ جانتے تھے کہ ایسا ہونا ضروری ہے کہ یوسف موجود ہو اور گیارہ ستارے یعنی سارے بھائی (جن میں بنیامین بھی تھے اور وہ بڑا بھائی بھی تھا جو مصر میں رہ گیا تھا) اور ماں باپ سجدہ کریں گے لہذا نہ یوسف کو موت آئی ہے نہ اس کی ملاقات سے پہلے مجھے دنیا سے جانا ہے سب کو ایک دن جمع ہونا ہی ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ممکن کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہو گیا ہو یا بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی ہو واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اسی علم و یقین کی بنیاد پر کہ یوسف دنیا میں زندہ ہے موجود ہے اور اس گمان پر کہ یوسف کے بھائی بنیامین کے بارے میں جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ (اس میں تیسرے بھائی کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ وہ بھائیوں کے بیان کے مطابق مصر میں موجود تھا اور اپنے قصد و ارادہ سے وہاں رہ گیا تھا)۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ

سو جب یہ لوگ یوسف پر داخل ہوئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز! ہمارے اور ہمارے گھروالوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم یہاں کی پونجی لائے ہیں جو رکھنے والے کی مستحق ہے

نَاوِفٌ لَّنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ

سو آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور ہم پر صدقہ کر دیجئے بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اس کی جزا عطا کرتا ہے یوسف نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو

ثَا فَعَلْتُمْ يُّوسُفَ وَآخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿۶۹﴾ قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا

کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم جاہل تھے کہنے لگے واقعی کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف نے کہا میں

يُّوسُفُ وَهَذَا آخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا

یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا بلاشبہ بات یہ ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے

يُضِيئُهُ أَجْرَ الْحَسَنِينَ ﴿۷۰﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ ﴿۷۱﴾

والوں کا اجر صالح نہیں فرماتا کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دے دی اور بلاشبہ ہم خطا کرنے والوں میں سے تھے

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۷۲﴾

یوسف نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے

برادرانِ یوسف کا تیسری بار مصر پہنچنا اور غلہ طلب کرنا اور ان کا سوال فرمانا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا پھر بھائیوں کا قصور معاف فرمانا اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا

تفسیر : حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرمانے پر ان کے بیٹے پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو اندازہ نہ تھا کہ کہاں ہوں گے البتہ بنیامین اور بڑے بھائی کو مصر ہی میں چھوڑ آئے تھے اس لئے اپنے والد کے فرمان کے مطابق کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو انہوں نے مصر ہی کی راہ لی نیز اس میں غلہ لانے کا فائدہ بھی پیش نظر تھا جب مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام تک رسائی ہونے کے بعد پھر غلہ ملنے کا سوال اٹھایا اور ان سے کہا کہ اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے ہمیں غلہ کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس غلہ لینے کے لئے وہ قیمت بھی نہیں جو قیمت کہنے کے لائق ہو کچھ لائے تو ہیں جو ملے گی چیز ہے اس لائق تو نہیں کہ اسے آپ قبول کریں لیکن پھر بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے (مفسرین نے اس بارے میں کئی باتیں لکھی ہیں کہ وہ پونجی کیا تھی جسے وہ خود ہی مکئی چیز بتا رہے تھے صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ کھوٹے درہم تھے جن کی قیمت پوری نہیں ملتی تھی)۔

غلہ طلب کرنے کے ساتھ انہوں نے وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا بھی کہا مفسرین نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری پونجی مکئی بھی ہے اور تھوڑی بھی ہے۔ آپ اسے قبول فرمائیں اور ایک معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے کچھ

مزید بلا قیمت بطور صدقہ عطا فرمادیجئے اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ غلہ عطا فرمانے کے ساتھ یہ کرم فرمائیے کہ ہمارے بھائی بنیامین کو واپس کر دیجئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس صورت میں تَصَدَّقُ بمعنی تَفَضَّلُ ہوگا یعنی مہربانی فرما کر ہمارے بھائی کو ساتھ بھیج دیجئے لیکن إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ سے معنی اول ہی کی تائید ہوتی ہے (کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے)۔

وہ لوگ اپنی معروض پیش کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال فرمایا هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم جاہل تھے) بھائیوں نے تو غلہ طلب کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا بعض حضرات نے ان دونوں باتوں میں ربط بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ قحط سالی کی وجہ سے ہمارے اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ تو بہت بڑی تکلیف نہیں کسی نہ کسی طرح زندگی گزار رہی رہے ہو پھر یہ تکلیف ابھی قریب زمانہ ہی سے شروع ہوئی ہے لیکن تم نے برسہا برس سے جو اپنے والد کو یوسف سے جدا کر کے تکلیف پہنچائی ہے او بنیامین کے ساتھ جو یوسف کے بعد بدسلوکی کرتے رہے ہو بتاؤ تمہارے والد کے لئے اور سارے گھر والوں کے لئے کونسی تکلیف زیادہ ہے یہ عارضی غلے کی زیادہ تکلیف دہ ہے یا وہ تمہاری سابقہ حرکتیں زیادہ تکلیف دہ ہیں؟ اپنے اس سوال کو انہوں نے استقھام تقریری کی صورت میں ان پر ڈال دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ یہ بات سن کر انہیں بڑا اچھبنا ہوا کہ عزیز مصر کو یوسف کا قصہ کہاں سے اور کیسے معلوم ہوا؟ اور مزید یہ کہ اسے اس کے بارے میں دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں اس کا ذرا احتمال نہ تھا کہ یہ سوال کرنے والا شخص یوسف ہو سکتا ہے اور یوسف ایسے بڑے مرتبہ پر پہنچ سکتا ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے سوال کا جو انداز تھا اس سے انہوں نے بھانپ لیا کہ ہونہ ہو یہ سوال کرنے والا شخص یوسف ہی ہے لہذا وہ کہنے لگے اِنَّكَ لَاَنْتَ يُّوسُفَ (کیا واقعی تم یوسف ہو) حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اَنَا يُّوسُفُ وَهٰذَا اَخِي (میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے) قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا (بلاشبہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا) گویا اشارۃ یوں فرمادیا کہ تم نے تو ظلم و زیادتی میں کسرنہ چھوڑی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا جو تکلیفیں پہنچی تھیں ان کا ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا مومن کی یہی شان ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اور مصیبت کے ٹل جانے کے بعد بھی جو نعمتیں ملتی رہتی ہیں ان پر نظر رکھتا ہے اور برابر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے پھر یہ شکر نعمتوں کے اور زیادہ بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے جیسا کہ سورہ ابراہیم میں فرمایا لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ (البتہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں ضرور ضرور اور زیادہ دوں گا)۔

مزید فرمایا اِنَّهُ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اور صبر

سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں فرماتا) حضرت یوسف علیہ السلام نے بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بات بتادی کہ تقویٰ اور صبر کرنے والوں کی اللہ مدد فرماتا ہے اور یہ دونوں چیزیں مصائب سے نجات دلانے والی ہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے صبر اور تقویٰ اختیار کیا اس لئے اس مرتبہ کو پہنچا کیونکہ اس میں ایک طرح سے اپنی تعریف تھی اور بھائیوں سے یوں نہیں کہا کہ تم متقی اور صابر نہیں ہو بلکہ عمومی قاعدہ بتا کر انہیں تنبیہ فرمادی کہ تمہیں متقی ہونا چاہئے تھا درحقیقت تقویٰ بہت بڑی چیز ہے آخرت میں تو اس کا نفع سامنے آ ہی جائے گا دنیا میں بھی مشکلات اور مصائب سے نکلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے سورہ نحل میں فرمایا اِنَّ اللہَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ (بلاشبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور جو لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں) سورہ طلاق میں فرمایا وَمَنْ یَّتَّقِ اللہَ یَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْہٗ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَّتَوَكَّلْ عَلٰی اللہِ فَہُوَ حَسْبُہٗ (اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو) نیز فرمایا وَمَنْ یَّتَّقِ اللہَ یُکْفِرْ عَنْہٗ سَیِّآتِہٖ وَیُعْظِمْ لَہٗ اَجْرًا (جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرمادے گا اور اسکے لئے بڑا اجر مقرر فرمادے گا)

صبر بھی بہت بڑی چیز ہے صابر آدمی کو وقتی طور پر تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پہنچ جاتی ہے سورہ بقرہ میں فرمایا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوۃِ اِنَّ اللہَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ (اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ بلاشبہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے) سورہ زمر میں فرمایا اِنَّمَا یُوَفّٰی الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَہُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ (صبر کرنے والوں کو بلا حساب پورا پورا اجر دیا جائے گا) جسے صبر کی نعمت مل گئی اسے بہت بڑی نعمت مل گئی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ یَتَصَبَّرْ یَصْبِرْہٗ اللہُ وَمَا اَعْطٰی اَحَدٌ عَطَآءً ہُوَ خَیْرٌ وَاَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ (رواہ البخاری و مسلم کما فی مشکوٰۃ ص ۱۶۳) جو شخص صبر کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دیتا ہے اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع کسی چیز کی بخشش نہیں کی گئی) بعض اہل معرفت کا قول ہے الصبر امر من الصبر و احلی من الثمر (صبر ایلوے سے زیادہ کڑوا ہے اور پھلوں سے زیادہ میٹھا ہے) حضرت یوسف و یعقوب علیہما السلام نے صبر کیا اس کا پھل پایا اہل ایمان کو صبر اختیار کرنا چاہئے صبر میں اجر بھی ہے اور وہ دفع مصائب اور حل مشکلات کا ذریعہ بھی ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ عزیز مصر جو ہمیں غلہ دیتا رہا ہے تو ہمارا بھائی یوسف ہے جسے ہم نے کنوئیں میں ڈالا تھا پہلے دوبار جو غلہ لینے کے لئے آئے تھے یوسف علیہ السلام کو نہ انہوں نے پہچانا تھا اور نہ انہیں یہ گمان تھا کہ یہ شخص ہمارا بھائی یوسف ہو سکتا ہے لیکن تیسری مرتبہ کے چکر میں جب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ یوسف ہے تو آنکھیں نیچی ہو گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پر جو اللہ نے احسان فرمایا اس کے اقرار کے ساتھ اپنے جرم کے

اعتراف کے بغیر چارہ نہ رہا لہذا ان کی زبان سے یہ نکلا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰتٰرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِطِيْنَ (اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دے دی اور فضیلت اور برتری سے نوازا دیا اور بلاشبہ ہم خطا کار ہیں) یہاں صرف اقرار جرم کا ذکر ہے معافی مانگنے کا ذکر نہیں ہے لیکن بلند اخلاق کریم النفس لوگوں کا بڑا حقو صلہ ہوتا ہے ان کے نزدیک جرم کا اقرار کر لینا ہی معافی مانگنے کے درجہ میں ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے تو معاف کیا ہی تھا اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لئے مغفرت کی یوں دعا کر دی يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے)۔

رسول اللہ ﷺ نے بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں تیرہ (۱۳) سال جن مصیبتوں کے ساتھ گزارے اور قریش کی طرف مکہ سے جو تکلیفیں پہنچیں حتیٰ کہ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا یہ سب واقعات معروف و مشہور ہیں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اہل مکہ کو خوف تھا کہ دیکھئے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ کے حکم سے جب مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو قریش مکہ خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ آج تو تلوار ہمارا خاتمہ کر دے گی اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے کعبہ شریف کا طواف کیا اور دو رکعتیں پڑھیں پھر کعبہ شریف کی چوکھٹ کے درمیان کھڑے ہو کر قریش مکہ سے دریافت فرمایا تم کیا کہتے ہو اور تمہارا (میرے بارے میں) کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں اور ہمارے چچا کے بیٹے ہیں اور رحیم ہیں تین باریہ سوال جواب ہوا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں وہی کہتا ہوں جیسے یوسفؑ نے کہا تھا لَا تَقْرَبْ عَلٰیْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ اس کے بعد وہ خوش خوشی اسلام میں داخل ہو گئے (دلائل النبوة للبیہقی ص ۸۵ ج ۵)۔

سیرت ابن ہشام میں یوں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا اے قریش کی جماعت تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا آپ ہمارے کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا اذھبوا فانتم الطلقاء (جاؤ تم سب آزاد ہو)۔

اِذْهَبُوا بِقِيَصِيْ هٰذَا فَالْقُوْهُ عَلٰی وَجْهِ اِنِّیْ يٰٓاَتِ بِصِيْرٍ ۙ وَاَتُوْنِیْ بِاَهْدِیْكُمْ

میرا یہ کرتے لے جاؤ سو اسے میرے والد کے چہرہ پر ڈال دو وہ بیٹا ہو جائیں گے اور میرے پاس اپنے سارے

اَجْمَعِيْنَ ۙ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّیْ لَاۤ اَجِدُ رِیْعَ یُّوسُفَ لَوْلَا اَنْ

گھر والوں کو لے آؤ اور جب قافلہ روانہ ہو گیا تو ان کے والد نے کہا کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بھکی ہوئی باتیں کرنے والا ہوں تو میں یوسف کی

تَقْدِرُوْنَ ۙ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِیْ ضَلٰلٍۭکَ الْقَدِیْمِ ۙ فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِیْرُ اَلْقٰہُ عَلٰی

خوشبو پارہا ہوں وہ لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ اپنی پرانی غلطی پر ہیں پھر جب خوشخبری لانے والا آ پہنچا تو اس نے

وَجْهَهُ فَازْتَدَّ بِصِدْرٍ اَنْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ مِنْ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

وہ کہتا ان کے منہ پر ڈال دیا لہذا وہ پھر سے آنکھوں والے ہو گئے اور (بیٹوں سے) فرمایا کیوں میں نے تم سے نہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے

قَالُوْا يَا اَبَانَا اَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا لَكَاْخِطِيْنَ ۝ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّیْ اِنَّہٗ

ان کے بیٹے کہنے لگے کہ اے ابا ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لئے دعا کیجئے بلاشبہ ہم خطا کرنے والے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں مغفرت کے لئے دعا کروں گا بلاشبہ

هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

وہ غفور ہے رحیم ہے

حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ بھیجنا اور والد کے چہرہ پر ڈالنے سے بینائی واپس

آ جانا اور بیٹوں کا اقرار کرنا کہ ہم خطاوار ہیں اور استغفار کرنے کی درخواست کرنا

تفسیر: جب بھائیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مذکورہ بالا گفتگو ہو چکی تو واپسی کا موقع آ گیا (اور مقصد بھی حل ہو گیا کیونکہ اپنے والد کے حکم سے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے کے لئے سفر کر کے آئے تھے دونوں بھائی مل گئے) جب چلنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لویہ میرا کرت لے جاؤ میرے غم میں روتے روتے والد کی آنکھیں چلی گئیں اب تم میرا یہ کرتہ ان کے چہرہ پر ڈال دینا ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور وہاں پہنچ کر اپنے اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔

یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے رخصت ہوئے قافلہ روانہ ہو گیا ابھی سرزمین مصر ہی میں تھے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان لوگوں سے کہا کہ جو ان کے پاس موجود تھے میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں بات تو میں نے کہہ دی لیکن تم لوگوں سے ڈر رہے کہ میری بات کو سچی نہیں مانو گے اگر تم مجھے بے وقوف نہ بناؤ اور یوں نہ کہو کہ بڑھاپے میں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں تو تم میری تصدیق کر سکتے ہو (ای لولا تفنید کم ایای لصدقتمونی کذا فی الروح) ان کے پاس رشتہ دار وغیرہ جو وہاں پر موجود تھے کہنے لگے کہ آپ تو اپنی اسی پرانی خام خیالی میں پڑے ہوئے ہیں یوسف کی محبت نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اب یوسف کی ملاقات کی کہاں امید ہے اور کہاں یوسف کا کرتہ ہے جس کی خوشبو آپ کو محسوس ہو گئی ہے یہ بہکی بہکی باتیں ہماری سمجھ میں تو آتی نہیں ہیں جب قافلہ وطن واپس پہنچ گیا اور کنعان میں داخل ہو گیا تو بھائیوں میں سے جس نے وہ کرتہ لے کر اپنے والد کو بشارت دینے کا کام اپنے ذمہ لیا تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور یوسف علیہ السلام کا کرتہ یعقوب علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر ڈال دیا چہرہ پر کرتہ کا پڑنا تھا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس فرمادی اس پر انہوں نے حاضرین سے کہا (جن میں وہ بیٹے بھی تھے جو مصر سے واپس آ

گئے تھے) کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جب بیٹوں نے کہا تھا کہ آپ تو یوسف کی یاد میں گھل ہی جائیں گے یا ہلاک ہی ہو جائیں گے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔

برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو یوں کہا تھا کہ ہم واقعی خطا کار تھے اپنے والد کے سامنے بھی انہوں نے اپنی یہ بات دہرا دی اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہارے لئے استغفار کروں گا اللہ غفور ہے رحیم ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت دعا کیوں نہیں کر دی اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری وقت میں دعا قبول ہوتی ہے اس لئے سَأَسْتَغْفِرُ فرمایا اور دعا کو مؤخر کیا امام ترمذی نے دعا حفظ قرآن کی جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم شب جمعہ کے آخری تہائی حصہ میں چار رکعت نماز پڑھنا اور پھر یہ دعا کرنا (آگے حدیث میں نماز کی تلقین اور دعا کے الفاظ مذکور ہیں) کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور میرے بھائی یعقوب نے اپنے بیٹوں سے جو فرمایا تھا کہ عنقریب تمہارے لئے استغفار کروں گا اس سے یہی شب جمعہ آنے کا انتظار مقصود تھا (درمنثور ص ۳۶ ج ۴)۔

صاحب روح المعانی نے حضرت شعیب تابعی سے یہ بات نقل کی ہے کہ تاخیر استغفار کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ زیادتی کی تھی اور چونکہ حقوق العباد تو بہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے اس لئے انہوں نے چاہا کہ یوسف سے بھی دریافت کر لیں کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے یا نہیں، ان کے معاف کرنے کا علم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معاف کروانے کے لئے دعا کی جائے۔

فائدہ: حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات دیگر تمام امور کی طرح ان کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو اور اس کی حکمت کا تقاضا ہو تو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے معجزات ظاہر ہو جاتے تھے اور ان کے بعد ان کے متبعین سے کرامات ظاہر ہوتی رہی ہیں اس میں ان حضرات کے ارادہ کو کوئی دخل نہیں مشرکین مکہ طرح طرح کے معجزات کی فرمائش کرتے تھے اور حضور اقدس ﷺ کی خواہش بھی ہوتی تھی کہ ان کی طلب کے مطابق معجزہ ظاہر ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی جب حکمت اور مشیت ہوتی تھی تو اس وقت معجزہ کا ظہور ہوتا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے چہیتے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال پر مطلع نہ ہونا (کہ وہ وہیں اپنے علاقہ کے کنویں میں ڈالے گئے ہیں) اور مصر سے جب ان کا کرتہ لے کر قافلہ چلا تو کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لینا (جبکہ قافلہ کنعان سے بہت زیادہ دور تھا) اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے

ایک اچھے انداز میں اس کا یوں تذکرہ فرمایا ہے جو لطیف بھی ہے اور پر لطف بھی فرماتے ہیں۔

یکے پرسید زان گم کردہ فرزند   کہ اے روشن گھر پیر خردمند
از مصرش بوئے پیراہن شنیدی   چہ چادر چاہ کنعاش نہ دیدی
گفت احوال ما برق جہان است   دے پیدا دیگر دم نہان است
گہ بر طارم اعلیٰ نشینم   گہ بر پشت پائے خود نہ بینم

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مَصْرًا إِنَّ شَاءَ اللَّهِ

پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا اور کہا کہ مصر میں ان شاء اللہ

أَمِنِينَ ۖ وَرَفَعَ أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا

اسن دامان کے ساتھ داخل ہو جائیے اور یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اوپر بٹھایا اور وہ لوگ اس کے سامنے سجدہ میں گر گئے اور یوسف نے کہا کہ اے ابا جان یہ

تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ

میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے رب نے اس کو سچا کر دیا اور میرے ساتھ احسان فرمایا جبکہ مجھے

السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ

جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہاتی علاقہ سے لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۚ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ

اے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی لطیف تدبیر فرماتا ہے بے شک وہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے میرے رب آپ نے مجھے سلطنت کا حصہ عطا فرمایا

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۖ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا

اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے آپ ہی دنیا

وَالْآخِرَةِ تَوْفَئِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالْصَّالِحِينَ ۝

اور آخرت میں میرے کارساز ہیں مجھ اس حالت میں موت دینا کہ میں فرماں بردار ہوں اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرمائیے

پورے خاندان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچنا ان کے

والدین اور بھائیوں کا ان کو سجدہ کرنا اور خواب کی تعبیر پوری ہونا

تفسیر: حضرت یوسف علیہ السلام نے تیسری بار جب اپنے بھائیوں کو مصر سے رخصت کیا تھا اور اپنا کرتہ دیا تھا کہ

اسے میرے والدین کے چہرہ پر ڈال دینا اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ تم اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آنا جب یہ لوگ واپس کنعان پہنچے اور اپنے والد ماجد کے چہرہ انور پر پیرا بن یوسف کو ڈال دیا جس سے ان کی بینائی واپس آ گئی اور پھر اپنے والد سے دعائے مغفرت کی درخواست کی اور انہوں نے دعا کر دی تو اب مصر کی رواجی کار ارادہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اور گیارہ بیٹے اور ان کی ازواج و اولاد نے رخت سفر باندھا اور مصر کے لئے روانہ ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے پہنچنے کی خبر ملی تو شہر سے باہر آ کر ایک خیمہ میں (جو پہلے سے لگایا ہوا تھا) ان کا استقبال کیا اور اپنے والدین کو اپنے نزدیک جگہ دی اور پھر شہر میں داخل ہونے کے لئے فرمایا کہ اَدْخُلُوا مِصْرَ اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنٰنٌ کہ مصر میں چلے ان شاء اللہ تعالیٰ امن چین سے رہے جب شہر میں اندر پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو اکرام اور احترام سے ٹھہرانے کا انتظام فرمایا اور جس تخت شاہی پر خود جلوہ افروز ہوتے تھے اس پر اپنے والدین کو بٹھایا جس سے ان کی رفعت شان کو ظاہر کرنا مقصود تھا اس وقت والدین اور گیارہ بھائی سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے یہ سجدہ بطور تعظیم کے تھا جو سابقہ امتوں میں مشروع تھا۔ شریعت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا ہے سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں غیر اللہ کے لئے حرام ہے اس کی کچھ تفصیل سورہ بقرہ رکوع نمبر ۴ میں گزر چکی ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ چاند سورج اور گیارہ ستارے مجھے سجدہ کئے ہوئے ہیں ان کے اس خواب کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سمجھ لی تھی کہ اگر یہ خواب یوسف کے بھائیوں نے سن لیا تو اندیشہ ہے کہ وہ گیارہ ستاروں کا مصداق اپنے ہی کو سمجھ لیں گے اس لئے کچھ ایسی تدبیر کریں گے کہ یوسف کی ہلاکت ہو جائے یا وہاں سے دور ہو جائے بھائیوں کے کان میں ان کے خواب کی بھٹک پڑی تھی یا یوں ہی دشمنی پر اتر آئے تھے بہر حال وہ تو یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈال کر اور پھر چند درہم کے عوض فروخت کر کے اپنے خیال میں فارغ ہو چکے تھے اور یہ سمجھ لیا تھا کہ اب یوسف کو نہ گھر واپس آنا ہے نہ اسے کوئی برتری اور بلندی حاصل ہونی ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو آ خر وہ دن آ گیا کہ یہ لوگ ان کے سامنے شرمندہ بھی ہوئے اور ان کو تعظیمی سجدہ بھی کیا سجدہ کرنے والوں میں گیارہ ستارے تو بھائی ہوئے اور چاند اور سورج والدین ہوئے جب یہ منظر سامنے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین سے عرض کیا کہ اے ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہو گئی میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر سچی فرمادی قرآن مجید میں ورفع ابوسہ علی العرش فرمایا ہے معنی حقیقی کے اعتبار سے عربی زبان میں ابوبن ماں باپ کے لئے بولا جاتا ہے ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام تو حقیقی طور پر والد کا مصداق تھے لیکن ان کے ساتھ جس خاتون کو تخت شاہی پر بٹھایا اور سب سجدہ ریز ہوئے ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ تھیں یا بطور مجاز خالہ کو والدہ فرمایا ہے جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں نکاح فرمایا تھا تفسیر کی کتابوں میں دونوں باتیں لکھی ہیں حضرت حسن اور مورخ ابن اسحاق سے صاحب روح المعانی نے نقل کیا ہے کہ

اس وقت تک ان کی حقیقی والدہ زندہ تھیں اگر ایسا ہو تو مجاز کی طرف جانے اور والدہ سے خالہ مراد لینے کی ضرورت نہیں واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا چونکہ جیل سے نکلنے کے بعد ہی بلند مرتبہ پر پہنچے تھے اس لئے مصر میں جن نعمتوں سے سرفراز ہوئے ان میں ابتدائی نعمت کا تذکرہ فرمایا اور چونکہ حصول اقتدار ہی سارے خاندان کو مصر بلانے کا ذریعہ بنا اس لئے ساتھ ہی دوسری نعمت کا تذکرہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیہاتیوں والی آبادی سے لے آیا اور یہاں میرے پاس لا کر بسا دیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا۔ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي کہ یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان بگاڑ کی صورت بنا دی تھی صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں سے نکالنے کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ جیل سے نکالے جانے کا تذکرہ فرمایا اور مزید یہ کیا کہ بھائیوں نے جو کچھ کیا تھا اسے شیطان کی طرف منسوب کر دیا ان دونوں باتوں میں حکمت یہ تھی کہ بھائی مزید شرمندہ نہ ہوں جب معاف کر دیا اور ہر بات بھول بھلیاں کر دی تو اب اس کا تذکرہ کر کے دل دکھانا مناسب نہ جانا کریہوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ إِنْ رَبِّيَ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ بلاشبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی لطیف تدبیر کر دیتا ہے۔ (جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کے لئے دو قیدیوں کے خواب کی تعبیر کو تدبیر بنا دیا) إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (بلاشبہ میرا رب جاننے والا ہے حکمت والا ہے) وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو جانتا ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں اس کے بعد غیبت سے خطاب کی طرف التفات فرمایا (کمافی سورۃ الفاتحہ) اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (اے میرے رب آپ نے مجھے سلطنت کا ایک حصہ عطا فرمایا) اس میں اللہ کے دو انعام کا تذکرہ فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک عطا فرمایا صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس میں من تعجیض کے لئے ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ملک کا بڑا حصہ عطا فرمایا چونکہ اس جگہ بڑی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس لئے بڑا ملک مراد لینا مناسب ہے ای بعضا عظیمنا منه اور بعض حضرات نے یوں فرمایا کہ لفظ مِنْ اس لئے زیادہ فرمایا ہے کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار تو حاصل تھا لیکن شاہی اقتدار دوسرے ہی شخص کا تھا جس نے اقتدار سپرد کیا تھا دوسری نعمت جس کا تذکرہ فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم نصیب فرمایا خوابوں کی تعبیر کا علم بہت بڑا علم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اسی تعبیر دانی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور مصر میں انہیں اقتدار حاصل ہوا۔

خواب کے بارے میں ضروری معلومات: خواب میں جو کچھ دیکھا جائے اس کے اشاروں کو سمجھ کر جو تعبیر دی جائے اس تعبیر کا صحیح ہونا ضروری نہیں لیکن جن کو اللہ تعالیٰ خوابوں کے اشاروں کی سمجھ اور بصیرت نصیب فرماتا ہے وہ ان کو عموماً سمجھ لیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا کہ بشارات کے علاوہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ (بشارات (بشارت دینے والی چیزیں) کیا ہیں آپ نے فرمایا وہ اچھے خواب ہیں جنہیں کوئی مسلمان خود دیکھ لے یا اس کے لئے دیکھ لئے جائیں (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۹۴ صحیح بخاری وموطا امام مالک)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا چھایا لیسواں حصہ ہے (بخاری ص ۱۰۳۰ ج ۲)۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت بنا کر نہیں آ سکتا۔ (صحیح بخاری ص ۱۰۳۶ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو مومن کا خواب جھوٹا ہونے کے قریب ہی نہ ہوگا اور سب سے سچا اس شخص کا خواب ہوگا جو اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہوگا پھر فرمایا کہ خواب کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے بشارت ہے اور دوسرا وہ ہے جو انسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اپنے نفس سے جو باتیں کرتا ہے وہ خواب میں نظر آ جاتی ہیں اور تیسرا خواب وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ رنجیدہ کرنے کے لئے خواب میں آ جاتا ہے (پھر فرمایا) سو تم میں سے جو کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو ناگوار ہو تو کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے (رواہ الترمذی فی البواب الرویا)۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو ناگوار ہو تو بائیں طرف سے تین بار تھکا کر دے اور تین بار اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے (یعنی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھے اور جس کروٹ پر لیٹا ہوا ہے اسے بدل دے) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۹۴)۔

حضرت ابو زین عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کے چھایا لیس (۴۶) حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور وہ پرندہ کی ٹانگ پر ہے جب تک خواب بیان کرنے والا بیان نہ کر دے سو جب وہ (کسی کے سامنے) بیان کر دے گا اور اس کی تعبیر دے دی جائے گی تو تعبیر کے مطابق ظاہر ہو جائے گا اور اپنا خواب صرف ایسے شخص سے بیان کر دو جو تم سے محبت رکھنے والا ہے (جو نا مناسب تعبیر نہ دے) یا عقلمند آدمی سے بیان کر دو جو اچھی تعبیر دے یا کم از کم یہی کرے کہ بری تعبیر سمجھ میں آئے تو خاموش رہ جائے (رواہ الترمذی)۔

یہ جو فرمایا کہ خواب پرندہ کی ٹانگ پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے قرآن نہیں ہے جیسے تعبیر دی جائے گی اس کے مطابق ہو جائے گا لہذا ایسے شخص سے ذکر نہ کرے جو محبت اور تعلق نہ رکھتا ہو اور ایسے دوست سے بھی بیان نہ کرے جو عقلمند نہ ہو۔

بعض خوابوں کی تعبیریں: رسول اللہ ﷺ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خواب سنتے تھے اور ان کی تعبیر دیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے درقہ بن نوفل کے بارے میں

حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا (جوان کے چچا زاد بھائی تھے) کہ ورقہ نے آپ کی تصدیق کی تھی لیکن آپ (کی دعوت) کا ظہور ہونے سے پہلے ان کو موت آگئی ان کے بارے میں کیا سمجھا جائے؟ آپ نے فرمایا میں نے انہیں خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ ان کے اوپر سفید کپڑے ہیں اگر وہ دوزخیوں میں سے ہوتے تو ان کے اوپر اس کے علاوہ دوسرا لباس ہوتا (رواہ الترمذی) آپ نے سفید کپڑوں سے اس پر استدلال کیا کہ انہوں نے جو تصدیق کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان کے درجہ میں معتبر ہوگئی اور وہ دوزخ سے بچا دیئے گئے۔

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس میں سے پیا اور اتنا پیا کہ یہ معلوم ہونے لگا کہ میرا بی ناخنوں سے ظاہر ہو رہی ہے پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو دے دیا، حاضرین نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے اس کی کیا تعبیر دے دی آپ نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر علم سے دی یعنی مجھے اللہ نے بہت علم دیا اور اس علم میں سے عمر بن خطاب کو بھی عطا فرمایا (بخاری ص ۱۰۳۷ ج ۲)

اس حدیث میں دودھ سے علم مراد لیا ہے جیسا کہ دودھ اجسام کی پرورش کا ذریعہ ہے اسی طرح علم قلوب کی حیات کا سبب ہے۔ حضرت امام العلماء رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ عثمان بن مظعون کے لئے ایک نہر جاری ہے میں نے اس کا رسول اللہ ﷺ سے تذکرہ کیا آپ نے فرمایا کہ ان کا عمل جاری ہے (صحیح بخاری ص ۱۰۳۹ ج ۲) اس میں نہر جاری کی تعبیر آپ نے عمل جاری سے دی، ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے خواب دیکھا کہ ایک کالی عورت جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں مدینہ منورہ سے نکل کر جھ میں مقیم ہوگئی آپ نے اس کی تعبیر دی کہ مدینہ کی وباء نکل کر جھ میں چلی جائے گی۔ (صحیح بخاری ص ۱۰۴۲ ج ۲)

آپ نے کالی عورت کو دبا کی تعبیر فرمایا اور آپ کی تعبیر کے مطابق ہی ہوا کیونکہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا درست ہوگئی اور جحفہ برباد ہو گیا وہاں اس وقت یہودی رہتے تھے۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ سے دیگر خوابوں کی تعبیر بھی مروی ہے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں حضرت محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں بڑی مہارت تھی جیسا کہ مشہور ہے، بعض مرتبہ خواب دیکھنے والا اپنے خواب کی وجہ سے حیرت اور استعجاب اور فکر و رنج میں پڑ جاتا ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی قبر شریف کو کھوکھڑیاں نکال رہا ہوں خواب دیکھ کر گھبرا گئے حضرت محمد بن سیرین کے پاس آ دی بھیج کر تعبیر پوچھی تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے علم کو پھیلانے گا۔

ضروری نہیں کہ خواب کی جو تعبیر دی جائے صحیح ہونے کے باوجود اس کا ظہور جلدی ہو جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ مجھے چاند سورج اور گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں لیکن اس کا ظہور طویل عرصے کے بعد ہوا جب اس

کاظہور ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ یَابْتَ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا بھی شکر کا ایک شعبہ ہے: حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، نعمتوں کا اقرار کرنا اور ان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنا اور پھر ان نعمتوں کو اعمال صالحہ میں لگانا اور گناہوں میں خرچ نہ کرنا یہ سب شکر کے شعبے ہیں نعمتوں کا انکار کرنا ناشکری ہے سورہ نمل میں ایک ناشکری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اَفَبَسُحْمَةً اَللّٰهُ يَخْجِلُوْنَ (کیا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں) قارون کو اللہ

تعالیٰ شانہ نے مال کثیر عطا فرمایا تھا جب اس سے کہا گیا وَلَا تَبْسُغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ اِنَّ اَللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (اور تو زمین میں فساد کا خواہاں مت ہو بلاشبہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا) تو اس نے جواب میں کہا اِنَّمَا اَوْفَيْتُهُ

عَلٰى عِلْمِ عِنْدِيْ (کہ یہ مال جو مجھے ملا ہے صرف میرے ذاتی ہنر کی وجہ سے دیا گیا ہے) اس نے اسے اللہ کا دیا ہوا مال ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ہی ہنر کی طرف نسبت کر دی پھر جو اس کا انجام ہوا سب کو معلوم ہے رسول اللہ ﷺ نے جو قولاً اور فعلاً اوقات مختلفہ کی دعائیں بتائی ہیں ان میں بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار ہے صبح شام پڑھنے کے لئے

رسول اللہ ﷺ نے جو دعائیں بتائی ہیں ان میں سے سید الاستغفار بھی ہے اس دعا کے یہ الفاظ ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا عَبْدُکَ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِکَ وَوَعْدِکَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَکَ

بِسُعْمَتِکَ عَلٰی وَاَبُوْءُ لَکَ بَدْنِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَانْهَ لَا یَغْفِرَ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔ (اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا فرمایا اور جہاں تک ہو سکے تیرے عہد پر اور تیرے وعدہ پر قائم ہوں میں اپنے گناہوں کے

شر سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور مجھ پر جو آپ کی نعمتیں ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں لہذا میری مغفرت فرما دیجئے کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔)

اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار ہے اور اپنے گناہوں کا بھی اور مغفرت کی دعا بھی ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو شخص اس کو دن میں یقین کے ساتھ پڑھ لے پھر شام ہونے سے پہلے اسی دن میں اسے موت آجائے تو اہل

جنت میں سے ہوگا اور جو شخص اسے رات میں یقین کے ساتھ پڑھ لے پھر صبح ہونے سے پہلے اسی رات میں مر جائے تو اہل جنت میں سے ہوگا (رواہ البخاری ص ۹۳۳/ج ۲)

اسلام پر مرنے اور صالحین میں شامل ہونے کی دعا: اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں دعا کی فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِیُّ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ (اے زمین و آسمان کے پیدا فرمانے والے

آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے کارساز ہیں) تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا وَّالْحَقِّنِیْ بِالْصَّالِحِیْنَ (مجھے اس حالت میں موت دیجئے کہ میں فرمانبردار ہوں اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے) اس سے معلوم ہوا کہ با ایمان اللہ تعالیٰ کا

فرمانبردار ہوتے ہوئے موت آجانا سب سے بڑی سعادت ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو حضرات مرتبہ کے اعتبار سے

اپنے سے زیادہ ہوں ان کے احوال اور اعمال میں اور ان کی طرح اجر و ثواب کے استحقاق میں شامل ہونے کی دعا کرنا چاہئے حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی تھے پھر بھی دعا کی کہ اے اللہ مجھے صالحین میں شامل فرما دے یعنی باپ دادے حضرت یعقوب اٹھیں اور ابراہیم علیہم السلام کے درجات میں پہنچا دے۔

یہاں جو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کیوں کی وہ تو اچھے حال میں تھے نعمتوں کی فراوانی تھی حالانکہ دکھ تکلیف کی وجہ سے بھی موت کی دعا کرنا ممنوع ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ مجھے ابھی موت دیدی جائے بلکہ مطلب یہ تھا کہ مقررہ وقت پر جب مجھے موت آئے تو یہ سعادت نصیب ہو جس کا سوال کر رہا ہوں۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ

یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں اور آپ اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کر لیا تھا

وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝ وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَمَا تَسْأَلُهُمْ

اور وہ تدبیر کر رہے تھے اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ حرص کریں اور آپ اس پر

عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

ان سے کسی عوض کا سوال نہیں کرتے یہ تو جہاں والوں کے لئے نصیحت ہے

غیب کی خبریں بتانا آنحضرت ﷺ کی رسالت کی دلیل ہے

تفسیر : یہ تو ہر دوست اور ہر دشمن کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی سے نہیں پڑھا تھا اور نہ ایسے لوگوں کی

صحبت اٹھائی تھی جو سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو بتاتے اور سناتے، تفصیل کے ساتھ یہ قصہ بتا دینا یہ واضح

طریقہ پر آپ کی نبوت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو یہ قصہ بتایا اور آپ نے لوگوں کو سنایا یہودیوں نے

جب یہ قصہ سنا جسے وہ اپنے آباؤ اجداد سے سنتے آئے تھے تو انہیں اسلام قبول کر لینا لازم تھا لیکن انہوں نے پھر بھی اسلام

قبول نہیں کیا، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا کہ تم محمد رسول اللہ ﷺ سے دریافت کرو کہ

وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اپنے وطن کو چھوڑ کر مصر میں آ کر آباد ہوئے قریش نے آپ سے سوال کیا تو

سورة یوسف علیہ السلام نازل ہوئی یہودی اپنے خیال میں بہت دور کی کوڑی اٹھا کر لائے تھے اور انہوں نے سمجھا تھا کہ

آپ کی طرف سے اس کا جواب نزل سکے گا اور قریش مکہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کو کسی طرح زچ کریں لیکن جب جواب مل گیا تو دونوں فریق وہیں رہے جہاں تھے یعنی اسلام قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی

کے ذریعہ بتاتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مل کر یہ طے کر لیا کہ ان کو کنوئیں میں ڈال دیں اور وہ طرح طرح کی تدبیریں سوچ رہے تھے اس وقت وہاں آپ موجود نہیں تھے یہ بات یہودیوں کو معلوم تھی اور قریش مکہ کو بھی سمجھا دی تھی پھر یہ بات آپ کو کس نے بتادی ظاہر ہے کہ وحی کے ذریعہ اس بات کا علم ہوا لہذا سوال کرنے والوں اور سوال کی تلقین کرنے والوں پر لازم ہوا کہ آپ کی تصدیق کریں اور آپ پر ایمان لائیں آپ کا دل چاہتا تھا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں معجزات سامنے آتے رہتے تھے لیکن اسلام قبول نہیں کرتے تھے آپ کو امید تھی کہ یہ قصہ سن کر یہودی اور قریش مسلمان ہو جائیں گے لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بتا دیں تو اسلام قبول کر لیں گے (کما ذکرہ صاحب الروح عن بعضہم ص ۶۵ ج ۱۳) آپ کو حرص تھی کہ لوگ اسلام قبول کر لیں اور خصوصاً قصہ یوسفی سنانے کے بعد تو اور زیادہ امید ہو گئی تھی جب وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ کو رنج ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کے رنج کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ اس بارے میں حرص کریں اس کے بعد فرمایا وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ آپ ان سے اس پر کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتے اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (یہ جہاں والوں کے لئے صرف نصیحت ہی ہے) ان کے ایمان نہ لانے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ان کا اپنا خسارہ ہے کہ نصیحت کو نہیں مانتے اور حق کی طرف نہیں آتے۔

فوائد ومسائل

سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا قصہ بیان کرتے ہوئے تفسیر کے دوران ہم نے بہت سے فوائد اور ضروری امور لکھ دئے ہیں لیکن بعض باتیں رہ گئی ہیں جنہیں مفسرین نے بیان کیا ہے ذیل میں وہ بھی لکھی جاتی ہیں جو کوئی بات تکرر آگئی ہے تکرر سمجھ کر لکھ دیا گیا ہے۔

- (۱) اچھا خواب اللہ کی نعمت ہے مومن کے لئے بشارت ہے اور خواب کی تعبیر جاننا بھی اللہ کی نعمت ہے۔
- (۲) حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے تکلیف دینے کی تدبیر کریں اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ گمان ہو کہ اسے فلاں شخص نقصان پہنچائے گا تو جسے تکلیف پہنچانے کا احتمال ہوا اسے یہ بات بتا دینا کہ تم احتیاط سے رہو فلاں شخص کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے یہ غیبت حرام میں شامل نہیں۔

- (۳) حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پیغمبر نہیں تھے ورنہ وہ یوسف علیہ السلام کو بوڑھے باپ سے جدا کرنے کی تدبیر نہ کرتے باپ کو تکلیف پہنچانا اور باپ بھی وہ جو اللہ کا پیغمبر ہے اس کا صدور کسی پیغمبر سے نہیں ہو سکتا انہوں نے بہت بڑے فسق کا عمل کیا، معلوم ہوا کہ صالحین کی اولاد سے بھی گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کے گناہوں

کی وجہ سے ماں باپ پر طعن و تشنیع کرنا یا انہیں گناہوں میں شامل سمجھنا صحیح نہیں جب کہ انہوں نے تعلیم اور تربیت میں کوتاہی نہ کی ہو جب انہوں نے نیکی کی راہ بتادی اور یہ بتادیا کہ یہ چیزیں گناہ کی ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے۔

(۴) حضرت یوسف علیہ السلام بارہ بھائی تھے دس حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے تھے اور دو ان کی دوسری بیوی سے تھے یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین (یہ دونوں حقیقی بھائی تھے) ان بارہ بیٹوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل چلی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس لئے ان کے تمام بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس وقت جو آپ کی بیوی تھی اور بارہ بیٹے اپنی ازواج و اولاد کے ساتھ مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کا مصر میں انتقال ہو گیا اور ان کی وصیت کے مطابق ان کو سابقہ وطن یعنی کنعان میں لا کر دفن کر دیا گیا جیسا کہ کتب تفسیر میں مرقوم ہے ان کے بیٹے مصر ہی میں رہتے رہے ان کی نسلیں آگے بڑھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ان لوگوں کا اقتدار میں کچھ بھی حصہ نہ رہا اور وہاں سے واپس آ کر اپنے وطن کنعان میں بھی آباد نہ ہوئے مصر ہی میں رہتے رہے چونکہ مصریوں کے ہم قوم بھی نہ تھے ہم مذہب بھی نہ تھے اور پردیس سے آ کر آباد ہوئے تھے اس لئے مصریوں نے انہیں بری طرح غلام بنا رکھا تھا سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں گزر چکا ہے کہ مصری ان کے بیٹوں کو فسخ کر دیتے تھے اور یہ ان کے سامنے اف بھی نہ کر سکتے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے لے کر نکلے جس کا واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے تو اس وقت ان کی تعداد چھ لاکھ پہنچ گئی تھی بارہ بھائیوں کو اولاد بارہ قبیلوں میں منقسم تھی یہی وہ بارہ قبیلے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیر میں پانی کے لئے پتھر میں لاٹھی مارتے تھے تو بارہ چشمے جاری ہو جاتے تھے تو ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پی لیتا تھا تاریخ و تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ چار سو سال (۴۰۰) کے بعد مصر سے نکلے تھے۔

(۵) حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو اپنے والد سے یوں کہا کہ یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے وہ کھائے گا اور کھیلے گا اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ کھیلنا ممنوع کام ہے میں اس کے لئے نہیں بھیجتا بلکہ یوں فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس لے جاؤ اور تمہاری غفلت میں اسے بھیڑ یا کھا جائے حضرات علمائے کرام نے اس سے یہ مستنبط کیا ہے کہ سیر و تفریح اور کھیل کو جو حد و شرعیہ کے اندر ہو جائز اور مباح ہے بچوں کو اس کا کھیلنا کھانا جائز ہے اور بالغین بھی آپس میں دوڑ لگا سکتے ہیں بلکہ خبر کی نیت سے ہو تو اس میں ثواب بھی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لئے ملک روم (یورپ کا علاقہ) فتح ہوگا اور اللہ ان کے شر کو تم سے دور رکھے گا تو تم میں سے کوئی ایک شخص اس سے عاجز نہ ہو جائے مکہ اپنے تیروں سے کھیل کرے (یعنی تیر اندازی کی مشق ہمیشہ کرتے رہو) (رواہ مسلم) چونکہ تیروں کا پھینکنا جنگ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے (اور اب تو جدید آلات حرب کا پھینکنا جنگ کا معیار بن گیا ہے) اس لئے آپ نے تیر اندازی کی مشق کا حکم دیا رسول اللہ ﷺ گھوڑ

دور بھی کراتے تھے جس میں گھوڑوں کا مقابلہ ہوتا تھا (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳۶) جو بھی کوئی کھیل ایسا ہو جس میں کشف عورت نہ ہو نماز سے غفلت نہ ہو جو نہ ہو اور اس میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہو ایسا کھیل کھیلنا جائز ہے۔

(۶) جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے ایک بھائی نے جو سب سے بڑا تھا یوں کہا کہ اسے قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو تا کہ اسے آنے جانے والے قافلے اٹھالیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی جماعت کسی شر کا ارادہ کر ہی لے تو جس سے ہو سکے انہیں منع کر دے اگر بالکل منع نہ کر سکے تو کم از کم ایسی بات کا مشورہ دے دے جو فساد اور قباحت اور شناعیت کے اعتبار سے ملکی ہو۔

(۷) جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر فرما دیا کہ ایسا وقت آئے گا جبکہ تم ان کا یہ عمل یاد دلاؤ گے اسے لفظ أَوْحَيْنَا سے تعبیر فرمایا عام طور سے لفظ وحی اللہ تعالیٰ کے انہیں پیغامات کے لئے استعمال ہوتا تھا جو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پاس فرشتے کے ذریعے آتے تھے لیکن بعض دیگر مواقع کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اور شہد کی مکھی کے لئے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ فرمایا ہے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے جانے کے وقت کمن تھے اس لئے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو تسلی دینا اور یہ ارشاد فرمانا کہ تم اس بات کو اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے الہام کے طور پر تھا نبوت والی وحی سے اس وقت سرفراز نہیں ہوئے تھے روح المعانی میں اس قول کو حضرت مجاہد تابعی کی طرف منسوب کیا ہے ان کی اس بات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ چند آیات کے بعد اللہ جل شانہ نے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا فرمایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حکم کو نبوت کے معنی میں لیا ہے۔

(۸) برادران یوسف جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتہ پر خون لگا کر لائے اور اپنے والد سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور اپنی بات کی تصدیق کے لئے بطور سند خون آلود کرتہ پیش کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا اور کرتہ صحیح سالم دیکھ کر انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کا بیان غلط ہے بھیڑیا کھاتا تو کرتہ پھٹا ہوا ہوتا اور اپنی فہم و فراست پر انہیں اتنا اعتماد ہوا کہ ان سے فرما دیا کہ سَوَّلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَفَرَأَوْا (بلکہ بات یہ ہے کہ تمہارے نفسوں نے ایک بات بتائی ہے) اس سے معلوم ہوا کہ قاضی اور حاکم فریقین کے بیانات کے ساتھ حق اور ناحق کی چھان بین کے لئے اصول کے مطابق فیصلہ تو گواہوں اور قسم ہی کے ذریعہ کرے لیکن احوال اور قرائن میں غور کرنے سے حق اور حقیقت تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔

(۹) حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت بڑا صدمہ پہنچا کہ ان کا چھپتا بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا انہوں نے بیٹوں کی غلط بیانی تو پکڑ لی لیکن آگے کچھ کر نہیں سکتے تھے صبر کے سوا چارہ بھی کیا تھا لہذا انہوں نے فرمایا فَصَبِرْ جَمِیلًا اور ساتھ ہی یوں بھی کہا وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ (کہ اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر مدد مانگتا ہوں جو تم بیان کرتے ہو) اس

سے معلوم ہوا کہ صبر جمیل بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف برابر توجہ بھی رہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے اور مشکل حل ہونے کے لئے دعا کرتا رہے صبر جمیل وہ ہے جس میں شکوہ شکایت نہ ہو۔

(۱۰) قرآن مجید میں تصریح ہے کہ جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تھا وہ عزیز تھا اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وزیر خزانہ تھا اور نام اس کا قبطیہ تھا اور مصر کا بادشاہ دوسرا شخص تھا کیونکہ بادشاہ کا ذکر قرآن مجید میں عزیز مصر کے واقعہ کے بعد موجود ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ بادشاہ کا نام ریان تھا جو قوم عمالقہ میں سے تھا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی بحالت اسلام انتقال کر گیا۔

(۱۱) عزیز مصر کی بیوی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برے کام کے لئے پھسلایا تھا اس کا نام عام طور سے زلیخا مشہور ہے اور یہ بھی مشہور ہے کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح ہوا یہ باتیں اسرائیلیات سے لی گئی ہیں قرآن مجید میں یا احادیث شریف میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔

(۱۲) عزیز مصر کی بیوی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا اور بھلایا تو اس نے دروازے بند کر دیئے اور **هَيْئَ لَكَ** کہہ کر اپنا مقصد ظاہر کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ایسے کام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور یہ بھی کہا کہ تیرا شوہر میرا محسن ہے اس نے میری پرورش کی ہے مجھے اچھی طرح رکھا ہے اب میں یہ خیانت کیسے کر سکتا ہوں کہ اس کی بیوی کے ساتھ ایسا کام کروں اگر میں ایسا کروں تو یہ ظلم اور ناشکری کی بات ہوگی ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، وقتی طور پر ان کے نفس کی کوئی خواہش پوری ہو جائے لیکن آئندہ زندگی میں وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہوں گے۔

(۱۳) یہ تو انہوں نے زبانی طور پر اس عورت کو سمجھایا اور اپنی طرف سے اسے ناامید کرنے کی کوشش کی لیکن ساتھ ہی یہ ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے وہ عورت بھی پیچھے دوڑی حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ دروازے بند ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے دوڑ لگادی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کے موقع میں پھنس جائے تو اس سے بچنے کی ہر طرح کی تدبیر کر لے اور اپنے بس میں جو کچھ ہو گناہ سے بچنے کے لئے اسے استعمال کرے جب اپنی طاقت کے بقدر محنت اور کوشش کر گزرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی۔

(۱۴) جیسے مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے نیکی کا وزن بڑھ جاتا ہے اس طرح گناہوں سے بچنے کی لائن میں بھی بعض حیثیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے کسی شخص سے کوئی بد صورت گری پڑی عورت بھنگن چمارن برے کام کے لئے کہے تو اس سے بچنا بھی بڑی ہمت کی بات ہے لیکن اگر کسی شخص سے کوئی دنیاوی اعتبار سے بڑے مرتبہ والی عورت اور وہ بھی جو حسین جمیل ہو بدکاری کی دعوت دے اس سے بچ جانا بہت بڑے درجہ کی بات ہے اور یہ تقویٰ پہلے شخص کے تقویٰ سے بہت زیادہ بلند ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے سات آدمیوں کا ذکر

فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایہ میں رکھے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا ان سات آدمیوں میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرمایا اور جل دعتہ امراة ذات حسب و جمال فقال انی اخاف الله (اور ایک وہ شخص جسے مرتبہ اور حسن و جمال والی عورت نے برے کام کے لئے دعوت دی تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۶۸)

حضرت یوسف علیہ السلام کو جس عورت نے برے کام کی دعوت دی تھی وہ وزیر کی بیوی تھی بظاہر وہ خوب صورت بھی ہوگی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا درحقیقت یہ بڑے دل گردہ کی بات ہے ایسے موقع پر گناہ سے بچ جانا بڑی ہمت اور قوی ایمان کی دلیل ہے اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے کوئی نشانی ظاہر فرمادی جو گناہ سے مانع بن گئی اور نشانی کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا كَذٰلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ (ہم نے اسی طرح ان کو علم دیا تاکہ ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو دور رکھیں)۔

(۱۵) حسن اخلاق اور حسن معاشرت بڑی عمدہ چیز ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو وہاں جو دوسرے قیدی تھے (عموماً جرائم کی وجہ سے محبوس اور مسجون ہوتے ہیں) ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوش خلقی کا ایسا عمدہ برتاؤ کیا کہ وہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے جب دو شخصوں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر لینے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بے ساختہ ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ خاص کر کہ مبلغ، مصلح اور داعی کو تو اور زیادہ خوش اخلاق ہونا ضروری ہے اس کے بغیر اس کا کام آگے نہیں بڑھتا حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق صدق و سچائی اور حسن معاشرت نے قیدیوں کے دلوں میں اس قدر گھر کر لیا تھا کہ بادشاہ کے خواب کی کوئی شخص تعبیر نہ دے سکا تو اس ایک شخص نے کہا جو جیل سے رہا ہوا تھا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا وہ جیل میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ کہہ کر خطاب کیا اور اپنی عقیدت کی وجہ سے لفظ الصديق کے بغیر بات کرنا گوارہ نہ کیا۔

(۱۶) جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز عمل سے یہ واضح ہوا کہ جب کسی داعی مبلغ سے کسی کا کام پڑ جائے تو اسے ارشاد و اصلاح کا ذریعہ بنالے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے دو جوانوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے تعبیر بعد میں بتائی اور موقع مناسب جان کر پہلے توحید کی دعوت دے دی اور اپنا تعارف بھی کر دیا کہ میں کافروں کی ملت پر نہیں ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیمؑ اسحقؑ اور یعقوبؑ علیہم السلام کے دین پر ہوں جو اللہ کے نبی تھے۔

(۱۷) جیل سے جس شخص کی رہائی ہوئی اس سے یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت سے چھٹکارا کے لئے کوشش کرنا اور کسی کو واسطہ بنانا یہ تو کل کے خلاف نہیں ہے۔

(۱۸) کیسے بھی اسباب اختیار کر لئے جائیں ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر میں ہو جب اللہ کی مشیت ہو اور قضا و قدر کے اعتبار سے مقرر وقت آچکا ہو سبب بھی اسی وقت کام دیتا ہے اور دوا بھی اسی وقت فائدہ مند ہوتی ہے دوا بنانے والے طبیب سے بھی اسی وقت ملاقات ہوتی ہے بلکہ بعض مرتبہ دعا کی بھی توفیق اس وقت ہوتی ہے جب کام ہونے کا وقت مقرر آ پہنچا ہو وقد جرب ذلک کثیرا دعا و اسباب اختیار کرتا رہے اللہ کے فضل کا امیدوار رہے جب اللہ چاہے گا فائدہ پہنچ جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہا ہونے والے شخص سے فرما دیا تھا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کر دینا لیکن اسے شیطان نے بھلا دیا لہذا چند سال جیل میں رہنا پڑا پھر جب قضا و قدر کے موافق جیل سے نکلنے کا وقت آیا تو بادشاہ کا خواب اور جیل سے نجات پانے والے کا یاد آ جانا حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا ظاہری سبب بن گیا۔

(۱۹) جیل سے رہا ہونے والا ساتھی برسوں کے بعد جب خواب کی تعبیر لینے کے لئے واپس لوٹا تو حضرت یوسف نے بڑے علم اور بردباری سے کام لیا آپ نے اسے کچھ ملامت نہ کی اور یوں نہ فرمایا کہ تجھ سے اتنا کہا تھا کہ اپنے آقا سے میرا تذکرہ کر دینا تو نے کچھ بھی نہ کیا۔

(۲۰) حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی دی اور خیر خواہانہ مشورہ بھی دیا کہ سات سال تک جو غلہ پیدا ہوگا اس کو بالوں ہی میں محفوظ رکھنا تاکہ غلہ میں کیڑا نہ لگ جائے یہ ایک تجربہ کی بات ہے کہ جب تک غلہ خوشہ کے اندر رہتا ہے اسے کیڑا نہیں لگتا اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی امور کے بارے میں مشورہ دینا اور اپنے تجربہ کے موافق انتظام کے طریقے سمجھانا یہ کوئی بزرگی اور نیکی کے خلاف نہیں ہے اگر معاشی حالات درست کرنے کے لئے تجربات کو کام میں لایا جائے (جو شریعت کے خلاف نہ ہوں) تو یہ بات قابلِ نکیر نہیں ہے۔

(۲۱) عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال رہے اس نے اور اس کی بیوی نے اکرام سے رکھا کھلایا پلایا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی احسان مندی کو سامنے رکھا اور جب بادشاہ کے سامنے اپنے معاملہ کی تحقیقات کا موقع آیا تو انہوں نے معاملہ کو ان عورتوں پر ڈال دیا جو عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر جمع ہوئی تھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے بات کو صاف کرنے کے لئے یوں فرمایا مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اور یوں نہیں فرمایا کہ عزیز کی بیوی سے دریافت کیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کا تو نام نہ لیا لیکن عزیز مصر کی بیوی خود بول اٹھی اور اپنے جرم کی اقراری ہو گئی اور اس نے برملا اقرار کیا الْحَقُّ أَنَا رَأَايَا لَمْ أَكُنْ مِنْكُمْ وَلَا لِي بِهِمْ عِلْمٌ اور اپنے مطلب نکالنے کا ارادہ کیا بلاشبہ وہ بچوں میں سے ہے۔

(۲۲) جب شاہی دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت ظاہر ہو گئی تو انہوں نے یوں فرمایا وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا بے شک نفس برائی کا حکم دینے والا ہے) اس میں یہ بات بتائی کہ جس موقع پر میں گناہ سے بچا ہوں یہ بچ جانا میرا ذاتی کوئی کمال نہ تھا نفس کا کام تو یہی ہے کہ گناہوں کا

حکم دیا کرے **إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي** (ہاں اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے اور اللہ تعالیٰ دیکھیری فرمائے تو انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے) اس میں متقیوں پر ہیز گاروں کو تنبیہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی جو توفیق ہوتی رہتی ہے اس پر نہ اترائیں اور نہ ناز کریں **إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ** (بلاشبہ میرا رب بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے)

(۲۳) قرآن حکیم میں نفس امارہ اور نفس لواہ اور نفس مطمئنہ تینوں کا ذکر آیا ہے حضرت حکیم الامت قدس

سرہ بیان القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ امارہ اگر توبہ کر لے تو اس کی مغفرت فرمائی جاتی ہے اور مرتبہ توبہ میں وہ لواہ کہلاتا ہے اور جو مطمئنہ ہے وہ کمال اس کا لازم ذات نہیں بلکہ عنایت و رحمت کا اثر ہے پس امارہ کے لواہ ہونے پر غفور کا ظہور ہوتا ہے اور مطمئنہ میں رحیم کا۔

(۲۴) حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بارے میں **إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ** فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ دینی

ضرورت کے موقع پر اپنے کسی کمال یا فضیلت کا ذکر کر دینا جائز ہے اور یہ اس تزکیہ نفس میں نہیں آتا جس کی ممانعت قرآن حدیث میں وارد ہوئی ہے بشرطیکہ اس کا ذکر کرنا غرور و تکبر اور فخر کے لئے نہ ہو۔

(۲۵) حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلی بار جب مصر سے غلہ لے کر واپس ہونے لگے تو حضرت

یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہارا جو ایک باپ شریک بھائی ہے اب کی مرتبہ اس کو بھی لے آنا اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا جب ان لوگوں نے واپس ہو کر اپنے والد سے بیان کیا کہ عزیز مصر نے یہ بات کہی ہے کہ اپنے بھائی کو نہ لاؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ اور یہ بیان کر کے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں پھر جانا ہے لہذا چھوٹے بھائی

کو بھی ساتھ بھیج دیا جائے والد صاحب کو بھیجنے میں تردد تو ہوا لیکن انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اللہ بہترین حافظ ہے بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہے اور حقیقی محافظ وہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ حفاظت کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کر دی اور ان سے قسم بھی لی کہ اسے تم ضرور واپس اپنے ہمراہ لے کر آؤ گے جب انہیں قسم دی تو ساتھ

ہی **إِلَّا أَنْ يُبَاطِلَ بَيْنَكُمْ** بھی فرمادیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم واقعی اس کے لانے سے مجبور ہو جاؤ تو یہ دوسری بات ہے اس میں اس بات کو بیان فرمایا کہ تم کیسا ہی وعدہ کر لو کیسی ہی قسم کھاؤ ہو گا وہی جو اللہ کی قضاء و قدر میں ہو گا اگر تم کسی ایسی مصیبت میں گھر گئے کہ اسے ساتھ نہ لائے اور اللہ کی قضاء و قدر غالب آگئی تو یہ صورت قسم میں شامل نہیں اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص قسم کھائے یا قسم کھلائے تو ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مجبوری اور معذوری پیش آگئی تو وہ مستثنیٰ ہے اگر کسی نے کسی سے وعدہ لیا اور اس نے پختہ وعدہ کر لیا اور اپنی طاقت کے بقدر اس نے پورا کرنے کی کوشش کی اور پھر بے بس اور مجبور ہونے کی وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکا تو اس کو سرزنش اور ملامت نہ کی جائے۔

وَكَايْنٌ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝

اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر یہ لوگ گذرتے ہیں اور وہ ان سے اعراض کئے ہوئے ہیں

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ

اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ شرک کرنے والے ہیں کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہیں

مَنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

کہ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب کی کوئی ایسی آفت آنے پر جو ان کو گھیر لے یا ان پر اچانک قیامت آ جاوے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔

یہ لوگ بہت سی آیات تکوینہ پر گزرتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے

تفسیر: حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمانے کے بعد (جو آپ کی نبوت پر واضح دلیل ہے) مخاطبین کا حال

بیان فرمایا کہ جن لوگوں کو توحید سے اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے سے عناد ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق میں سے بہت سی تکوینی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے آسمان میں نشانیاں ہیں مثلاً ستارے ہیں اور خود آسمانوں کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی صفت تخلیق پر دلالت کرتا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کو سب ہی تسلیم کرتے ہیں اسی طرح زمین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے اور اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان سب نشانیوں کو یہ لوگ دیکھتے ہیں سفر میں جاتے ہیں بہت ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف نہیں آتے جب انہیں توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے لئے شرکاء بھی تجویز کرتے ہیں جنہیں معبود ہونے میں اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے ہیں یعنی ان باطل معبودوں کی بھی عبادت کرتے ہیں شرک کے ساتھ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے یہ ماننا نہ ماننے کے برابر ہے۔ ان لوگوں کا نہ تو حید پر ایمان ہے نہ آپ کی رسالت کا انہیں اقرار ہے کفر و شرک کو اختیار کئے ہوئے ہیں اور بالکل اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے عذاب اور غضب سے نہیں ڈرتے کیا انہیں اس بات کا اطمینان ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آئے گا اور کیا اچانک قیامت نہیں آ سکتی ان کو سمجھ لینا چاہئے کہ ایسا عذاب آ سکتا ہے جو انہیں ہر طرف سے گھیر لے یا اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو وھذا کقولہ تعالیٰ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (الآتین) اور آخرت میں ہر کافر کے لئے دائمی عذاب ضروری ہے ہی۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ

آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بصیرت پر ہوں اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا اور

اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

آپ فرمادیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اللہ کی طرف بلاتا ہوں

تفسیر: اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی (ﷺ) کو حکم فرمایا ہے کہ آپ واضح طور پر لوگوں سے کہہ دیں اور کفار اور مشرکین کے سامنے اعلان فرمادیں کہ میں جس راہ پر ہوں یہ میرا راستہ ہے جو توحید کا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میری یہ دعوت پوری بصیرت کے ساتھ ہے اور نہ صرف یہ کہ میں بصیرت پر ہوں بلکہ جن لوگوں نے میرا اتباع کیا وہ بھی بصیرت پر ہیں اس میں یہ بتادیا کہ یہ میری دعوت حق ہے صحیح ہے سمجھ کر ہوش گوش کے ساتھ ہے میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں تم میری کیسی ہی مخالفت کر لو میں بہر حال اپنے عقیدہ اور عمل پر قائم ہوں جو شخص بھی یوں کہے کہ میں مسلمان ہوں محمد رسول اللہ (ﷺ) کے دین پر ہوں اس پر لازم ہے کہ پوری طرح دین اسلام پر جے کسی قسم کی کپائی کو نفس میں اور قلب میں جگہ نہ دے اور دشمنوں سے واضح طور پر ٹھوک بجا کر ٹکے کی چوٹ پر بات کرے اور ان سے کہہ دے کہ میں حق پر ہوں پوری بصیرت کے ساتھ ہوں تم لوگ باطل ہو جو کوئی شخص دین اسلام پر اعتراض کرے تو خوب بڑھ چڑھ کر اس کا منہ توڑ جواب دے اور دلائل سے بات کرے کسی دشمن سے ذرا بھی نہ دبے نہ چک اختیار کرے وَسُبْحَانَ اللَّهِ (اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں) ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالیٰ کی تہذیب بیان کرتا ہوں۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں) مشرکین جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں میں اس سے بری ہوں بیزار ہوں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا

اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب آدمی ہی تھے جو مختلف بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے۔ ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے کیا یہ لوگ

فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ

زمین میں نہیں چلے پھر سو وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ

ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا کیا تم سمجھ نہیں رکھتے

آپ سے پہلے جو رسول بھیجے وہ انسان ہی تھے

تفسیر: مشرکین مکہ اور دوسرے کفار کے سامنے جب رسول اللہ (ﷺ) نے اپنی دعوت پیش کی اور فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں تو ان لوگوں نے کٹ جھتی کی اور طرح طرح کے بے نکتے سوالات کرتے تھے ان میں سے ایک یہ

بات بھی تھی کہ آپ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کا جواب دیا کہ ہم نے جتنے بھی رسول پہلے بھیجے ہیں وہ سب انسان ہی تھے جو مختلف بستیوں کے رہنے والے تھے یہ حضرات اپنی اپنی امتوں کی طرف بھیجے گئے اور ان کو حق کی دعوت دی اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے اور وہ یہ کہ ہم جنس ہی ہم جنس کو صحیح طریقہ پر ہدایت دے سکتا ہے تو لا بھی اور فعلاً بھی یعنی زبان سے بھی بتا سکتا ہے اور فعلاً عمل کر کے بھی دکھا سکتا ہے اور یہ بات فرشتوں کے ذریعے حاصل نہیں کیونکہ ان میں انسانی مزاج اور طبیعت نہیں ہے لہذا عمل کر کے نہیں دکھا سکتے آیت کریمہ میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب فرمایا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے وہ بھی انسان ہی تھے ان حضرات کی امتوں نے ایسے ہی بے تکے سوال کئے تھے جو آپ کے مخاطبین اٹھا رہے ہیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو آپ کو پیش آیا آپ سے پہلے رسولوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں کما فی سورۃ الرعد قَالُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا (الی آخر الآتین)

اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ اس میں مخاطبین کو تذکیر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم تو حید پر نہیں آتے رسول اللہ ﷺ کی دعوت پر کان نہیں دھرتے کیوں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے تاکہ ان لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے پہلے تھے یعنی ان سے پہلے بھی رسولوں کی امتوں نے جھٹلایا جس کی وجہ سے ماخوذ ہوئے اور ہلاک ہوئے زمین پر چلیں پھریں تو ان کے مکانوں کے کھنڈر اینٹ پتھر اور بے کار پڑے ہوئے کنویں نظر آئیں گے اگر عبرت حاصل کرنے کا مزاج ہو تو عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔

وَالَّذِينَ اتَّقَوْا لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا یعنی جو بندے تقویٰ اختیار کرتے ہیں کفر و شرک سے بچتے ہیں گناہوں سے دور رہتے ہیں فرائض و واجبات کا اہتمام کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے دار آخرت میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور دار آخرت ان کے لئے ان دنیاوی نفع کی چیزوں سے بہتر ہے جن سے اہل دنیا چپکے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں انہیں ایمان سے روک رہی ہیں اور اعمال خیر سے دور رکھ رہی ہیں اَفَلَا تَعْقِلُونَ (سو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے) فانی کو باقی پر ترجیح دیتے ہو اور یہ خیال نہیں کرتے کہ گرفت میں دیر ہونا دلیل اس بات کی نہیں کہ کبھی بھی دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا نہ ہو گے۔

حَتَّىٰ اِذَا اسْتَاٰنَسَ الرَّسُلُ وَاظَنُوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُنُوْا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا

یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے اور انہیں یہ گمان ہو گیا کہ ہماری فہم نے غلطی کی تو ہماری مدد ان کے پاس آ گئی

فَنَجَّيْ مَنْ نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝۱۵

پھر ہم نے جس کو چاہا اسے نجات دیدی گئی اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹایا جاتا

ہمارا عذاب مجرموں سے ہٹایا نہیں جاتا

تفسیر: پہلی آیت میں پرانی امتوں کی تکذیب اور ہلاکت کا ذکر تھا اس آیت میں ان کی تکذیب کی کچھ تفصیل بیان فرمائی، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو یہ یقین تو تھا کہ مکذبین و منکرین کے مقابلہ میں ضرور ہماری مدد ہوگی، لیکن مدد میں دیر لگی، دشمن اپنی دنیا میں منہمک رہے عیش و آرام سے زندگی گزارتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں مہلت دی جاتی رہی اس کو دیکھ کر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے گمان کر لیا کہ ہم نے جو یہ سمجھا تھا کہ جلد ہی ہماری مدد ہوگی اور دشمن جلد ہلاک ہوں گے ہمارا یہ گمان صحیح نہیں تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلق مدد کا وعدہ تھا اس کا کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا تھا لہذا جلدی مدد آنے کا خیال کرنا یہ اپنی طرف سے ایک گمان تھا اور دشمنوں کو لمبی مہلت مل جانے کی وجہ سے کچھ ایسا وہم ہونے لگا کہ گویا دنیا میں ہماری مدد نہ ہوگی یہ اس کے قریب ہے جو سورۃ البقرہ میں ہے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللّٰهَ جب یہ حال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا نجات دیدی، یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان نجات پا گئے، قال صاحب الروح ج ۱۳ ص ۷۹۔

والمعنى ان مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله تعالى قد تطاولت وتمادت حتى استشعروا القنوط وتوهموا عنها ان لا نصر لهم في الدنيا انتهى هذا على قراءة كذبوا بالتخفيف التي هي قراءة الكوفيين وقراءة الآخرين منهم عائشة رضى الله عنها بالتشديد وفسرت الآية كما روى عنها البخارى في تفسير هذه الآية ج ۲ ص ۶۸۰ هم اتباع الرسل الذين آمنوا ببريهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى اذا استئس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل ان اتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك وفي معنى الآية وجه آخر ذكره ابن كثير عن ابن عباس وهو انه لما ايسر الرسل ان يستجيب لهم قومهم وظن قومهم ان الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك (صاحب روح المعاني فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار کی طرف سے جھٹلانے اور دشمنی کرنے کی مدت بہت لمبی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے کی انتظار لمبی ہو گئی یہاں تک کہ انہیں مایوسی محسوس ہونے لگی اور انہیں خیال آنے لگا کہ دنیا میں ان کی مدد نہ ہوگی۔ یہ مفہوم تخفیف والی قرأت (کذبوا پر ہے جو کہ کوئیوں کی قرأت ہے اور دوسرے حضرات کی قرأت جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شہید کے ساتھ کذبوا اور آیت کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس طرح کی ہے جیسا کہ بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ وہ رسولوں کے تبعین تھے جو ان کے رب پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی اور ان پر آزمائش لمبی ہو گئی اور مدد مؤخر ہو گئی حتیٰ کہ رسول قوم میں سے جھٹلانے والوں سے مایوس ہو گئے اور رسولوں نے خیال کیا کہ ان کے تبعین نے انہیں جھٹلادیا ہے اس وقت

ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی۔ اور آیت کے مفہوم میں ایک توجیہ اور بھی ہے جو ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالہ سے نقل کی ہے کہ جب رسول قوم کی طرف سے اطاعت اختیار کرنے سے مایوس ہو گئے اور قوم والوں نے خیال کیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھوٹا کر دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی (ج ۲ ص ۳۹۸)

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ

البتہ ان کے قصوں میں عقل والوں کے لئے عبرت ہے یہ قرآن ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تراشی ہوئی ہو

تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یہ کتاب ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والی ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں

ان حضرات کے قصوں میں عقل والوں کے لئے عبرت ہے

تفسیر: یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے اس میں چار باتیں بتائی ہیں اول یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے قصوں میں عقل والوں کے لئے عبرت ہے جو لوگ اپنی عقل کو کام میں لگاتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں وہ عبرت حاصل کر لیتے ہیں دوسری بات یہ بتائی کہ یہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے اور دوست و دشمن سب کے سامنے ان کی تلاوت کی جاتی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے اپنی طرف سے تراش لیا ہو اس میں جو امم سابقہ کے واقعات بیان کئے ہیں وہ بھی تراشے ہوئے نہیں ہیں پھر اس سے دور کیوں بھاگتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو توحید کی دعوت ان کتابوں میں تھی وہی قرآن مجید میں ہے پھر قرآن کی دعوت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے خاص کر یہود و نصاریٰ جو اہل کتاب ہیں ان کو تو قرآن سے دور بھاگنے کا کوئی موقع ہی نہیں جب قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور وہی بات بیان کرتا ہے جو ان کی کتابوں میں ہے تو سب سے پہلے ان کو قبول کرنا لازم ہے کما قال تعالیٰ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰئِكَ لَا يَتَذَكَّرُونَ كَافِرِينَ ۝۱۰۰ چوتھی بات یہ بتائی کہ قرآن میں ہر بات کی تفصیل ہے یعنی واضح طور پر تمام عقائد اور اصولی طور پر تمام احکام بتا دیئے۔

نیز یہ قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت بھی ہے رحمت بھی کیونکہ یہی حضرات اس کے احکام قبول کرتے ہیں اور اس کی آیات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

وقد تم تفسیر سورة یوسف علیہ السلام والحمد للہ

علی الاتمام والصلاة علی رسولہ البدر التمام وعلی آلہ وصحبہ البررة الکرام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ رعد علیہ میں نازل ہوئی ﴿شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾ اور اس میں تینتالیس آیتیں اور چھ رکوع ہیں

الْمَرْفُوعِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

الْعَزَّٰیہ کتاب کی آیتیں ہیں، اور آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا حق ہے، لیکن بہت سے لوگ

لَا يُؤْمِنُونَ ۖ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

ایمان نہیں لاتے، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند فرمادیا تم ان آسمانوں کو دیکھ رہے ہو پھر وہ عرش پر مستوی ہوا

وَسُحَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِإِجَالٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ

اور اس نے چاند اور سورج کو سفر فرما دیا ہر ایک مدت مقررہ کے مطابق چلتا ہے وہ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے نشانہوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے

لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ۚ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيَ

تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو اور وہی ہے جس نے زمین کو پھلادیا اور اس میں پہاڑ

وَأَنهَذَا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فَيْصًا زَوْجَيْنِ لِكُلِّ شَيْءٍ لِّيُبَيِّنَ لَكُمْ سُورَةَ النَّبَاتِ

اور نمبر ۱، سدا فرما دے اور یہ قسم کے چھوٹے سے دو دو قسمیں سدا فرمائیں اور بات کو دہرائیں۔

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَآٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝۱۰۰ فَاَنْفِ قَطْعًا مُّتَمِّتًا اِیَّیْہِمْ حَتّٰی یَمُوتُوْا

بجور و بجا

تف

کتاب و سرم و حین سنوان و غیر سنوان یسی بہاء واجہ و نصیب

اور سبیاں ہیں اور جوڑے درخت ہیں۔ بن سب کی بر جس سے سی ہوئی ہے اور جس کی ہوئی نہیں ہیں انیس ایک ہی پانی سے سیراب لیا جاتا ہے اور نام

بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو مجھ سے کام لیتے ہیں۔

آسمانوں کی بلندی، شمس و قمر کی سنخیر اور زمین کے پھیلاؤ، پھلوں کی

انوار عواقب امر علیہ السلام رحمہ اللہ علیہ کا ذکر ہے اور میرا یہ کہ انشا اللہ علیہ

اور اس دوسرا ایسے امیدواروں کی مدد کرتا اور وہ حدیث کی سسائیاں ہیں۔

کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں پہلے تو فرمایا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ یہ کتاب کی یعنی قرآن کی آیات ہیں پھر فرمایا وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ اور آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ حق ہے اس کا حق ہونا امر واقعی ہے کوئی مانے نہ مانے وہ بہر حال حق ہے وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے) چونکہ لوگ فکر و نظر سے کام نہیں لیتے اپنے رواج اور باپ دادوں کے اتباع ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اس لئے ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر فرمایا اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اونچائی پر بغیر ستونوں کے بنادیا) اتنے بڑے بڑے آسمان ہیں جو بغیر کسی ستون کے بلندی پر قائم ہیں اور یہ آسمان تمہاری نظروں کے سامنے ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ (پھر اس نے عرش پر استواء فرمایا) استواء علی العرش کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے ہم سورہ اعراف (رکوع ۶) کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (اور چاند اور سورج کو مسخر فرمادیا) انہیں جس کام میں لگایا ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں تَحُلُّ يَجُوزِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى (ان میں سے ہر ایک وقت مقرر کے مطابق چلتا ہے) اللہ تعالیٰ نے جو نظام ان کے لئے مقرر فرما دیا ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں ہر ایک کا مدار مقرر ہے ان کی رفتار اسی مدار پر ہے۔

سورہ یس میں آفتاب کے بارے میں فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس کا جو رستہ علم والا ہے)۔

اور چاند کے بارے میں فرمایا وَالْقَمَرُ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (اور چاند کے لئے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی)۔

پھر فرمایا۔ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور دونوں ایک ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں)

بعض حضرات نے لِأَجَلٍ مُّسَمًّى سے دنیا کا وجود مراد لیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ چاند سورج دونوں وقت معین تک چل رہے ہیں اور وقت معین قیامت کا قائم ہونا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ چاند اور سورج کا نظام ختم ہو جائے گا يُدَبِّرُ الْأُمُورَ اللہ تعالیٰ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے یعنی عالم سفلی اور عالم علوی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق سے جس طرح چاہتا ہے تدبیر فرماتا ہے يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (وہ آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو) اس سے بعض حضرات نے آیات قرآنیہ مراد لی ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آیات سے دلائل تو حید مراد ہیں خواہ دلائل تشریعیہ ہوں (جو آیات قرآنیہ کو بھی شامل ہیں) اور خواہ دلائل تکوینیہ ہوں جن میں سے بعض کا ذکر اسی آیت میں گزر چکا ہے ان آیات کا بیان فرمانا اس لئے ہے کہ تم غور اور فکر سے کام لو اور یہ سمجھ لو کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی ایسی عظیم چیزوں کے پیدا فرمانے پر قادر ہے تو بدرجہ اولیٰ اسے

مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت ہے اسی کے حکم سے قیامت قائم ہوگی وہ مردوں کو زندہ فرمائے گا جو حساب کے موقع پر حاضر ہوں گے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے فرمائے گا اسی کو بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ سے تعبیر فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ (اور اللہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں بوجھل پہاڑ پیدا فرمادیے جو اپنی اپنی جگہوں پر جے ہوئے ہیں) سورہ لقمان میں فرمایا وَالْفُی فی الْأَرْضِ رَوَّاسِیَ اَنْ تَمِیْدَ بِكُمْ کہ اللہ نے زمین پر بھاری بوجھل پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ حرکت نہ کرے اس میں پہاڑوں کے پیدا فرمانے اور ان کو بوجھل بنانے اور زمین پر جمادینے کی حکمت بیان فرمائی وَانْهَضُوا (اور اللہ نے زمین میں نہریں پیدا فرمائیں) یہ نہریں انسانوں کے پانی پینے اور جانوروں کو پلانے اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں آیت شریفہ میں جو یہ فرمایا ہے کہ زمین کو پھیلا دیا یہ پھیلا نا زمین کے کرہ ہونے کے منافی نہیں ہے اگر زمین کروئی ہو جیسا کہ اہل سائنس کہتے ہیں تو یہ زمین کے پھیلاؤ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پھیلاؤ کے لئے کسی چیز کا اول سے آخر تک سطح واحد ہونا ضروری نہیں ہے زمین چونکہ بہت بڑی ہے اس لئے انسانوں کا اس پر رہنا چلنا پھرنا اور سفر کرنا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ سطح واحد پر ہی جارہے ہیں چوٹی کے طول و عرض کو جو ایک بہت بڑی گیند سے نسبت ہے انسانوں کی آبادیوں کو زمین کے پھیلاؤ سے وہ نسبت بھی نہیں ہے۔

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رُوحَيْنِ اثْنَيْنِ (اور زمین میں ہر طرح کے پھلوں میں سے دو دو قسم کے پھل پیدا فرمائے) مثلاً بعض کھٹے ہیں، بعض میٹھے بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے کسی کا رنگ پیلا ہے اور کسی کا رنگ ہرا ہے قال صاحب الروح ص ۱۰ ج ۳ اجعل من كل نوع من انواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين وصنفين اما في اللون كالابيض والاسود اوفى الطعم كالحلو والحامض اوفى القدر كالصغير والكبير اوفى الكيفية كالبارد والساخن فما اشد ذلك (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں دنیا میں موجود تمام پھلوں کی دو دو قسمیں بنائیں یا تو رنگ کے اعتبار سے جیسا کہ سفید اور سیاہ یا ذائقہ کے لحاظ سے جیسے میٹھا اور کھٹا یا مقدار کے لحاظ سے جیسے چھوٹا اور بڑا یا کیفیت کے اعتبار سے جیسے ٹھنڈا اور گرم۔ اور اسی طرح دیگر صورتیں) چونکہ رنگ اور مزے دو سے زیادہ بھی ہوتے ہیں اس لئے بعض مفسرین نے فرمایا کہ ذَوْجَيْنِ اثنین میں تعدد انواع بیان فرمانا مقصود ہے تعدد کا سب سے پہلا مرتبہ دو ہے اس لئے ذَوْجَيْنِ اثنین فرمانا لہذا یہ اس کے معارض نہیں کہ کسی پھل کے انواع کثیر ہوں يُغْشِی السَّيْلَ النَّهَارَ (اللہ تعالیٰ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے) یعنی دن کی روشنی کے بعد رات کو لے آتا ہے جس سے دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے جس طرح کسی روشن چیز کو کسی پردہ سے ڈھانپ دیا جائے اس طرح رات ڈھانپ لیتی ہے۔ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ (بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں) یہ جو کچھ باتیں بیان کی گئیں ان میں فکر کرنے والے فکر کریں اور یہ سوچیں کہ مذکورہ بالا چیزوں کی تخلیق اور ان کی ایجاد اور ان کا بقاء اور ان کی تسخیر اور ترتیب بغیر کسی متصرف کے نہیں ہے ان کا پیدا کرنے والا بھی اور ان کو باقی رکھنے والا بھی ہے اور ان کو مسخر کرنے والا بھی ہے غور کریں گے تو خالق اور مالک کی الوہیت اور وحدانیت سمجھ میں آجائے گی۔ وَفِی الْأَرْضِ قِطْعٌ

مَنْحُورَات (الایہ) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیداوار کا تذکرہ فرمایا اس پیداوار میں جو عجائب قدرت ہیں ان کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ زمین میں بہت سے قطعے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے متصل ہے ان میں انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن میں بعض درخت ایسے ہیں کہ اوپر جا کر ایک تنے کے دو تنے ہو جاتے ہیں اور عام درختوں میں ایسا ہی ہوتا ہے اور بعض درخت ایسے ہیں جن کا آخر تک ایک ہی تنا رہتا ہے جیسا کہ کھجور کے درخت میں مشاہدہ کیا جاتا ہے ان باغوں اور کھیتوں کو ایک ہی طرح کا پانی پلایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود مزاروں میں مختلف ہوتے ہیں، بعض پھلوں کو بعض دوسرے پھلوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے ایک ہی زمین ہے ایک ہی جنس کے پھل ہیں لیکن مزہ میں مختلف ہوتے ہیں اور یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ کھاری زمین اچھی زمین سے متصل ہے اور دونوں میں درخت ہیں لیکن کھاری زمین کا اثر میٹھی جنس کے پھلوں میں نہیں آتا بلکہ خود کھاری زمین کے پھل بھی میٹھے ہوتے ہیں، پھلوں کی میٹھی جنس کا مزاج زمین کے کھاری پن پر غالب آ جاتا ہے، اِن فِیْ ذٰلِکَ لَا یَاۡتِیَ لِقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ (بلاشبہ اس میں سمجھ داروں کے لئے نشانیاں ہیں) عقل والے غور کریں گے تو ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے خالق و مالک کو پہچان سکتے ہیں جو ان چیزوں میں اپنی سمجھ کو خرچ نہیں کرتے وہ اہل عقل ہی نہیں۔

وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ؕ اِذَا کُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِیْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ ؕ اُولٰٓئِکَ

اور اگر آپ کو تعجب ہو تو ان کا یہ قول لائق تعجب ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا ہوں گے یہ

الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِرَبِّہُمْ ؕ اُولٰٓئِکَ الْاَغْلٰلُ فِیْۤ اَعْنَاقِہُمْ ؕ وَاُولٰٓئِکَ اصْحٰبُ النَّارِ ؕ ہُمْ

وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہو گئے اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں

فِیْہَا خٰلِدُوْنَ ۝۹۷ وَ یَسْتَعْجِلُوْنَکَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہُمْ

اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ لوگ عافیت سے پہلے آپ سے مصیبت کے جلدی آنے کا تقاضا کرتے ہیں اور حالانکہ ان سے پہلے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں

الْمَثَلٰتِ ۚ وَاِنْ رَبُّکَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلْمِہُمْ ؕ وَاِنْ رَبُّکَ لَشَدِیْدُ

اور بلاشبہ آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں بخش دینے والا ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ آپ کا رب سخت

الْعِقَابِ ۝۹۸ وَ یَقُوْلُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَیْہٖ اٰیۃٌ مِّنْ رَّبِّہٖ ؕ اِنَّمَا اَنْتَ

عذاب والا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی۔ آپ صرف

مُنْذِرٌ وَّلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝۹۹

ڈرانے والا ہیں اور ہر قوم کے لئے ہدایت دینے والا ہوتے چلے آئے ہیں۔

منکرین بعث کا انکار لائق تعجب ہے ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے

تفسیر: ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ اے نبی ﷺ اگر آپ کو مخاطبین کے انکار قیامت سے تعجب ہے تو آپ کا تعجب واقعی بر محل ہے ان کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے ہماری پیدائش ہوگی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہرے ان کے سامنے ہیں ان کے ہوتے ہوئے پھر تعجب کر رہے ہیں کہ ہم کیسے زندہ ہوں گے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود اور ہمارے آباء واجداد موجود نہیں تھے سب کو خالق جل مجدہ نے پیدا فرمایا ہے نطفہ سے نطفہ بھی بے جان ہے جس نے نطفہ میں جان ڈال دی وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مٹی سے دوبارہ پیدا فرمادے اور مٹی کے اجزاء میں دوبارہ جان ڈال دے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَعْلَالُ فِیْ غَنَاقِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یہ تو دنیا میں ان کا حال ہے اور آخرت میں ان کو جو سزا دی جائے گی اس میں سے ایک سزا یہ ہے کہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ (اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے)۔

پھر فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ (آپ سے یہ لوگ عافیت سے پہلے مصیبت کے جلدی آجانے کا تقاضا کرتے ہیں) یعنی ان سے جو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ورنہ تمہیں دنیا آخرت میں عذاب بھگتنا ہوگا تو بطور استہزاء اور تمسخر کہتے ہیں کہ لاؤ عذاب لا کر دکھاؤ یہ لوگ عافیت سے اور سلامت والی حالت میں جی رہے ہیں اس کے بجائے عذاب طلب کر رہے ہیں چونکہ عذاب والی بات کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں اس لئے عافیت اور سلامتی کا جو وقت اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر میں مقرر ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے ہی عذاب آنے کی رٹ لگا رہے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ جب عذاب آجائے گا تو نالانہ جائے گا سورہ ہود میں فرمایا وَلَٰكِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَخَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ (اور اگر ہم ایک وقت مقرر تک ان سے عذاب موخر کر دیں تو کہتے ہیں کہ اسے کس نے روک رکھا ہے خبردار جس دن عذاب آجائے گا تو وہ ان سے ہٹایا نہ جائے گا اور جس چیز کا وہ مذاق بناتے تھے وہ ان پر نازل ہو جائے گا)

وَقَدْ خَلَقْنَا مِنَ قَبْلِهِمُ الْمُثَلَّثَ (حالانکہ ان سے پہلے عذاب کے رسوا کن واقعات گذر چکے ہیں) یعنی ان سے پہلی قوموں پر عذاب آچکا ہے عذاب کے واقعات کا ان کو علم ہے پھر بھی عذاب آنے کی خواہش کر رہے ہیں یا ان کی بے ہودگی اور بدنہی کی بات ہے قال صاحب الروح المثلث جمع مثلة كثر مرة و ثمرات وھی العقوبة المصاحفة
وَأَنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کے جو

لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمانے والا ہے (کبھی توبہ سے کبھی بلا توبہ کبھی حسنت کے ذریعہ سیئات کا کفارہ فرما کر اور کبھی اموال و اولاد وغیرہ میں مصیبت بھیج کر) اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے (مغفرت والی بات سن کر سرکشی اور نافرمانی میں آگے بڑھتے ہوئے نہ چلے جائیں اگر گرفت ہوگی تو عذاب کی مصیبت سے بچ نہ سکیں گے) کافروں کی مغفرت کے لئے لازم ہے کہ کفر سے توبہ کریں اور اہل ایمان سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان کی مغفرت کی صورتیں متعدد ہیں جو ابھی اوپر بیان کی گئیں۔

فرمانشی معجزہ طلب کرنے والوں کا عناد: پھر فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ (یعنی کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر آپ رسول ہیں تو آپ کی تصدیق اور تائید کے لئے وہ معجزہ ظاہر ہونا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں) جاہلوں نے ضد و عناد اور ایمان لانے سے انکار کرنے کے لئے جو حیلے تراشے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم جو معجزہ چاہتے ہیں وہ ظاہر ہونا چاہئے۔ درحقیقت معجزہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور فضل ظاہر کیا جاتا تھا اصل چیز تو دلائل ہیں جب دلائل سے حق واضح ہو گیا اور نبی کی نبوت ثابت ہو گئی تو نبی پر ایمان لانا فرض ہو جاتا تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوتا تھا معجزات ظاہر ہو جاتے تھے جن لوگوں کو ماننا نہ تھا وہ نہ دلائل سے مانتے تھے اور نہ معجزہ دیکھ کر ایمان لاتے تھے ان کے کہنے کے مطابق بھی بعض معجزات ظاہر ہوئے لیکن جنہیں عناد تھا اور ماننا نہ تھا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے فرمانشی معجزوں کی بات کرنا قبول حق کے لئے نہیں تھا بلکہ اپنے ضد پر قائم رہنے کے لئے تھا۔

پھر فرمایا اِنَّمَا اَنْتَ مُنذِرٌ کہ آپ ان کی باتوں سے دل گیر نہ ہوں آپ کا کام بس حق کا پہنچا دینا اور عذاب آخرت سے ڈرانا ہے لوگوں سے منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے اگر یہ کسی خاص معجزہ کی فرمائش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے ظاہر نہیں فرماتا اور اس کو وہ عدم قبول کا بہانہ بناتے ہیں تو آپ فکر مند نہ ہوں جب آپ نے انذار و تبلیغ کا کام کر دیا تو آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے پھر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ یعنی آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اقوام عالم کو ہدایت دینے کے لئے مبعوث ہوتے رہے ان کی بھی تکذیب کی گئی ان کی اقوام میں سے کسی نے حق قبول کیا اور کسی نے رد کر دیا جو ان کے ساتھ ہوا وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے منکرین کے طرز عمل سے رنجیدہ نہ ہوں صبر کریں اور اپنا کام کرتے رہیں سورہ اتحاف میں فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ (سو آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لئے عذاب آنے کی جلدی نہ کیجئے)

فائدہ: وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ نَبِيٌّ نہیں فرمایا ہادی کے لئے نبی ہونا ضروری نہیں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں میں جو اہل علم تھے وہ اپنے نبی کی امتوں کو ہدایت دیتے رہے اگر دنیا کے کسی خطے میں کسی نبی کے تشریف لانے کا تحقیقی ثبوت نہ ملے تو اس سے آیت کے مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا نبی نہ آئے تو ان کے نائب ہادی ضرور آئے گو ہمیں ان سب کی تفصیل معلوم نہ ہو نیز یہ بھی سمجھ لینا چاہئے جس کسی کی نبوت کا ثبوت نہ

ہو اسے خواہ مخواہ اس لئے نبیوں کی فہرست میں شمار کر لینا کہ اقوام عالم میں سے کوئی نہ کوئی قوم اس کی طرف منسوب ہوتی ہے اور ان کے مذہب کا پیشوا اور بانی ہے یہ غلط ہے اور گمراہی ہے، بعض لوگ ہندوؤں بدھستوں اور زرتشتوں کے بڑوں کو نبی ماننے کو تیار ہیں یہ ضلالت اور جہالت کی بات ہے یہ لوگ آیت کریمہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ سے استدلال کرتے ہیں اول تو آیت میں لفظ ہاد ہے لفظ نبی نہیں ہے دوسرے لفظ نبی بھی ہوتا تب بھی کسی کو بلا دلیل شرعی محض انکل سے نبی ماننا غلط ہے پھر ان اقوام کے پیشواؤں کی تعلیمات نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں ان میں شرک ہے اور ان میں سے بعض لوگوں کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ نگلی تصویریں ہیں کوئی نبی نگا نہیں رہ سکتا شرم اور حیا تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا خصوصی شعار ہے نگارہنے والا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ایک احتمال ہے کہ جو حضرات موحد تھے ان کے ماننے والوں نے ان کے دین میں شرک داخل کر دیا ہو اور ان کی نگلی تصویریں خود سے تجویز کر دی ہوں لیکن یقین کرنے کا کوئی راستہ نہیں اور بلا دلیل شرعی کسی کی نبوت کا اعتقاد رکھنا بھی باطل ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم فرمانے کا اعلان فرما دیا تو اس کے بعد کسی کا دعوائے نبوت کرنا اور اس کی تصدیق کرنا سراپا کفر ہے۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَرْزُقُ أَزْوَاجًا مِنْكُمْ شَيْءٌ

اللہ جانتا ہے جو کوئی کسی عورت کو حمل ہوتا ہے اور جو کچھ رحم میں کمی اور بیشی ہوتی ہے اور ہر چیز

عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۚ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۚ سَوَاءٌ مِنْكُمْ

اللہ کے نزدیک ایک خاص مقدار کے ساتھ ہے وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے بڑا ہے برتر ہے تم میں سے جو کوئی

مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۚ

شخص کوئی بات آہستہ سے کہے اور جو شخص پکار کر کہے اور جو شخص رات میں چھپا ہوا ہو اور جو شخص دن میں چلتا پھرتا ہو یہ سب برابر ہیں

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا

ہر ایک کے لئے آگے پیچھے آنے جانے والے فرشتے ہیں جو آگے سے اور پشت کے پیچھے سے آتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں بلاشبہ اللہ

يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا

کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے اور جب اللہ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمائے

فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مَن ۚ وَال

تو اسے کوئی واپس کرنے والا نہیں اور ان لوگوں کے لئے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں

اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے وہ علانیہ اور پوشیدہ سب چیز کو جانتا ہے ہر اونچی اور آہستہ آواز اس کے نزدیک برابر ہے رات میں چھپا ہوا اور دن میں چلنے والا ہر ایک اس کے علم میں ہے

تفسیر: ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنی صفات جلیلہ میں سے صفت علم کو بیان فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو جو حمل رہ جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتا ہے کب استقرار ہوا اور کب وضع حمل ہوگا اور لڑکا وجود میں آئے گا یا لڑکی ادھر اونچے گرے گا یا پورا بچہ پیدا ہوگا اور اس کا رنگ و روپ کیسا ہوگا اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ رحم میں بچہ ہے یا یوں ہی ہوا کی وجہ سے پھولا ہوا ہے رحموں میں سے جو چیز کم ہوتی ہے اور جو چیز رحموں میں زیادہ ہوتی ہے یعنی بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے بچہ کی ابتداء کتنے جسم اور کتنے وزن سے ہوتی ہے پھر اس میں کتنا اضافہ ہوا اور یہ بات کہ یہ بچہ تھوڑی مدت میں پیدا ہوگا یا دیر لگے گی اور یہ کہ رحم میں ایک بچہ ہے یا جڑواں بچے ہیں اور جڑواں بچوں میں سے ایک باہر آ گیا تو اندر باقی کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ کو پوری طرح علم ہوتا ہے یہاں پہنچ کر بعض بے علم یہ اشکال کرتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے لڑکا ہے یا لڑکی اس کے بارے میں ڈاکٹر پہلے سے بتا دیتے ہیں لہذا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے محل نظر ہوگئی ان لوگوں کا یہ سوال اور اشکال غلط ہے اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ آلات اور تجربات کی بنیاد پر نہیں ہے وہ علیم اور خبیر ہے اسے کسی آلہ اور کسی تجربہ کی ضرورت نہیں اور مخلوق کا جو علم ہے وہ تجربہ اور گمان اور آلات پر مبنی ہے پھر ان کی بات غلط بھی نکل آتی ہے یہ علم جو مخلوق کا محتاج ہے یعنی آلات کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے یہ علیم اور خبیر جل مجدہ کے علم کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے تخلیق عالم سے پہلے ہی سب کچھ معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کس مرد کے نطفہ سے اور کس عورت کے رحم سے کیا پیدا ہوگا اور کب پیدا ہوگا اور پورا ہوگا یا ادھورا ہوگا اس کے علم کی شان ہی اور ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز کی ایک خاص مقدار مقرر ہے۔ اس عموم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بچہ کتنے دن شکم مادر میں رہے گا کتنے برس دنیا میں جئے گا اسے کتنا رزق ملے گا اور کیا کیا عمل کرے گا وغیرہ وغیرہ۔

پھر فرمایا عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ اللہ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو اور تمام امور کو جانتا ہے وہ بڑا ہے (اور) برتر ہے پھر معلومات الہیہ کی مزید جزئیات ذکر فرمائیں اور فرمایا سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ (الآیۃ) کہ تم میں جو شخص آہستہ سے بات کرے اور جو زور سے بولے اور جو شخص رات میں کہیں چھپا ہوا ہو یا دن میں کہیں چل پھر رہا ہو اللہ تعالیٰ اس سب کو یکساں جانتا ہے کوئی شخص کسی حال میں اللہ سے پوشیدہ نہیں اور وہ ہر ایک کی ہر بات کو جانتا ہے پھر اپنی ایک نعمت کو بیان فرمایا۔

فرشتے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں: **لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ أَيْسَرِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ** کہ انسان کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو یکے بعد دیگر آتے رہتے ہیں جو آگے سے اور پشت کے پیچھے سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ضرر دینے والی چیزوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کام پر لگایا ہے کہ وہ انسان کی حفاظت کریں صاحب روح المعانی بحوالہ ابن ابی الدنیا وغیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ہر بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر فرمادیئے۔ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ اس پر کوئی دیوار نہ گر جائے یا وہ کسی کنویں میں نہ گر پڑے یہاں تک کہ جب اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق کوئی تکلیف پہنچے کاموقع آجاتا ہے تو فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں لہذا جو تکلیف پہنچتی ہوتی ہے پہنچ جاتی ہے۔

جب تک لوگ نافرمانی اختیار کر کے مستحق عذاب نہیں ہوتے

اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کی امن و عافیت والی حالت کو نہیں بدلتا

اس کے بعد فرمایا **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُ مَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُ** (بلاشبہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی امن و عافیت والی حالت کو مصائب اور آفات سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود ہی تبدیلی نہ لے آئیں یعنی بد اعمالی اختیار کر کے وہ عذاب اور مصیبت کے مستحق نہ ہو جائیں جب وہ اپنے اچھے حالات کو سرکشی اور نافرمانی سے بدل دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی عافیت کو آفات اور بلیات سے بدل دیتا ہے اور ایسے موقع پر فرشتوں کا جو پہرہ ہے وہ بھی اٹھالیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب آجاتا ہے آیت کا مضمون وہی ہے جو سورہ نحل کی آیت کریمہ **ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً** (الایہ) میں بیان فرمایا ہے پھر فرمایا **وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ** (اور جب اللہ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو اسے کوئی واپس کرنے والا نہیں) یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم پر کسی مصیبت کے بھیجنے کا فیصلہ ہو جائے تو وہ مصیبت آکر رہے گی اسے کوئی ہٹانے والا اور دفع کرنے والا نہیں **وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَّالٍ** اور ایسے وقت میں (جبکہ مصیبت آپہنچے) اللہ کے سوا کوئی ان کا والی نہیں ہوتا جو ان کی مصیبت کو رفع کرے اس وقت حفاظت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں اور مصیبت آکر رہتی ہے۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۖ وَيُسَبِّحُ

اللہ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تمہیں ڈر لگتا ہے اور امید بندھتی ہے اور وہ بھاری بادلوں کو پیدا فرماتا ہے اور رعد اس کی تیج

الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا

کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرتا ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے پھر

مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَابِ

جسے چاہے پہنچا دیتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ سخت قوت والا ہے

بادل اور بجلی اور رعد کا تذکرہ

تفسیر: ان آیات میں بجلی اور بادل اور کرک کا تذکرہ فرمایا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے اور اس کی تکوین اور تخلیق سے وجود میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ بجلی کو بھیج دیتا ہے لوگ اسے دیکھتے ہیں پھر دیکھنے والوں میں بعض تو اس سے ڈر جاتے ہیں مثلاً مسافر راستوں میں ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ بارش ہونے لگی تو ہمارا کیا بنے گا اور بعض لوگ اسے دیکھ کر نفع کی امید باندھتے ہیں کہ بارش ہوگی تو کھیت کی آبیاری ہوگی اور بارش اچھی ہوگی۔ وَيُسْنِئُ السَّحَابِ الْثِقَالَ (اور اللہ تعالیٰ بھاری بادلوں کو پیدا فرماتا ہے) یہ بادل ایسی جگہ جا کر برس پڑتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے سورہ اعراف میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سَقْنَهُ لِبَنَدٍ مِّمَّيْنٍ فَانزَلْنَاهُ مَاءً فَآخَرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ اور اللہ وہی ہے جو خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے اس کی رحمت یعنی بارش کے آنے سے پہلے یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم کسی ایسی جگہ میں پانی اتار دیتے ہیں پھر اس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکال دیتے ہیں۔

رعد کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ رعد اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اس کی تعریف بیان کرتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں سنن ترمذی (تفسیر سورۃ الرعد) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے ایک یہودی حضور اکرم ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے ابوالقاسم ہمیں یہ بتائیے کہ رعد کیا ہے آپ نے فرمایا کہ رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر کیا ہوا ہے اس کے پاس پھاڑنے والی چیزیں ہیں جو آگ کی بنی ہوئی ہیں اور ان کے ذریعے بادلوں کو ہانکتا ہے اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں لے جاتا ہے یہودیوں نے عرض کیا کہ یہ آواز کیا ہے جو سننے میں آتی ہے آپ نے فرمایا کہ بادل کو جھڑکنے کی آواز ہے رعد انہیں جھڑکتا ہے یہاں تک کہ بادلوں کو وہاں لے جاتا ہے جہاں لے جانے کا حکم ہوتا ہے (قال الترمذی ہذا حدیث حسن صحیح غریب)۔

پھر فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ (اور اللہ تعالیٰ بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بجلی گرا دیتا ہے) وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور حال یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے بارے

میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (اور وہ سخت قوت والا ہے)۔

آیت وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ کا سبب نزول: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ایک صحابیؓ کو رؤسائے جاہلیت میں سے ایک شخص کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کی دعوت دینے کے لئے بھیجا اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے جس کے ماننے کی دعوت دیتے ہو وہ لوہے کا ہے یا تانبے کا چاندی کا ہے یا سونے کا وہ صحابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں واپس آئے اور آپ کو اس کی باتوں کی خبر دی آپ نے دوبارہ انہیں بھیجا اس شخص نے پھر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی یہ صحابیؓ پھر حاضر خدمت ہوئے اور اس کی بات نقل کر دی آپ نے تیسری بار ان کو پھر بھیجا اس شخص نے پھر وہی بات کہی اس مرتبہ جب یہ صحابیؓ واپس ہو کر حاضر ہوئے اور آپ کو اس کے سوال سے باخبر کیا تو آپ نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجلی اس پر نازل فرمادی جس کی وجہ سے وہ جل گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ (آخر تک) نازل فرمائی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ تیسری بار جب وہ شخص بات کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر ایک بادل بھیج دیا وہ بادل گر جا اور اس میں سے ایک بجلی گری جو اس سرکش کافر کی کھوپڑی کو لے کر چلی گئی (مجمع الزوائد ص ۴۲ ج ۷ عن ابی یعلیٰ والبخاری فی الاوسط ورجال البزار رجال الصحيح غیر دیلم بن غزوان وهو ثقة) (ابو یعلیٰ سے اور بزار سے اور بخاری سے اوسط میں اور بزار کی سند کے رجال صحیح ہیں سوائے دیلم بن غزوان کے اور وہ بھی ثقہ ہے)

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَاسِطٌ

سچا پکارنا اسی کے لئے خاص ہے اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ذرا بھی ان کی درخواست کو منظور نہیں کرتے مگر جیسے کوئی شخص

كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْتَلِيَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِأَلْفِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝ وَلِلَّهِ

پانی کی طرف اپنی ہتھیلیاں پھیلانے ہوئے ہوتا کہ پانی اس تک پہنچ جائے حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں اور کافروں کی پکار بس ضائع ہے اور اللہ ہی کے لئے

يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝ قُلْ

سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے اور ان کے سامنے بھی صبح اور شام کے اوقات میں آپ سوال کیجئے

مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتُخَذَ تُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَبْلُغُونَ

کہ آسمانوں کا اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ اللہ ہے آپ سوال کیجئے کیا تم لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے مددگار تجویز کر کے ہیں جو

لَا نَفْسٌ لَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرَةُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي

اپنی جانوں کے لئے نفع اور ضرر کے مال نہیں ہیں؟ آپ سوال کیجئے کہ نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا

الظُّلُمُتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخُلُقِهِ فْتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ

انحر یاں ہوشی اور ہوشی ہیں کیا یہ بات ہے۔ کلام لوگوں نے اللہ کے لئے شریک تجویز کئے ہیں جنہوں نے ان کی چیز پیدا کی اور جسے اللہ نے مخلوق پیدا کیا ہے جس کی ہر سن ان حقوق میں شریک بنا دیا اور کیا آپ فرمائیجئے

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٥﴾

اللہ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ تنہا ہے غالب ہے۔

غیر اللہ سے مانگنے والوں کی مثال سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں وہ آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے وہ واحد ہے قہار ہے

تفسیر: ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اس سے دعا کرنا ہی سچی پکار ہے اور صحیح پکار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کی پکار سنتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے وہ سب دعا ہے قادر مطلق ہے قاضی الحاجات ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مشرک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ خود عاجز محض ہیں کسی کی پکار پر کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے ان لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہتھیلیاں پھیلائے ہوئے ہو اور پانی کو بلارہا ہو کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے جس طرح یہ پانی سے درخواست کرنے والا منہ میں پانی پہنچنے کی آرزو سے محروم رہے گا اور پانی خود اس کے منہ میں پہنچنے سے عاجز رہے گا اسی طرح مشرکین کے معبودان باطلہ عاجز محض ہیں وہ پکارنے والے کی کچھ بھی فریاد سنی نہیں کر سکتے سورہ اعراف میں فرمایا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَلِیْعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ اور اللہ کے سوا تم جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ اور کافر لوگ جو اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں یہ سب ضائع ہے۔ پھر فرمایا لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الآیہ) کہ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں ان سجدہ کرنے والوں میں خوشی سے سجدہ کرنے والے بھی ہیں اور مجبوری سے بھی اور ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ سجدہ صبح و شام کے اوقات میں یعنی ہمیشہ ہر وقت ہوتے ہیں۔

يَسْجُدُ کا معنی بعض حضرات نے يَسْجُدُ کا معروف معنی لیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو فرشتے ہیں اور مومنین ہیں یہ سب اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں فرشتے اور مومنین جنات اور انسان تو خوشی سے سجدہ کرتے ہیں اور جو لوگ منکرین ہیں اور منافقین ہیں وہ بھی تلوار کے ڈر سے یا ماحول کے دباؤ سے سجدہ کرتے ہیں اس کو مجبوری کے سجدہ سے تعبیر فرمایا وَعَلَّامُ لَهُمْ ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار ہیں جس طرح چاہتا ہے وہ اس کو گھٹاتا اور بڑھاتا ہے صبح و شام کے وقت ان کے گھٹنے اور بڑھنے کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان وقتوں کی تخصیص کی گئی بعض حضرات نے علی سبیل عموم المجاز اس کا معنی لیا ہے کہ سجدہ کرنے والے جب سجدہ کرتے ہیں تو

دھوپ یا روشنی میں ان کا سایہ بھی ان کے تابع ہو کر سجدہ کرتا ہے یعنی سائے کی پشت دیکھنے میں آ جاتی ہے، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ خوشی کا سجدہ ان لوگوں کا ہے جن پر سجدہ کرنا شاق نہیں گزرتا اور زبردستی کا سجدہ ان لوگوں کا ہے جو سجدہ تو کرتے ہیں لیکن سجدہ کرنا ان کی طبیعتوں پر شاق گزرتا ہے۔

اور بعض حضرات نے یَسْجُدْ کا معنی یخضع اور بنقاد کا لیا ہے ان حضرات کے نزدیک آیت کا معنی یہ ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو مخلوق ہے وہ سب اللہ کے لئے سرخم کئے ہوئے ہے یعنی اللہ کی مشیت اور ارادے کے مطابق چلتے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جو با اختیار خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان میں ایسے بھی ہیں جو مجبور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تکوینی طور پر تو سبھی اس کی قضاء اور قدر کے تابع ہیں اور ان چیزوں کے جو سائے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں صبح ہو شام جو بھی سایہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے موافق ہی چلتا ہے اور گھٹنا بڑھتا ہے۔ اس کو سورۃ فرقان میں یوں بیان فرمایا اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثَمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ ذَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيرًا۔ (کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے سایہ کو کیونکر پھیلا یا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرایا ہو اور کھتا پھر ہم نے آفتاب کو اس پر علامت مقرر کیا پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا)۔

طَوْعًا اَوْ كَرْهًا کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْتَغُوْنَ وَلَئِنْ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا اَوْ كَرْهًا کی تفسیر میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کی بھی مراجعت کر لی جائے پھر فرمایا قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الایۃ) یعنی آپ مشرکین سے سوال کیجئے کہ بتاؤ آسمانوں کا اور زمین کا رب کون ہے پھر آپ خود ہی جواب دے دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے وہ جہل یا عناد کی وجہ سے جواب نہ دے سکیں تو آپ انہیں بتادیں اور سمجھادیں اس کے بعد فرمایا کہ آپ زجر و توبخ اور سرزنش کے طور پر ان سے سوال فرمائیں کہ یہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے اولیاء بنارکھے ہیں اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں یہ تو اپنی جانوں تک کے لئے کسی بھی نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں نہ کوئی نفع اپنی طرف لا سکتے ہیں اور نہ اپنے سے کوئی ضرر رفع کر سکتے ہیں جبکہ ان کا اپنی جان کے بارے میں یہ حال ہے جسے تم جانتے ہو تو تمہیں کیا نفع دے سکتے ہیں اور کیا کسی ضرر کو رفع کر سکتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ جن کو تم نے اولیاء بنایا ہے عاجز محض ہیں پھر بھی تم نے ان کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے تف ہے اس سفاہت اور ضلالت پر۔

بینا اور نابینا اور نور اور اندھیرے برابر نہیں ہو سکتے: پھر فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ (آپ ان سے سوال کیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں) نابینا سے مشرک مراد ہیں جو اس ذات پاک کی عبادت نہیں کرتا جو مستحق عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور بینا سے موحّد مراد ہے جو یہ جانتا ہے کہ

مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا ہے اور پھر وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے جس طرح آنکھوں سے معذور اندھا دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا اسی طرح مومن اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے پھر فرمایا اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمُتُ وَالنُّورُ (کیا اندھیریاں اور نور برابر ہو سکتے ہیں) اندھیروں سے تمام انواع کفر مراد ہیں اور اسی لئے اسے جمع لایا گیا ہے اور نور سے ایمان اور توحید مراد ہے جس طرح حیات میں اندھیریاں اور روشنی برابر نہیں اسی طرح دینیات میں ایمان اور کفر برابر نہیں کافروں کے جتنے بھی دین ہیں وہ سب ملتہ واحده ہیں ان کا دین اور اہل ایمان کا دین الگ ہے ایمان اور کفر برابر نہیں مومن اور کافر بھی برابر نہیں ایمان جنت میں لے جانے والا ہے اور کفر دوزخ میں پہنچانے والا ہے۔

سورة النعام میں فرمایا اَوْ مَن كَانَ مِيْتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا (جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لئے ایسا نور مقرر کر دیا جس کے ذریعہ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں)۔ پھر فرمایا اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ (کیا ایسی بات ہے کہ ان لوگوں نے جنہیں اللہ کا شریک قرار دیا ہے انہوں نے کچھ مخلوق پیدا کی ہے پھر انہیں مخلوق میں اشتباہ ہو گیا ہو کہ یہ مخلوق تو اللہ کی ہے اور یہ مخلوق شرکاء کی ہے اس اشتباہ اور التباس کی وجہ سے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے) یہ سب استفہام انکاری کے طور پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے سب کو اسی نے وجود بخشا ہے اس کو سب ہی مانتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے اگر کسی اور نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہو تو اشتباہ ہونے کا موقع ہوتا کہ اس نے بھی بعض چیزوں کی تخلیق کی ہے لہذا یہ بھی مستحق عبادت ہونا چاہئے (العیاذ باللہ) لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے کچھ پیدا کیا ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو معبود انہوں نے تجویز کئے ہیں وہ کسی چیز کی پیدائش پر قادر ہی نہیں اگر سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہیں کر سکتے اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوْا لَهُ لَهٰذَا اللّٰهُ تَعَالٰی کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ آپ فرمادیتے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا وہی سب کا معبود ہے اور وہی واحد حقیقی ہے اور وہ الوہیت میں اور ربوبیت میں منفرد اور متوحد ہے اور وہ سب پر غالب ہے ساری مخلوق مقہور اور مغلوب ہے جو مخلوق اور مقہور ہو وہ خالق و قہار جل جلالہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے۔

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا

اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر نالے اپنی مقدار کے موافق بہنے لگے پھر بہتے ہوئے پانی نے اپنے اوپر جھاگ کو اٹھایا جو پانی پر بلند ہے اور جن چیزوں کو

يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ

آگ میں ڈال کر اوپر سے جلاتے ہیں تاکہ زیور یا کوئی دوسری نفع کی چیز حاصل کریں اس میں بھی اسی طرح کی جھاگ ہے اسی طرح

اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ ۚ فَإِنَّمَا الزَّبَدُ قِيدُ هَبٍ جُفَاءً ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكِّتُ

اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے سو جو جھاگ ہے وہ تو بے فائدہ ہو کر چلا جاتا ہے اور جو لوگوں کو نفع دیتا ہے

فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلرَّحْمَنِ الْحَسَنَىٰ وَالَّذِينَ

دوزخ میں ٹھہر جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی مثالیں بیان فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کی اطاعت کی ان کے لئے جنت ہے اور جن لوگوں نے

لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَا فِتْنَةٌ لَهُ ۚ أُولَٰئِكَ

اللہ کی فرمانبرداری نہ کی اگر ان کے لئے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ہو تو وہ اس سب کو اپنی جان کے بدلہ دے دیں گے یہ لوگ ہیں

لَهُمْ سُوءُ الْحَسَابِ ۚ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ۝

جن کے لئے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ رہنے کی بری جگہ ہے۔

حق اور باطل کی مثال قیامت کے دن نافرمان اپنی جان کے بدلہ دنیا اور اس جیسا جو کچھ اور مل جائے سب دینے کو تیار ہوں گے

تفسیر: یہ دو آیتیں ہیں پہلی آیت میں حق اور باطل کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں پہلی مثال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش

برساتا ہے یہ بارش کا پانی وادیوں میں اور نالوں میں چل دیتا ہے جو پانی چلتا ہے خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے پانی پر

بہت سا کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے جو پھولا ہوا نظر آتا ہے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہے پھر کوڑا کرکٹ تو یوں ہی

بلا فائدہ رہ جاتا ہے اور ادھر ادھر کہیں ٹھہر جاتا ہے اور پانی یا تو کہیں جمع ہو جاتا ہے جس سے کھیتیاں سیراب کی جاتی ہیں اور

انسان اس میں سے پیتے ہیں اور نہاتے دھوتے ہیں یا زمین میں اندر چلا جاتا ہے جو اندر کے چشموں میں جا کر مل جاتا ہے

جو اصل چیز ہے یعنی نفع دینے والا پانی وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے اور خس و خاشاک جو بے حیثیت چیز ہے اس کی کوئی قیمت

نہیں ہوتی نہ اسے کوئی سیٹھا ہے نہ اس کی کوئی حفاظت کرتا ہے اور دوسری مثال یہ بیان فرمائی کہ لوگ زیور یا کوئی دوسری

کام کی چیز مثلاً برتن وغیرہ حاصل کرنے کے لئے چاندی سونے کو لگاتے ہیں اور گلانے کے لئے نیچے آگ جلاتے ہیں

جب آگ جلتی ہے اور سونا چاندی کو تپایا جاتا ہے تو خالص چیز علیحدہ ہو جاتی ہے اور جھاگ علیحدہ ہو جاتی ہے یہ جھاگ بھی

سیلاب کے پانی کی طرح اوپر اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں پھر یہ جھاگ تو پھینک دیئے جاتے ہیں اور اصل چیز یعنی سونا چاندی

باقی رہ جاتا ہے دونوں مثالوں میں ایک چیز تو مفید اور نافع ہے جو باقی رہ جاتی ہے اور کام میں لائی جاتی ہے اور دوسری چیز

فضول اور بے حیثیت اور بے کار ہوتی ہے پہلی مثال میں پانی نافع ہے اور خس و خاشاک بے کار چیز ہے اور دوسری مثال میں چاندی سونا یا دوسری دھاتیں نافع ہیں اور تپاتے وقت جو میل کچیل نکلتا ہے وہ بے کار ہے اسی طرح سے حق اور باطل یعنی ایمان اور کفر کو سمجھ لیا جائے کہ ایمان نافع چیز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور کفر باطل چیز ہے اس پر اللہ کی طرف سے کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ وہ دوزخ کی آگ میں داخل کرانے کا ذریعہ ہے دنیا میں کفر اگرچہ پھولا پھولا نظر آتا ہے (جیسا کہ بتے ہوئے پانی پر خس و خاشاک اور گھلتے ہوئے سونے چاندی کے جھاگ) لیکن انجام کے اعتبار سے وہ بالکل بے وزن بے حقیقت اور بے فائدہ ہے۔

دوسری آیت میں اہل ایمان کے ثواب اور اہل کفر کی بد حالی کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنٰی (جو لوگ اللہ کی دعوت حق قبول کر کے اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کیا ان کے لئے اچھا ثواب ہے یعنی جنت ہے) اور جن لوگوں نے اللہ کی دعوت کو قبول نہ کیا اس کی فرمان برداری نہ کی وہ لوگ سخت مصیبت میں ہوں گے اول تو ان سے بری طرح یعنی سخت حساب لیا جائے گا اور پھر انہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے جب حساب اور عذاب کی مصیبت میں گرفتار ہوں گے تو اپنی جان کا بدلہ دینے کے لئے راضا مند ہوں گے وہاں کوئی مال پاس نہ ہوگا لیکن اگر بالفرض پوری زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب ان کے پاس ہو اور اسی قدر اور بھی ہو تو اس سب کو دے کر جان چھڑانے پر راضی ہوں گے پاؤہ سوم کی آخری آیت اور پارہ ششم کی نصف پر آیت کریمہ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِی الْاَرْضِ کی تفسیر دوبارہ ملاحظہ کر لی جائے۔ (انوار البیان جلد ۲-۳)

اَفَمَنْ یَعْلَمُ اَنْتَا اَنْزَلَ اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ اَعْمٰیؕ اِنَّمَا یَتَذَكَّرُ اُولُو

بخش یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے کیا یہ شخص اس شخص کی طرح سے ہو سکتا ہے جو اندھا ہو نصیب تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو

الْاَکْبَابُ ۚ الَّذِیْنَ یُوفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا یَنْقُضُوْنَ الْمِیثَاقَ ۚ وَالَّذِیْنَ یَصِلُوْنَ

عقل والے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو نہیں توڑتے اور جو اس چیز کو جوڑے رکھتے ہیں

مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ یُّوْصَلَ وَیُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَیَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ ۚ وَالَّذِیْنَ

جس کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں اور جنہوں نے

صَبَرُوا بِالنِّعَمٰۤی وَجِهَ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِیَةً

اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے صبر کیا اور نماز کو قائم کیا اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طریقے پر خرچ کیا

وَّیَذَرُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ ۚ اُولٰٓئِکَ لَهُمْ عُقُبٰی الدَّارِ ۚ جَنَّتٌ عَدْنٍ یَدْخُلُوْنَهَا

اور حسن سلوک کے ذریعے بد سلوک کو دفع کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کا اچھا انجام ہے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُ الْمَلَائِكَةُ يُدْخِلُونَهُمْ

اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں جو لائق ہوں گے وہ بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان پر ہر دروازہ سے فرشتے داخل ہوں گے

قِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَالَّذِينَ يَقْضُونَ

جو یوں کہیں گے کہ تم نے جو صبر کیا اس کے بدلہ تم پر سلام ہو سو اس جہاں میں اچھا انجام ہے اور جو لوگ مضبوط

عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ

کرنے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

زمین میں فساد کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے لعنت ہے اور آخرت میں بد حالی ہے اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے

لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفِرْحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور وہ لوگ دنیاوی زندگی پر اتر رہے ہیں حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بس ایک ذرا سی کام آنے والی چیز ہے

اہل ایمان کے اوصاف اور ان کے انعامات

اور نقض عہد کرنے والوں کی بد حالی کا تذکرہ

تفسیر: یہ متعدد آیات ہیں پہلی آیت میں فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کا علم ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی

طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے کیا اس بات کا جاننے والا اندھے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو علم کے اعتبار سے اندھا ہے

اور آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اسے نہیں جانتا (نہ جاننے میں یہ بھی داخل ہے کہ جانتے ہوئے مانتا نہیں) جاننے والا بینا

ہے اور نہ جاننے والا نادینا ہے کیا بینا نادینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے! پھر فرمایا اِنَّمَا يَنْتَظِرُ أَوَّلُوا الْآلْبَابِ

(بس عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں) قرآن مجید تو سبھی کے سامنے ہے جو بہت بڑا معجزہ ہے اور اس کی دعوت بھی

عام ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے جن کے پاس قرآن کے مضامین پہنچتے ہیں ان میں سے جنہوں نے اپنی عقل کو بے کار نہیں کر

دیا اور اپنی فکر اور فہم کو قرآن کی دعوت حق کے سمجھنے سے معطل نہیں کر دیا وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اگر کسی کے پاس

عقل ہے لیکن وہ عقل خیر کی طرف نہیں آنے دیتی امور دنیا میں سیاسیات میں ریاضیات میں فلکیات میں کام کرتی ہے لیکن

جس ذات پاک نے ان کو عقل اور فہم دی ہے اس کو وحدہ لا شریک ماننے پر تیار نہیں اور اس کے پیچھے ہوئے دین کو قبول

کرنے سے پرہیز کرتے ہیں ان کی عقلیں چونکہ ان کے حق میں مضمر ہیں اس لئے یہ لوگ بے عقل ہونے کے درجہ میں ہیں

پھر اَوَّلُوا الْآلْبَابِ (عقل والوں) کی چند صفات بیان فرمائیں جن سے وہ ایمان قبول کرنے کے بعد متصف ہوئے پہلی

اور دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الَّذِينَ يُوفُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ کہ یہ لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں اللہ سے جو عہد کئے ان میں سے ایک عہد تو وہی ہے جس کا سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو ان کی پشت سے نکالا جو چھوٹی بیٹیوں کی طرح تھے پھر ان سے عہد لیا اور سوال فرمایا الْأَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) سب نے جواب میں عرض کیا بلیٰ ہاں آپ ہمارے رب ہیں یہ وعدہ وادی نعمان میں عرفات کے قریب لیا گیا تھا (کافی المشکوٰۃ ص ۲۴ از مسند احمد) اس وقت سب نے یہ عہد کر لیا تھا پھر عہد کی یاد دہانی کے لئے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تشریف لاتے رہے ہر شخص کا اپنا عہد الگ الگ بھی ہے جس نے دین اسلام کو اپنا دین بنالیا اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا کہ میں آپ کے حکموں پر چلوں گا اور آپ کی فرماں برداری کروں گا یہ عہد تمام احوال اور اعمال سے متعلق ہے اللہ کی شریعت کے مطابق سب پر لازم ہے سورہ نحل میں فرمایا وَأَوْفُوا بَعْدَ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ (اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے عہد کر لیا) پھر اولوالالباب کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (اور وہ لوگ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا) صلہ رحمی کرنا اور اہل ایمان سے دوستی رکھنا اور ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنا اس میں یہ سب داخل ہے۔ (صلہ رحمی کی فضیلت اور قطع رحمی کی مذمت جاننے کے لئے سورہ نساء کے پہلے رکوع کی تفسیر کا مطالعہ کیجئے) (انوار البیان ج ۲)

اولوالالباب کی چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ (کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں) اور پانچویں صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (کہ یہ لوگ برے حساب سے ڈرتے ہیں) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اس بات کا خوف لگا رہنا کہ قیامت کے دن حساب ہوگا اس سے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے اور ایمانی تقاضوں کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے حساب دو قسم کا ہے حساب بئیر (آسان حساب) اور حساب عمیر (سخت عذاب) سخت حساب کو سوء الحساب سے تعبیر فرمایا سورہ انبیاء میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَوْذِلٍ أَتَيْنَا بِهَا (اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا اور اگر عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ حساب بئیر (آسان حساب) کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اعمال النامہ میں دیکھ کر درگزر کر دیا جائے اے عائشہ جس سے مناقشہ کیا گیا یعنی چھان بین کی گئی (کہ یہ عمل کیوں کیا مثلاً) تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۴۷۔ مسند احمد)

اولوالالباب کی چھٹی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ (اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے صبر کیا) پہلے بتایا چکا ہے کہ صبر کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے

مصیبتوں پر صبر کرنا (یہی معنی زیادہ معروف ہے) نیکیوں اور فرماں برداریوں پر چار ہونا اور ثابت قدم رہنا تیسرے اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے رکھنا تینوں قسم کے صبر پر بڑا اجر و ثواب ہے اس دنیا کا یہ مزاج ہے کہ تکلیفوں کے بغیر اس میں گزارہ ہو ہی نہیں سکتا مومن اور کافر سب کو تکلیف پہنچتی ہے اور سب کو صبر کرنا پڑتا ہے لیکن مومن چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے صبر کرتا ہے اس لئے اسے اس پر ثواب ملتا ہے سورہ زمر میں فرمایا اِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا)۔

وقت گزرنے پر تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے اور صبر آ ہی جاتا ہے یہ ایک طبعی چیز ہے اس صبر پر کوئی ثواب نہیں ملتا صبر وہی معتبر ہے جو عین دکھ تکلیف اور مصیبت کے وقت ہو اور اللہ کی رضا کے لئے ہو اور یہ خاص مومن ہی کی شان ہے صبر کی فضیلت اور اہمیت جاننے کے لئے آیت کریمہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (انوار البیان ج ۱) ملاحظہ فرمائیے جس نے مصیبت اٹھائی اور صبر نہیں کیا یا صبر کیا مگر اللہ کے لئے نہ کیا وہ بڑے خسارہ میں ہے انما المصاب من حرم الثواب (واقعی مصیبت زدہ وہ ہے جسے تکلیف بھی پہنچی اور ثواب بھی نہ ملا)۔

أُولُوا الْأَلْبَابِ کی ساتویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ (ان لوگوں نے نماز کو اس کے حقوق اور شرائط و آداب کے ساتھ قائم کیا) اور آٹھویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِیَّةً (ان لوگوں نے ہمارے دیئے ہوئے مالوں میں سے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر خرچ کیا) اس میں فرض زکوٰۃ صدقات واجبہ تبرعات و تطوعات سب داخل ہو گئے سِرًّا وَعَلاَنِیَّةً فرما کر یہ بتا دیا کہ کبھی پوشیدہ طور پر خرچ کرنے کی فضیلت ہوتی ہے اور کبھی ظاہری طور پر خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے حسب موقع اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کیا جائے جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو لوگوں کے سامنے خرچ کرنے میں بھی کچھ حرج نہ ہوگا کیونکہ ریا کاری لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام نہیں ہے وہ تو لوگوں کو اپنا محتقہ بنانے اور شہرت و جاہ طلب کرنے کا نام ہے ریا کاری اور اللہ کی رضا جوئی دونوں جمع نہیں ہو سکتے جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو لوگوں کے سامنے عمل کرنا کچھ مضرت نہیں ہوگا۔

أُولُوا الْأَلْبَابِ کی نویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيَسْتَرْزُقُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ (کہ یہ لوگ حسن سلوک کے ذریعہ بدسلوکی کو دفع کرتے ہیں) دنیا میں جب انسان آیا ہے تو اس کا اچھوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے اور برے لوگوں سے بھی جن لوگوں کو اخلاق حسنہ نہیں سکھائے گئے اور جن کے مزاج میں کمینہ پن اور گناہ گاری اور ایداء رسانی ہوتی ہے ان سے اہل خیر کو اور حسن اخلاق والوں کو تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں جس کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی اس کا بدلہ لینا بس اسی قدر جائز ہے جتنی تکلیف پہنچائی ہے لیکن بدلہ نہ لینا معاف کرنا درگزر کرنا اور اس سے آگے بڑھ کر برائی سے پیش آنے والے کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا یہ بہت بڑی فضیلت اور ہمت کی بات ہے سورہ شوریٰ میں فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ نیز

فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (اور برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی ہی پھر جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا) (اور فرمایا) اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے یہ البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

سورہ حم سجدہ میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِذْ قَعَّ بِالْأَيْمِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ (اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی آپ نیک برتاؤ سے ٹال دیا کیجئے پھر کیا ایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے)

رسول اللہ ﷺ اسی پر عمل فرماتے تھے درگزر فرماتے تھے، معاف فرماتے تھے بدسلوکیوں کا بدلہ خوش اخلاقی سے دیتے تھے جب مکہ معظمہ فتح فرمایا تو وہاں کے رہنے والوں سے (جنہوں نے آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں دے کر مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا) درگزر فرمایا اور فرمایا لَا تَنْزِیْبَ عَلَیْكُمْ الْيَوْمَ آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۴ از بیہقی فی شعب الایمان)

أُولَئِكَ الْأَنْبَاءِ کی صفات بیان کرنے کے بعد ان کو خوشخبری دی اور ان کے لئے آخرت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا

اول تو یوں فرمایا أُولَئِكَ لَكُمْ عُقْبَى الدَّارِ ان لوگوں کے لئے آخرت میں اچھا انجام ہے جَنَّتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ان کے اعمال کا یہ نتیجہ اور انجام کی خوبی اس طرح ظاہر ہوگی کہ یہ لوگ ایسے باغیچوں میں رہیں گے جن میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔

نیز یہ بھی فرمایا کہ نہ صرف یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے بلکہ ان کے باپ دادوں میں اور ان کی بیویوں میں اور

ان کی اولاد میں جو بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے اپنے بڑوں اور چھوٹوں اور بیویوں کو جنت میں دیکھ کر خوشی دو بالا ہوگی

اور فرحت پر فرحت حاصل ہوگی بعض مفسرین نے آیت کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیک بندوں کو جنت

میں جو مقام اور مرتبہ ملے گا اللہ تعالیٰ وہی درجہ ان کی رعایت فرماتے ہوئے ان کے متعلقین کو بھی عطاء فرما دے گا جس کا

آیت میں ذکر ہے، بعض حضرات نے اَبْسَاءُہُمْ کے عموم میں ماؤں کو بھی داخل کیا ہے جیسا کہ صاحب روح المعانی نے لکھا

ہے پھر فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے) سَلَامٌ

عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ اور یوں کہیں گے کہ دنیا میں جو تم نے صبر کیا اس کے عوض تم ہر دکھ تکلیف اور

مصیبت سے محفوظ رہو گے ہمیشہ تمہارے لئے سلامتی ہے فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ سو اس جہان میں اچھا انجام ہے دنیا والے

گھر میں ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کیا تو اس کے عوض اس جہاں میں بہترین عیش اور آرام نصیب ہوگا۔

یہاں تک چھ آیتوں کا مضمون بیان ہوا سو تو اس آیت میں اہل ایمان کے مقابل دوسری جماعتوں کا حال اور انجام

بیان فرمایا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيثَاقِهِ (الآیۃ) مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ سے عہد کیا پھر اس پر قائم نہ رہے عہد کو توڑ دیا اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا انہیں توڑتے رہے اور زمین میں فساد کرتے رہے یہ لوگ پہلے گروہ کے برعکس ملعون ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے آخرت میں برا انجام ہے۔

دنیاوی ساز و سامان پر اترانا بے وقوفی ہے: آٹھویں آیت میں فرمایا اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اور اللہ رزق کو کشادہ فرماتا ہے جس کے لئے چاہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لئے چاہے (دنیا میں رزق کی فراوانی اللہ کا مقبول بندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اور رزق کی تنگی اس بات کی دلیل نہیں کہ جس کا رزق تنگ ہو وہ اللہ کا مقبول بندہ نہ ہو لہذا کافر لوگ وسعت رزق سے دھوکہ نہ کھائیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہوتا تو زیادہ مال ہمیں کیوں ملتا) وَفَرَحُوا بِالحَيٰوةِ الدُّنْيَا اور کافر لوگ دنیا والی زندگی پر اتر رہے ہیں اور اسی پر فریفتہ ہیں (اور اس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اور آخرت کی فکر نہیں کرتے) وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ (اور دنیا والی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بس ذرا سی چیز ہے جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں) اس حقیر اور ذرا سی دنیا کے لئے ایمان سے محروم رہنا پھر اس محرومیت کے نتیجہ میں آخرت کی نعمتوں سے محروم رہنا اور دوزخ میں جانا بہت بڑی تباہی ہے اور بہت بڑی کامیابی سے محرومی ہے سورہ آل عمران میں فرمایا۔ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (سو جو شخص دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا سو وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا والی زندگی دھوکہ کے سامان کے سوا کچھ نہیں)۔

دنیا جس قدر بھی زیادہ ہو جائے وہ بہر حال آخرت کے مقابلہ میں بے حقیقت ہے کم ہے بچ در بچ ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُخِصِّلُ مَن

اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نازل نہیں کی گئی آپ فرمادیجئے بلاشبہ اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو

يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَرَادَ أَن يَهْدِي ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ

چاہے اور جو اس کی طرف رجوع ہو اسے اپنی طرف راہ دکھاتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں

اللَّهُ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۚ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ

خبردار اللہ کے ذکر سے یوں دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے خوشحالی ہے

وَحُسْنُ مَآبٍ ۝ كَذٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لَّتَتَلَوْا

اور اچھا ٹھکانہ ہے اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ انہیں وہ چیز پڑھ کر سنائیں

عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا

جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور وہ رحمن کے منکر ہو رہے ہیں آپ فرمادیتے ہیں وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں

هُوَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَالْيَهُ مُتَابٍ ۝

میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہوتا ہے

اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے

تفسیر: جب سیدنا رسول اللہ ﷺ اہل مکہ کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور وہ لوگ بار بار یوں کہتے تھے کہ ہمارے کہنے کے مطابق آپ کی نبوت کی نشانی ظاہر ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے قرآن مجید میں ان کی جاہلانہ بات کا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی نشانیاں یعنی معجزات تو بہت تھے اور سب سے بڑا معجزہ قرآن ہی ہے جسے حق قبول کرنا ہو اس کے لئے یہی معجزات کافی تھے لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے ایسی بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اے رسول ﷺ آپ ان سے فرمادیں کہ فرمائشی معجزے ظاہر کرنا میرے قبضہ قدرت کی بات نہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا پابند نہیں کہ تمہاری فرمائش کے مطابق معجزے بھیجے اور یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں حق قبول کرنا نہیں ہے لہذا معلوم ہو گیا کہ تم گمراہ ہی رہو گے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ فرمائے۔

اور جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے تم اس کی طرف رجوع ہونا ہی نہیں چاہتے جب تمہارا یہ حال ہے تو گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے جاؤ گے۔

پھر فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ (جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو گئے) یہ مَنْ آتَابَ کی صفت ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف راہ دکھاتا ہے یہ لوگ معجزوں کی فرمائش نہیں کرتے جو معجزات ظاہر ہوئے انہیں میں غور و فکر کر کے ایمان کی راہ پر آ جاتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی یاد سے سکون ہوتا ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کا ذکر سچے ایمان والوں کے قلوب کے مطمئن ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایمان پر ان کا دل مطمئن ہے اور جب کبھی کسی سے اللہ کا ذکر سنتے ہیں یا خود ذکر کرتے ہیں (زبان سے یا دل سے) اس سب سے ان کے دلوں میں فرحت اور خوشی اور سکون و اطمینان کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔

پھر اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو خوشخبری دی اور فرمایا طُوبَىٰ لَهُمْ (ان کے لئے خوشحالی ہے اور عمدہ زندگی ہے)

وَحُسْنُ مَآبٍ (اور اچھا انجام ہے) دنیا میں بھی ان کو حیات طیبہ اور سکون و آرام کی زندگی حاصل ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے اچھا ٹھکانہ ہے۔

یہاں صاحب معالم التزیل نے ایک سوال اٹھایا ہے اور وہ یہ کہ اس آیت میں تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں اور سورہ انفال میں فرمایا کہ یومنین کے دل اللہ کے ذکر کے وقت ڈرجاتے ہیں اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (بیک وقت اطمینان اور خوف کیسے حاصل ہوگا؟) پھر جواب دیا ہے کہ ہر حالت کا موقع الگ الگ ہے وعید اور عذاب کا تذکرہ ہو تو ڈرجاتے ہیں اور ثواب کا تذکرہ ہو تو اطمینان حاصل ہوتا ہے، احقر کے نزدیک سوال وارد ہی نہیں ہوتا کیونکہ خوفزدہ ہونا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان ہی اصل سکون ہے جسے ایمانیات کے سچا ہونے پر اطمینان نہ ہوگا وہ مومن ہی نہ ہوگا اور جب مومن نہ ہوگا تو عقاب اور وعیدوں سے ڈرے گا کیوں؟ فافہم واغتنم اس کے بعد نبی اکرم ﷺ سے خطاب فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، ہم نے آپ کو اس لئے بھیجا ہے کہ آپ ان پر ہماری کتاب تلاوت فرمائیں یعنی پڑھ کر سنائیں اور حال یہ ہے کہ وہ لوگ رحمن کی ناشکری کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رحمت سے ان پر قرآن نازل فرمایا لیکن اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری پر اتر آئے اور ناشکری کی وجہ سے کافر ہی رہے اور جانتے بوجھتے کفر اختیار کیا یہ سخت گمراہی کی بات ہے۔

پھر فرمایا قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (آپ فرما دیجئے کہ وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں) تم نے اگر میری بات نہ مانی تو میرا کچھ بگڑنے والا نہیں عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْإِلَهَ مَتَابُ (میں نے صرف اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے) جو اس کی حفاظت میں ہے بس وہی محفوظ ہے۔

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمُؤْتَىٰ بَلْ لِلَّهِ

اور اگر قرآن ایسا ہوتا جس کی جبر سے پہاڑ چلا دیئے جاتے یا اس کے ذریعہ زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جاتے یا اس کے ذریعہ دریاں سے بات کرائی جاتی تب بھی یہ لگ ایمان لانے والے نہیں ہیں بلکہ

الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِشَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَىٰ النَّاسَ جَمِيعًا

تمام امور اللہ ہی کے لئے ہیں کیا اہل ایمان نا امید نہیں ہوئے حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال بد کی جبر سے انہیں برابر کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب مصیبت نازل ہو جائے گی

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ ۖ

یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے بلاشبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا

معاندین فرماشتی معجزات ظاہر ہونے پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں

تفسیر: صاحب معالم التزیل (ص ۱۹ ج ۲) لکھتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے ایک سوال پر نازل ہوئی، عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل ایک دن رسول اللہ ﷺ سے کہنے لگے کہ اگر آپ کی خوشی اس میں ہے کہ ہم آپ کا اتباع کر لیں تو اس قرآن کے ذریعہ مکہ کے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کر اور کہیں بھجوا دیجئے تاکہ مکہ کی سرزمین کشادہ ہو جائے اور مکہ کی سرزمین پھٹ جائے اور اس میں نہریں اور چشمے جاری ہو جائیں تاکہ ہم اس میں درخت لگائیں اور کھیتیاں بوئیں اور ہمیں باغات مل جائیں آپ کا کہنا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے لئے پہاڑ مسخر کر دئے گئے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا مسخر کر دی گئی تھی لہذا ہمارے لئے بھی ہوا کی تسخیر ہو جائے ہم ملک شام تجارت کے لئے جاتے ہیں تجارت کر کے واپس ہوتے ہیں اس آنے جانے میں بہت سا وقت خرچ ہوتا ہے اگر ہوا ہمارے لئے مسخر ہو جائے تو دن کے دن چلے جائیں اور واپس آجائیں آپ کا یہ بھی فرمانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے لہذا آپ اپنے پر دادا کو یا جس کو آپ مناسب جانیں زندہ کر دیں ہم اس سے آپ کے بارے میں دریافت کریں گے کہ آپ کا دین حق ہے یا باطل؟ آپ کی حیثیت حضرت داؤد سلیمان اور عیسیٰ علیہم السلام سے کم نہیں ہے آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ ان چیزوں کو ظاہر فرمائے اگر یہ چیزیں وجود میں آجائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ ظاہر ہو جائے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کی یہ سب باتیں عناد کے طور پر ہیں جیسا کہ سورہ انعام میں فرمایا کہ وَلَوْ اَنَّاسَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰی وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوْا اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ۔

مفسرین کرام نے وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا کی جزاء محذوف بتائی ہے اور وہ کفر و بالرحمن ولم یؤمنوا ہے یعنی اگر ان کی فرمائش کے مطابق معجزے ظاہر کر دیئے جائیں تب بھی کفر اختیار کئے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔

بَلْ لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِیْعًا (بلکہ تمام امور اللہ ہی کے لئے ہیں) یعنی ان کے مطالبات کو پورا کرنا نہ کرنا مناسب اللہ کی مشیت پر موقوف ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ کسی کا پابند نہیں کہ لوگوں کی فرمائش کے مطابق معجزے ظاہر فرمائے۔

اس کے بعد فرمایا اَفَلَمْ یَاٰتِنِسَ الدِّیْنِ اَمَنُوْا اَنْ لَّوْ یَشَآءَ اللّٰهُ لَهْدٰی النَّاسَ جَمِیْعًا صاحب معالم التزیل لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب مشرکین کے مطالبات سنے کہ فلاں فلاں معجزہ ظاہر ہو جائے تو انہوں نے

خواہش ظاہر کی کہ یہ معجزات ظاہر ہو جاتے تو اچھا تھا تا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ان کے جواب میں فرمایا کیا اہل ایمان ان لوگوں کی ضد و عناد دیکھ کر ان لوگوں کے ایمان لانے سے ناامید نہیں ہوئے اگر ناامید ہو جاتے تو ایسی آرزو نہ کرتے ظہور معجزات پر ہدایت موقوف نہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ چاہے تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دے و فی الکلام حذف ای اَفَلَمْ يَنْتَسِ الْاٰمِنُوْنَ عَنْ اِيْمَانِهِمْ عَالَمِينَ مُسْتَقْفِنِ اَنْ لَّوْ يَشَاءَ اللّٰهُ لَهٰدٰى النَّاسَ جَمِيعًا۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِیْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرْیٰتًا مِّنْ دَارِهِمْ (اور جن لوگوں نے کفر کیا برابر ان کے اعمال بد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب مصیبت نازل ہو جائے گی) مشرکین مکہ کے مطالبات منظور نہیں کئے گئے اور ان کے فراموشی معجزات ظاہر نہیں ہوئے کیونکہ اول تو ان کو ایمان لانا ہی نہیں صرف ضد اور عناد کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں دوسرے اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں جو لوگوں کی مرضی کے مطابق تخلیق فرمائے ہاں ان پر ان کی حرکتوں کی وجہ سے آفات اور مصائب آتی رہیں گی، اہل مکہ قحط میں مبتلا ہوئے پھر غزوہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مقتول ہوئے ان پر اس طرح کی آفات آتی ہی رہیں گی خاص ان پر مصیبت نہ آئی تو ان کی قریب والی بستیوں میں مصیبتیں آتی رہیں گی تاکہ عبرت حاصل ہو اور اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کریں حَتّٰی یَاتِیَ وَغَدُ اللّٰهُ (یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آجائے) بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے اور بعض حضرات نے اس سے موت اور بعض حضرات نے روز قیامت مراد لیا ہے یعنی یہ سلسلہ عذابوں اور مصیبتوں کا جاری رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آجائے یعنی مکہ فتح ہو جائے جس میں مشرکین مغلوب اور مقہور ہوں گے یا اللہ میں سے ہر شخص کو موت آجائے۔

اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادِ (بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا) معلوم ہوا کہ اپنے اوپر جو مصیبت آئے اسے بھی عبرت کی نظر سے دیکھیں اور اپنے کئے کا نتیجہ سمجھ کر اپنی حالت کو بدلیں اور اگر آس پاس کی بستیوں اور شہروں پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو اس سے بھی عبرت حاصل کریں کیونکہ اس میں بھی سب کے لئے تنبیہ ہوتی ہے۔

وَلَقَدْ اٰتٰہُمُ رِیْیَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِکَ فَاَمَلٰتِ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَکِیْفَ

اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں بلاشبہ ان کا مذاق بنایا گیا پھر میں نے ان لوگوں کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا پھر میں نے ان کو پکڑ لیا سو

کَانَ عِقَابِ ۝ اَفَمَنْ هُوَ قٰیْمٌ عَلٰی کُلِّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَکَآءَ

میرا عذاب دینا کیسا تھا؟ سو جو ذات ہر شخص کے اعمال پر مطلع ہو کیا اس کے برابر وہ ہو سکتا ہے جس کی یہ صفت نہ ہو اور لوگوں نے اللہ کے لئے شریک تجویز کر لئے

قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْظَاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ بُكَاءٌ يُزِينُ

آپ فرمادیجئے کہ تم ان کے نام لو کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا یا محض ظاہری لفظ کے اعتبار سے بلکہ

لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ

کافروں کے لئے ان کا مکر مزین کر دیا گیا اور وہ لوگ راستہ سے روک دئے گئے اور اللہ جسے گمراہ کرے سوائے

مِنْ هَٰذَا ۖ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ

کوئی ہدایت دینے والا نہیں ان کے لئے دنیا والی زندگی میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے اور انہیں کوئی

اللَّهُ مِنْ وَاقٍ ۚ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اللہ سے بچانے والا نہیں متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی

أَكْمَلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۚ وَالَّذِينَ

ان کے پھل اور ان کا سایہ دائم ہوگا یہ انجام ہے لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور کافروں کا انجام دوزخ ہے اور جن لوگوں کو

اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ

ہم نے کتاب دی وہ اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور گروہوں میں بعض ایسے ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ ۖ وَكَذَلِكَ

آپ فرمادیجئے مجھے تو بس یہ حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا الوٹا ہے

أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

اور اسی طرح ہم نے اس کو اس طور پر نازل کیا کہ عربی زبان میں خاص حکم ہے اور اس کے بعد کما آپ کے پاس علم آ گیا اگر آپ نے ان کی خواہش کا اتباع کیا

مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّابٍ وَلَا وَاقٍ ۝

تو کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے مقابلہ میں آپ کی مدد کرنے والا اور بچانے والا ہو

رسول اللہ ﷺ کو تسلی کافروں کی

بد حالی متقیوں سے جنت کا وعدہ

تفسیر: یہ متعدد آیات ہیں پہلی آیت میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے

اور ان کا بھی مذاق بنایا گیا اس میں آپ کو تسلی دی ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نئی چیز نہیں ہے آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کی امتوں نے ان کے ساتھ تکذیب استہزاء اور مذاق بنانے کا وہی طریقہ اختیار کیا جو یہ لوگ اختیار کئے ہوئے ہیں ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں ان لوگوں نے جب تکذیب کی اور رسولوں کا مذاق بنایا تو میں نے عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کی بلکہ ان کو مہلت دی اس مہلت سے وہ اور زیادہ بغاوت پر اتر آئے پھر میں نے ان کی گرفت کر لی اور اچھی طرح گرفت کی ان پر عذاب آیا اب تم خود خیال کر لو کہ میرا عذاب کیسا تھا؟ (ان عذابوں کی تفصیلات قرآن مجید کی دوسری سورتوں میں مذکور ہیں) جب عذاب آیا تو ان کے بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور بھاگنے کی کوئی جگہ نہ تھی آپ بھی صبر کریں اور مذاق بنانے والوں کے بارے میں انتظار فرمائیں جب گرفت ہوگی تو یہ بھی اپنی جانوں کو بچانہ سکیں گے۔

پھر فرمایا اَقْمِنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (کیا جزوات ہر شخص کے اعمال پر مطلع ہو) اس میں ہمزہ استفہام انکاری کے لئے ہے اور مبتداء کی خبر محذوف ہے (قال صاحب الروح من مبتداء و الخبر محذوف ای کمین لیس كذلك) (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں من مبتداء ہے اور خبر محذوف ہے یعنی کمین لیس لیس كذلك (اس آدمی کی طرح ہے جو ایسا نہیں ہے) مطلب یہ ہے کہ جزوات علیم اور خیر ہے جسے سب کے احوال اور اعمال کا علم ہے کیا اس کے برابر وہ ہو سکتے ہیں جنہیں کچھ بھی علم نہیں اور جو اپنے عبادت کرنے والوں کے حال سے واقف نہیں جب ان کا یہ حال ہے تو وہ نفع ضرر کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں پھر ان کو خالق تعالیٰ شانہ کا شریک بنانا کہاں درست ہے؟ خود ہی ہر شخص کو سوچنا چاہئے غور و فکر کریں گے تو اپنی جہالت اور ضلالت کا فیصلہ خود کر لیں گے قُلْ سَمُّوهُمْ یعنی جنہیں تم نے شریک بنایا ہے ان کا زنا نام تو لا اور بتاؤ وہ کون ہیں ان کی حیثیت کیا ہے ان کے شر کا کوئی حقیر کے لئے ایسا فرمایا قال فی الروح ناقلا عن البحر ان المعنی انہم لیسوا ممن یدکر و یسمی انما یدکر و یسمی من ینفع و یضر (الی ان قال) والمعنی سو آء سمیتوہم ہنلک ام لم تسموہم بہ فانہم فی الحقارۃ بحیث لا یستحقون ان یلتفت الیہم عاقل (صاحب روح المعانی بحر سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے وہ ان چیزوں میں سے نہیں ہیں جن کا ذکر کیا جائے اور نام لیا جائے۔ تذکرہ اور نام تو ان کا لیا جاتا ہے جو نفع یا نقصان دیں مطلب یہ ہے کہ خواہ تم ان کا نام لو یا نہ لو وہ تو اس قدر حقیر ہیں کہ اس قابل بھی نہیں کہ کوئی عقل مند ان کی طرف متوجہ ہو) مطلب یہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے وہ ایسے حقیر ہیں کہ قابل ذکر ہی نہیں۔

اَمْ یَسْتَوُونَ بِمَا لَا یَعْلَمُ فِی الْاَرْضِ (کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق کا علم ہے تم زمین میں ہو اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی زمین میں ہیں اللہ کے علم میں تو اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اب جب تم شرک کر رہے ہو اور غیر اللہ کو معبود بتا رہے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہو کہ آپ کے لئے شریک بھی ہیں آپ کو ان کا پتہ نہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں (العیاذ باللہ) اس میں شرکین کی جہالت اور ضلالت کو واضح فرمایا ہے۔

اَمْ یَظْہَرُ مِنَ الْقَوْلِ یعنی تم جن لوگوں کو اللہ کا شریک قرار دے رہے ہو اس بارے میں تمہارے پاس کوئی حقیقت

ہے یا یوں ہی محض ظاہری الفاظ میں ان کو شریک ٹھہراتے ہو؟ غیر اللہ کے معبود ہونے کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے صرف باتیں ہی باتیں اور دعوے ہی دعوے ہیں اور یہ سب کچھ زبانی ہے معبود بنانے کے لئے تو بہت بڑی تحقیق کی ضرورت ہے یوں ہی زبانی باتوں سے کسی کا معبود ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔

بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ (بلکہ کافروں کے لئے ان کا مکر مزین کر دیا گیا اور راہ حق سے روک دئے گئے) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ مکر سے ان کا شرک اور گمراہی میں آگے بڑھتے چلے جانا اور باطل چیزوں کو اچھا سمجھنا مراد ہے ان کا یہ مکر انہیں راہ حق سے روکنے کا ذریعہ بن گیا۔

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں) لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا والی زندگی میں ان کے لئے عذاب ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ (اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے) وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ اس میں کافروں کو تنبیہ ہے کہ دنیا میں تمہارے لئے طرح طرح کے عذاب ہیں اور صرف دنیا ہی میں عذاب نہیں بلکہ تمہارے لئے آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے اور اللہ تعالیٰ جسے عذاب میں مبتلا فرمانے کا ارادہ فرمائے دنیاوی عذاب ہو یا اخروی عذاب اس سے کوئی بچانے والا نہیں۔

اس کے بعد جنت کا تذکرہ فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جس جنت کا اہل تقویٰ سے وعدہ کیا گیا (جو کفر و شرک اور معاصی سے بچتے ہیں) اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اُكْمَلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا (اس کے پھل ہمیشہ رہیں گے اور اس کا سایہ بھی) یعنی جنت میں جو پھل ملیں گے برابر ملتے رہیں گے پھل بھی ہمیشہ رہیں گے اور سایہ بھی ہمیشہ رہے گا وہاں چونکہ سورج کا طلوع غروب نہیں اس لئے یہ سایہ جو ہوگا ہمیشہ ہی رہے گا سورہ نساء میں فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا اور سورہ واقعہ میں فرمایا وَقَاكِهَ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔

پھر فرمایا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ۔ (یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور کافروں کا انجام دوزخ ہے)

اس کے بعد اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جنہیں قبول حق سے عناد نہیں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے وہ یہود و نصاریٰ مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اس میں چالیس اشخاص نصاریٰ نجران میں سے تھے اور آٹھ یمن کے نصرانی تھے اور بتیس حبشہ کے لوگ تھے اسی طرح کچھ لوگ یہود میں سے بھی مسلمان ہو گئے تھے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہم عن جمیع الصحابہ۔

پھر فرمایا وَمِنَ الْأَخْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ (اور اہل کتاب کی بعض جماعتیں وہ ہیں جو قرآن کے بعض حصہ کے

منکر ہو رہے ہیں) اس سے اہل کتاب کے معاندین مراد ہیں جو قرآن کریم کی ان چیزوں کو مان لیتے تھے جنہیں اپنے موافق سمجھتے تھے اور ان چیزوں کے منکر ہو جاتے تھے جو ان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہوتی تھیں۔

قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اَشْرِكَ بِهِ (آپ فرمادیجئے کہ مجھے تو صرف یہ حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کروں) یہ میرا دین ہے تم راضی ہو نہ ہو میں اللہ کی توحید پر اور اللہ کی عبادت پر قائم ہوں اِلَيْهِ اَذْعُوْا وَاِلَيْهِ مَابَ (میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اور صرف اس کی طرف میرا لوٹنا ہے) وہی مجھے جزا دے گا جب اسی کی طرف جانا ہے اور وہی جزا دینے والا ہے تو میں تمہیں راضی رکھنے کی فکر کیوں کروں۔

یہ قرآن کریم خاص ہے عربی زبان میں ہے: پھر فرمایا وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا (اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اس طور پر نازل کیا ہے کہ وہ خاص حکم عربی زبان میں ہے) اہل کتاب جو فروعی مسائل میں احکام اسلامیہ کو ان مسائل کے خلاف پاتے تھے جو انہیں شرائع سابقہ سے یاد تھے اور ان کی وجہ احکام قرآنیہ کا انکار کرتے تھے اس میں ان لوگوں کی تردید ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے کتابیں نازل کیں اور ان میں ازمنہ سابقہ کے مخاطبین کے اعتبار سے احکام بھیجے پھر ان میں سے بہت سے احکام کو بعد میں آنے والی امتوں کے لئے منسوخ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے احکام نازل کر دیئے اسی طرح سے ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے جس میں قرآن کے مخاطبین کی رعایت کی گئی ہے اور ایسے احکام دئے گئے ہیں جو ان کے احوال کے مناسب ہیں اگر قرآن میں ایسے احکام پاتے ہو جو سابقہ شرائع کے موافق نہیں اور ان کی وجہ سے قرآن کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ عادیۃ اللہ سے اور شرائع سابقہ کے اصول سے جا مل ہونے پر بلکہ تجاہل پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ پہلی کتابوں میں شرائع کا اختلاف تھا اور وہ کتابیں مختلف زبانوں میں تھیں جس طرح ان کا فروعی اختلاف اور کئی زبانوں میں نازل ہونا ایک دوسرے کی تکذیب کا سبب نہ بنا تو اب قرآن جو عربی زبان میں نازل ہو گیا اور شرائع سابقہ کی بعض چیزیں اس نے منسوخ کر دیں تو اس کو قرآن کی تکذیب کا ذریعہ کیوں بناتے ہو قرآن مجید کی تکذیب کرنا اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا منکر ہونا سراپا ضلالت اور سفاہت ہے۔

قال صاحب الروح ج ۱ ص ۱۲۷ شروع فی رد انکارہم لفروع الشرائع الواردة ابتداء او بدلا من الشرائع المنسوخة ببيان الحكمة فی ذلك وان الضمیر راجع لما انزل الیک والاشارة الی مصدر (اَنْزَلْنَاهُ) او (انزل الیک) ای مثل ذلك الا انزال البديع الجامع لا اصول مجمع عليها وفروع متشعبة الی موافقة و مخالفة حسبما يقتضيه قضية الحكمة انزلناه حاکما یحکم فی القضايا والواقعات بالحق ویحکم به كذلك“ (الی ان قال) وقيل ان الاشارة الی انزال الکتاب السالفة علی الانبياء علیہم السلام، والمعنی کما انزلنا الکتاب علی من قبل انزلنا هذا الکتاب علیک لان قوله تعالیٰ (وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ) يتضمن انزاله تعالیٰ ذالک وهذا الذی انزلنا بلسان العرب کما ان الکتاب السابقة بلسان من انزلت علیہ (وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) والی هذا ذهب الامام وابو حیان۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں۔ نئے فروعی مسائل منسوخ شدہ مسائل کی جگہ نئے احکام دینے کی وجہ سے انکار کرنے والوں پر اس نسخ و تبدیل کی حکمت بیان کر کے رد کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور ضمیر منا انزل الیک کی طرف لوقی ہے اور اشارہ انزلنا یا انزل الیک کے مصدر کی طرف ہے۔ یا اس سلمہ و جامع اصول اور موافق و مخالف کی ضرورتیں پوری کرنے والے فروعی احکام پر مشتمل ہے۔ مثال تعلیمات کا اتارنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اب بھی ایسی حکیمانہ تعلیمات اتاریں جو

معاہلات و واقعات کا حق پرستی فیصلہ کریں اور بعض نے کہا یہ سابقہ انبیاء علیہم السلام پر کتابیں اتارنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سابقہ حضرات پر کتابیں اتاریں اسی طرح یہ کتاب آپ پر اتاری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول والذین آتیناھم الكتاب اس سابقہ انزال کو بھی شامل ہے اور اس عربی زبان میں اتارنے کو بھی شامل ہے جیسا کہ سابقہ کتابیں اس زبان میں اتری تھیں جو زبان پیغمبر علیہ السلام کی ہوتی تھی اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لئے واضح کر دے اور امام ابو حیان کی رائے یہی ہے:

پھر فرمایا وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ (اور اگر آپ نے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا تو کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے مقابلہ میں آپ کی مدد کرنے والا اور بچانے والا ہو) اس میں بظاہر حضرت سرور عالم ﷺ کو خطاب ہے اور فی الواقع حضرات مومنین کو دین پر ثابت قدم رہنے کی تلقین ہے اور بظاہر آپ کو یہ خطاب یہ بات واضح کرنے کے لئے کیا گیا ہے کہ جب بالفرض آپ دشمنوں کی خواہشوں کا اتباع کرنے میں ماخوذ ہو سکتے ہیں تو آپ کے علاوہ دوسرے لوگ بطریق اولیٰ ماخوذ ہوں گے قال صاحب الروح (ص ۱۶۸ ج ۱۳) وامثال هذه القوارع انما هي لقطع اطماع الكفرة وتهيج المومنين على الثبات في الدين لا للنبي ﷺ فانه عليه الصلاة والسلام يمكن لا يحتاج فيه الى باعث او مهيج ومن هنا قيل ان الخطاب لغيره ﷺ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اور اس طرح کی تنبیہات کافروں کی لالچ کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو دین میں ثابت قدمی پر ابھارنے کے لئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے مرتبہ پر ہیں جہاں کسی باعث و عامل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی لئے بعض نے کہا ہے کہ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے لئے ہے)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرُسُلٍ

اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں دیں اور ذریت بھی اور کسی رسول کو یہ قدرت حاصل نہیں

أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۚ

کہ کوئی آیت لے آئے الا یہ کہ اللہ کا حکم ہو ہر زمانہ کے لئے لکھے ہوئے احکام ہیں اللہ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے

وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝ وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوْفِينَاكَ

اور اس کے پاس اہل کتاب کے لئے اور اگر ہم آپ کو بعض وہ وعدے دکھا دیں جو وعدے ہم ان سے کر رہے ہیں یا ہم آپ کو اٹھالیں

فَأَنشَأْ عَلَيْكَ الْبَلْعَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ آتِيَ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا

تو بس آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو

مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ وَقَدْ مَكَرَ

اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے اور

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۚ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۚ وَسَيَعْلَمُ

جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے مکر کیا سو اللہ ہی کے لئے ہے اہل تدبیر جو بھی کوئی شخص عمل کرتا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کافر مغرب جان لیں گے

الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ ۖ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ

کہ بعد میں آنے والے گھر کا اچھا انجام کس کے لئے ہے اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ تم پیغمبر نہیں ہو آپ فرمادیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان

شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۚ

گواہ ہونے کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ لوگ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے

آپ ﷺ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ اصحاب ازواج و اولاد
تھے کوئی رسول اس پر قادر نہیں کہ خود سے کوئی معجزہ ظاہر کر دے

تفسیر : روح المعانی (ص ۱۶۸ ج ۱۳) میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ پر یہ اعتراض کیا کہ ان کی تو بہت سی بیویاں ہیں جو شخص نبی ہو اسے نبوت کے کاموں سے اتنی فرصت کہاں کہ بہت ساری بیویاں رکھے اللہ تعالیٰ شانہ نے جواب میں ان سے تو خطاب نہیں فرمایا لیکن اپنے نبی ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں اور ان کو ہم نے بہت سی بیویاں دی تھیں اور بیویاں ہی نہیں ان کے اولاد بھی تھی یہودیوں کا زیادہ ہونا اور صاحب اولاد ہونا یہ چیز نہ نبوت کے خلاف ہے نہ کارہائے نبوت سے معارض ہے یہودیوں کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے بارے میں علم تھا کہ ان کی بہت سی بیویاں تھیں اور وہ ان کے بارے میں نبی ہونے کا بھی عقیدہ رکھتے تھے پھر بھی انہوں نے بطور عناد اعتراض کیا اور کثرت ازواج کو مرتبہ نبوت کے خلاف کہا اس سے انہیں مشرکین کو بھی دین اسلام سے روکنا مقصود تھا اور خود اپنے لئے کفر پر جے رہنے کا بھی ایک بہانہ تلاش کر لیا قرآن مجید نے اس انداز سے ان کا جواب دے دیا کہ آئندہ جو بھی کوئی شخص ایسا جاہلانہ اعتراض کرے اپنے اعتراض کا مسکت جواب پالے بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ کا کام قول سے بھی تعلیم دینا تھا اور عمل سے بھی اس لئے تو انسانوں کی طرف انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا گیا نکاح کرنا انسانوں کی ضرورت کی چیز ہے جب نکاح ہوگا تو اولاد بھی ہوگی یہودیوں کے ساتھ کس طرح گزارہ کیا جائے اور اولاد کی کسی طرح تربیت کی جائے یہ سب باتیں بھی تو قولاً اور فعلاً بتانے اور سمجھانے کی ہیں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اگر مجرد یعنی غیر شادی شدہ ہوتے تو ان کی امتیں از دو اجی زندگی کے طریقے کس طرح سیکھتیں پھر سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ تو آخری رسول ہیں سارے انسانوں کے نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آپ کی تعلیمات انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہیں خاگی حالات جاننے کی امت مسلمہ کو ضرورت تھی ان احوال حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے بیان کیا کثیر تعداد

میں ان کی روایت کتب حدیث میں موجود ہیں اور یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ دلائل اور معجزات سے آنحضرت ﷺ کا رسول ہونا معلوم ہو گیا تو اس پر اعتراض ختم ہے کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کر سکتے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی ہو۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (اور کسی رسول کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ کوئی آیت لے آئے الا یہ کہ اللہ کا حکم ہو) اس میں لفظ ”آیت“ کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے معجزہ مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ طرح طرح کے معجزات کی جو معاندین فرمائشیں کرتے ہیں ان معجزات کا لانا نبی کی قدرت اور دسترس میں نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے معجزہ کی تخلیق اور انجاز اسی کے قبضہ میں ہے۔

اگر کسی نبی سے لوگوں نے فرمائش معجزہ طلب کیا اور وہ پیش نہ کر سکا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ اللہ کا نبی نہیں جو دلائل پیش کئے جا چکے اور جو معجزات ظاہر ہو چکے ان کے ہوتے ہوئے فرمائش معجزات طلب کرنا محض ضد اور عناد تھا اور اللہ کے نبی کی تصدیق نہ کرنا یہ کفر ہے کوئی نبی بے دلیل اور بے معجزہ نہیں گزرا اور فرمائش معجزہ ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ اس کے پابند نہیں ہیں۔

بعض حضرات نے لفظ ”آیۃ“ سے احکام مراد لئے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہو کہ احکام میں نسخ کیوں ہوا پہلی امتوں کے جو احکام تھے وہ پورے کے پورے اس امت کے لئے کیوں باقی نہیں رکھے گئے یا اس امت کے لئے جو احکام جاری کئے گئے تھے ان کو بعد میں منسوخ کیوں کیا گیا اور ان کی جگہ دوسرا حکم کیوں آیا یہ جاہلانہ اعتراض ہے اللہ کا کوئی نبی اپنے پاس سے کوئی حکم نہیں لاسکتا اپنی حکمت کے موافق اللہ تعالیٰ احکام جاری فرما دیتا ہے پھر منسوخ فرما دیتا ہے نبی کو کوئی اختیار نہیں کہ اپنے پاس سے بدل دے یا منسوخ کر دے مخالفین جو یہ چاہتے ہیں کہ نبی ہماری مرضی کے مطابق حکم لائے یہ سفاهت اور ضلالت ہے سورہ یونس میں فرمایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (ہر زمانہ کے لئے لکھے ہوئے احکام ہیں) یعنی گزشتہ امتوں کو جو احکام دیئے گئے وہ بھی حکمت کے مطابق تھے اور ان کے احوال کے مناسب تھے اور اب جو اس امت کو احکام دیئے جا رہے ہیں وہ بھی حکمت کے مطابق ہیں اور ان کے حالات کے مناسب ہیں۔

اللہ جو چاہتا ہے موفّر ماتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے: پھر فرمایا يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّثُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (اللہ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے) صاحب روح المعانی نے اس آیت کے ذیل میں بہت کچھ لکھا ہے اور مفسرین کے مختلف اقوال جمع کئے ہیں پہلی بات تو

یہ لکھی ہے ای یمنسخ ما یشاء نسخہ من الاحکام لما تقتضیہ الحکمة بحسب الوقت و یثبت بدله ما فیہ الحکمة او یقیہ علی حالہ غیر منسوخ او یثبت ما یشاء اثباتہ مطلقا اعم منهما ومن الانشاء ابتداء۔ (یعنی جن احکام کو اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے۔ وقت کے مطابق جو حکمت کا تقاضا ہوتا ہے اور اس کے بدلہ میں جس میں حکمت ہوتی ہے اسے باقی رکھتا ہے یا اسی کو بغیر منسوخ کے لئے اپنے حال پر چھوڑتا ہے یا جسے باقی رکھنا چاہتا ہے اسے باقی رکھتا ہے)

یعنی اللہ تعالیٰ جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ فرما دیتا ہے اور جن احکام کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے منسوخ نہیں فرماتا۔ یہ مضمون لکھل اجل کتاب کی ایک تفسیر کے موافق ہے صاحب معالم النثر ص ۲۲ ج ۳ حضرت سعد بن جبیر اور حضرت قتادہ سے بھی یہ تفسیر نقل کی ہے وقالو یمھوا اللہ ما یشاء من الشرائع والفرائض فینسخہ و یبدلہ و یثبت ما یشاء منها فلا ینسخہ (اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرائض و مسائل میں سے جسے چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور اس کو بدل دیتا ہے اور ان میں سے جسے چاہتا ہے۔ قائم رکھتا ہے منسوخ نہیں کرتا) پھر صاحب روح المعانی نے حضرت عکرمہ سے نقل کیا ہے یمحو بالتوبة جميع الذنوب و یثبت بدل ذلک حسنات (توبہ کے سبب تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے بدلہ میں نیکیوں کو قائم رکھتا ہے) یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی وجہ سے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کے بدلہ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ضحاک سے نقل کیا ہے یمحو من دیوان الحفظۃ ما لیس بحسنۃ ولا بسیئۃ لانہم مامورون بکتاب کل قول و فعل و یثبت ما ہو حسنۃ او سیئۃ (کراما کاتین کے رجسٹر سے ان اعمال کو مٹا دیتا ہے جو نہ نیکی ہیں اور نہ برائی کیونکہ وہ تو ہر قول و فعل کے لکھنے پر مامور ہیں بس اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھتا ہے جو نیکی ہے یا برائی) مطلب یہ ہے کہ جو فرشتے بنی آدم کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں وہ تو حسب حکم ہر قول اور ہر فعل کو لکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ شانہ نیکیوں اور برائیوں کو باقی رکھتا ہے اور جو اعمال نیکی یا بدی کے دائرہ میں نہیں آتے انہیں مٹا دیتا ہے پھر حضرت حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ اس سے بنی آدم کی آجال یعنی زندگی کے اوقات مقررہ مراد ہیں شب قدر میں ان لوگوں کی اجل دیوان اموات میں لکھ دی جاتی ہے جنہیں آئندہ سال کے اندر موت آتی ہے اور زندوں کے دیوان سے ان کا نام مٹا دیا جاتا ہے جنہیں آئندہ سال کے اندر موت آتی ہے اور زندوں کے دیوان سے ان کا نام مٹا دیا جاتا ہے صاحب روح المعانی نے دیگر اقوال بھی نقل کئے ہیں جن کا آیت کے سیاق سے جوڑ نہیں بننا ان میں سے بعض ضعیف روایات پر بھی مبنی ہیں اس لئے ہم نے انہیں ذکر نہیں کیا۔

پھر فرمایا واما نرینک بعض الذی نعدہم (الآیۃ) اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی (ﷺ) آپ کے مخاطبین جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے جو ان پر عذاب آنے کی خبر دی جا رہی ہے اس میں آپ کو کسی طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کی موجودگی میں ہم نے کوئی عذاب بھیج دیا جسے آپ نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا تو یہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا ذریعہ ہوگا اور اگر ہم نے آپ کو ان پر عذاب آنے سے پہلے اٹھا لیا تو یہ بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے چونکہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اس لئے ان کے قبول نہ کرنے پر آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے اور ایمان قبول نہ کرنے پر آپ پر عذاب لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پہنچانا آپ کا کام ہے اور حساب لینا ہم سے متعلق ہے آپ اپنا کام کرتے رہیں قال صاحب الروح ناقلا عن الحوفی فیقال واللہ تعالیٰ اعلم واما نرینک بعض الذی نعدہم فذلک شافیک من اعدائک و دلیل صدقک واما

نتو فینک قبل حلولہ بہم فلا لوم علیک ولا عتب ویكون قوله تعالى (فَانَّمَا) الخ دلیلا علیہما۔ (صاحب روح المعانی نے حونی سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے واللہ اعلم اور اما نرینک بعض الذی نعدہم سے مراد ہے آپ کے دشمنوں سے آپ کا محفوظ رہنا اور آپ کے سچا ہونے کی دلیل اور باہم آپ کو ان پر عذاب اترنے سے پہلے ہلاک کر دیں تو بھی آپ پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول فَاِنَّمَا ان دونوں پر دلیل ہے)

علمائے تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے اول آنحضرت ﷺ کی زندگی میں مشرکین پر عذاب آ جانا ان میں سے پہلی بات کا ظہور ہوا اور وہ اس طرح کہ غزوہ بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی اور انہوں نے ذلت اٹھائی پھر آنحضرت ﷺ کی زندگی میں مکہ معظمہ فتح ہو گیا اس وقت کے موجودہ مشرکین میں سے کچھ مقتول ہوئے اور اکثر نے اسلام قبول کیا۔

پھر فرمایا اُولَٰئِكَ يَرْوٰۤا اَنَّا نَاتٰى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا (کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کی اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں) بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ کافروں کو اس سے عبرت ہونی چاہئے کہ اس زمین پر اہل ایمان کا اقتدار بڑھتا چلا جا رہا ہے ہر طرف اسلام پھیل رہا ہے اور جو لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کا علاقہ مسلمانوں کی عملداری میں داخل ہو جاتا ہے جو لوگ مجبور اور مظلوم تھے انہیں زمین کا اقتدار ملتا جا رہا ہے اور ظالمین اقتدار سے محروم ہوتے جا رہے ہیں کافروں کی عملداری ہر طرف سے گھٹ رہی ہے یہ سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے ہے اس سے عبرت حاصل کریں۔ صاحب معالم المتزیل لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور قتادہ اور بعض دیگر حضرات سے آیت شریفہ کی یہی تفسیر منقول ہے پھر لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ ہم زمین کے اطراف کو دیران اور اس کے رہنے والوں کو ہلاک کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہئے انہیں اس بات کا کیسے اطمینان ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوگا۔

اللہ کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں: وَاللّٰهُ يَخْضَمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ (اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں وهو سریع الحسب اور وہ جلد حساب لینے والا ہے) اللہ تعالیٰ کا جب عذاب لانے کا فیصلہ ہوگا تو اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا وہ عنقریب ہی دنیا میں عذاب دے گا آخرت میں بھی حساب ہے وہاں کفر کی سزا ملے گی جو دنیاوی عذاب سے بڑھ چڑھ کر ہے وَقَدْ مَكَرَ الْاٰدِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ (اور جو لوگ ان سے پہلے کافر تھے انہوں نے مکر کیا) حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کو اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بہت بہت ستایا لیکن آخر عذاب میں گرفتار ہوئے فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِیْعًا (سب تدبیر اللہ ہی کیلئے ہے) اس کی تدبیر کے سامنے سب کی مکاریاں دھری رہ گئیں موجودہ کافروں کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اعمال کو جانتا ہے: يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ (اللہ تعالیٰ ہر شخص کے عمل کو

جانتا ہے) ان اعمال میں دشمنانِ دین کی مکاریاں بھی ہیں جن کی اللہ کی تدبیر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو دنیا میں بھی اپنے علم اور فیصلے کے مطابق انہیں سزا دے گا اور آخرت میں تو کافروں کے لئے عذاب ہی عذاب ہے وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ لِمَنْ عَقَّبَى الدَّارِ (اور عنقریب کافر جان لیں گے کہ اس دار کا اچھا انجام کس کے لئے ہے) یعنی جب آخرت میں کافر لوگ اہل ایمان کی کامیابی دیکھیں گے اور خود عذاب میں پڑیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اچھا انجام کس کا ہوا؟

آپ فرمادیجئے کہ میرے رسول ہونے پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا (اور کافر کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں) قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (آپ فرمادیجئے کہ میرا اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے لئے اللہ کافی ہے) وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (اور وہ لوگ بھی گواہی کے لئے کافی ہیں جن کے پاس کتاب ہے) تم اگر نہ مانو تو تمہارے انکار سے میری نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا وہ میری نبوت پر گواہ ہے اور اصل گواہی اسی کی ہے لہذا مجھے تمہارے انکار کی کوئی پروا نہیں، نیز اہل کتاب کے علماء کی گواہی بھی میرے لئے کافی ہے جو اپنی کتابوں میں میری نبوت کی پیشین گوئی پڑھتے آئے ہیں اور ان کے جذبہ انصاف نے انہیں مومن بنادیا انہوں نے میری تصدیق کی اور مجھ پر ایمان لے آئے اہل علم کی گواہی کے بعد جاہلوں کا انکار بے حیثیت ہے۔

واللہ المستعان وعلیہ التکلان ولقد تم تفسیر سورة الرعد والحمد لله

حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت بڑھتی رہی پھیلتی رہی قبیلے بنتے چلے گئے مختلف زبانیں پیدا ہوتی چلی گئیں یہ زبانوں اور صورتوں کا مختلف ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں سورہ روم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاختِلَافُ السِّنِّكُمْ وَالْوَلَوٰنِكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ (اور اسکی نشانیں میں سے ہے آسمانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بے شک اس میں جاننے والوں کے لئے نشانیاں ہیں)۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی جاری فرمایا ہدایت دینے کے لئے انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تعلیم و تبلیغ اور افادہ و استفادہ کا سب سے بڑا ذریعہ زبان ہی ہے جب زبانیں مختلف ہیں اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا اور باری تعالیٰ شانہ کے احکام بیان کرنا اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے پیغمبروں کے سپرد فرمایا تو ظاہر ہے کہ ہر نبی کو وہی زبان بولنا ضروری ہوا جو زبان انکے مخاطبین کی تھی لَبَّيْسَ لَّهُمْ میں اس بات کو بیان فرمایا جو بھی نبی آیا اس نے اپنی قوم سے انہیں کی زبان میں باتیں کیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت کر کے ملک شام آباد ہو گئے تھے ان کا وطن سابق بابل کے قریب تھا وہاں جو بھی زبان بولتے ہوں ہجرت کر کے جب شام میں تشریف لے آئے اور وہاں کے لوگوں میں شادی کر لی اور ان لوگوں کی زبان سیکھ لی تو نبوت سے سرفراز ہو کر انہی کی زبان میں تبلیغ فرماتے اور حق کی دعوت دیتے تھے مطلب یہ نہیں ہے رسول اپنی قوم کی زبان کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانتے تھے مطلب یہ ہے کہ جس قوم کی طرف بعثت ہوئی انکی زبان جانتے تھے بعض لوگوں نے جو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اشکال کیا ہے کہ وہ دوسرے ملک سے آ کر آباد ہوئے تھے پھر آیت کے عموم میں کیسے داخل ہوئے یہ اشکال کوئی وزن نہیں رکھتا کیونکہ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ان کی زبان جاننا دعوت و تبلیغ کے لئے کافی ہے۔

محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت عامہ اور عربی زبان میں قرآن نازل ہونے اور نماز و اذان مشروع ہونے کی حکمت

سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ سے پہلے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے وہ کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے تمام انسان کی طرف انکی بعثت نہیں ہوتی تھی کَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبِعَثْتَ اِلٰى النَّاسِ عَامَةً (جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نبی خاص اپنی قوم میں مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں) (صحیح بخاری) آپ کی بعثت سارے زمانوں کے لئے سارے جنات کے لئے اور سارے انسانوں کے لئے ہے چونکہ آپ کے مخاطبین اولین اہل عرب ہی تھے اس لئے آپ بھی اپنی قوم کی زبان میں خطاب فرماتے تھے اور قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا پھر عربی زبان کی بلاغت اور لطافت ایسی ہے جو دوسری

کسی زبان میں نہیں ہے اس میں الفاظ بھی ثقیل نہیں ہیں جیسا کہ انگریزی اور سنسکرت وغیرہ میں ہیں اور اس زبان کا سیکھنا بھی آسان ہے اور معجزہ کی جو شان عربی زبان میں ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی ﷺ کو خاتم الانبیاء بنایا اور اپنی آخری کتاب بھی عربی زبان میں نازل فرمائی چونکہ سارے انسان خاتم الانبیاء ﷺ کی امت دعوت ہیں اس لئے امت کی وحدت قائم رکھنے کے لئے کسی ایک ہی زبان میں آخری کتاب کا نازل ہونا ضروری تھا اور اپنی لطافت اور فصاحت و بلاغت اور معجزہ ہونے کے اعتبار سے عربی زبان ہی کو برتری حاصل تھی اور اب بھی ہے اس لئے عربی ہی کو ساری امت کی مرکزی زبان قرار دیا گیا اگر ہر علاقہ کے رہنے والوں کی زبانوں میں الگ کتاب اللہ ہوتی تو پوری امت کی مرکزیت اور وحدت کی صورت نہ بنتی جیسا کہ قرآن مجید کے معانی کا جاننا اور سمجھنا اور اسکے احکام پر عمل کرنا مطلوب ہے اسی طرح اسکے الفاظ کا یاد رکھنا پڑھنا تلاوت کرنا بھی مطلوب ہے جیسا کہ اسکے احکام پر عمل کرنا مطلوب ہے اسی طرح اسکے الفاظ کی تلاوت کرنے پر بھی مطلوب ہے جیسا کہ اسکے احکام پر عمل کرنا مطلوب ہے اسی طرح اسکے الفاظ کا یاد رکھنا پڑھنا تلاوت کرنے پر بھی اجرت ملتا ہے زبان کی سلاست اور لطافت جو عربی زبان میں ہے وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسے حفظ کر لیتے ہیں اور بوڑھے لوگ بھی یاد کر لیتے ہیں اسکے حروف بھی ایسے ہیں جنہیں سب ادا کر سکتے ہیں (اگرچہ بعض حروف کی ادائیگی میں ذرا محنت اور مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ادا سب ہو جاتے ہیں) برخلاف اسکے بعض زبانوں کے حروف ایسے ہیں کہ دیگر علاقوں کے باشندوں سے ادا نہیں ہوتے مثلاً (ڑ) اور (ڈ) اہل عرب ادا نہیں کر سکتے اس لئے عربی زبان ہی کو اسلامی عربی زبان قرار دیا گیا قرآن بھی اسی زبان میں نازل ہوا نماز بھی اسی زبان میں پڑھی جاتی ہے اور اذان بھی اسی زبان میں دی جاتی ہے۔

پھر چونکہ اہل استطاعت پر حج کرنا بھی فرض ہے اور اسکے لئے مکہ معظمہ آنا پڑتا ہے اور یہاں اہل عرب سے واسطہ پڑنا ضروری ہے اس لئے بھی مسلمانوں کے لئے مرکزی عالمی زبان عربی ہی ہونا ضروری ہوا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری حق پہنچانے اور حق سمجھانے کی تھی رہا ہدایت دینا تو یہ اللہ جل شانہ کی قضاء و قدر اور ارادہ سے متعلق ہے اسی لئے فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهَيِّدِي مَنْ يَشَاءُ یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوموں کی زبانوں میں بیان فرماتے تھے اس کے بعد اللہ نے جس کو چاہا گمراہی پر باقی رکھا اور جسکو چاہا ہدایت دی قال صاحب الروح ص ۱۸۲ ج ۱۳ كانه قيل فينبو الهم فاضل الله تعالى من شاء اضلاله وهدي من شاء هدايته حسب ما اقتضته حكمته تعالى البالغة۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں گویا کہ کہا گیا کہ انبیاء نے ان کے سامنے سب بیان کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے مطابق جس کو گمراہ کرنا چاہا اسے گمراہ کر دیا اور جسے ہدایت دینا چاہا اسے ہدایت دی)

آیت کے ختم پر فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب ہے وہ جو چاہے وہی ہوگا اور وہ حکمت والا بھی ہے وہ اپنی حکمت کے موافق فیصلے فرماتا ہے اسکا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ

اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دیکر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ

وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝۱۰

اور انہیں ایام الہیہ یاد دلاؤ۔ بیشک اس میں ہر ایسے شخص کے لئے نشانیاں ہیں جو خوب صبر کرنے والا ہے خوب شکر کرنے والا ہے اور جبکہ موسیٰ نے

مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجَاكُمْ مِنْ اِلٍ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

اپنی قوم سے کہا کہ تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو جبکہ اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی

سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ

وہ تمہیں بری طرح تکلیف پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں

لِّبِكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۱

تمہارے لئے بڑا امتحان تھا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبعوث ہونا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانا

تفسیر: ان دو آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انکی قوم کا ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانہ اقتدار میں جب اپنے والدین اور بھائیوں کو اور انکی ازواج و اولاد کو بلا لیا تھا تو یہ لوگ مصر میں مستقل طور پر بس گئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے چونکہ یہ لوگ مصری قوم یعنی قبطیوں کے نہ ہم وطن تھے نہ ہم مذہب تھے اس لئے انہوں نے ان کو اجنبی ہونے کی پاداش میں بہت بری طرح رگڑا۔ چار سو سال کی بدترین غلامی میں جکڑے رہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے جو بنی اسرائیل ہی میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے اور ان پر تورات شریف نازل فرمائی چونکہ وہ پیدا ہونے کے بعد سے تیس سال کی عمر تک مصر ہی میں رہے اس کے بعد دس سال مدین میں رہے اس لئے بنی اسرائیل کی زبان بھی جانتے تھے اور قبطیوں کی زبان سے بھی واقف تھے آپ فرعون اور قوم فرعون کی طرف بھی مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی فرعون اور انکی قوم تو کافر مشرک تھے ہی انکی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل بھی نہ صرف یہ کہ فسق و فجور میں مبتلا تھی بلکہ شرک کو بھی پسند کرنے لگی تھی اس لئے جب سامری نے پتھر بنایا تو انکی پرستش کرنے لگے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشرکین پر گزرے تو کہنے لگے يَا مُوسَى اجْعَلْنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمُ آلِهَةٌ (اے

موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسے ہی معبود تجویز کر دیجئے جیسے ان لوگوں کے لئے معبود ہیں) اللہ تعالیٰ شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو اور نور کی طرف لے آؤ کفر و شرک اور فسق و فجور اور معاصی سے انہیں ہٹاؤ اور بچاؤ اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے آؤ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ (اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ) دن تو سارے اللہ ہی کے ہیں کیونکہ سب دنوں کو اسی نے پیدا فرمایا ہے لیکن محاورہ کے اعتبار سے یہاں انقلابات جہاں اور دکھ تکلیف کے واقعات یاد دلانا مقصود ہے دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ اور بدبہ والے اصحاب اقتدار آئے انہوں نے کیا کیا بنایا اور کیا کیا کیا خود صفحہ ہستی سے مٹ گئے انکے لشکر بھی تباہ ہوئے قومیں بھی ختم ہوئیں مملکت بھی برباد ہوئے جن میں سے بعض کا کوئی نشان باقی ہے اور بعض کی نشان بھی ختم ہو گئے انہیں میں فرعون بھی تھا جسکی سطوت اور شوکت بنی اسرائیل دیکھ چکے تھے اور چار سو سال سے دکھ تکلیف کو بھگت رہے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں یہ واقعات اور قصے یاد دلاؤ دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں انکا جو اپنا حال تھا اسکو بھی یاد کریں۔

بعض حضرات نے ایام اللہ سے نعماء اللہ مراد لی ہیں یعنی تم پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ہیں انکو یاد کرو اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ (بلاشبہ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایسے بندہ کے لئے جو خوب صبر کرنے والا ہو خوب شکر کرنے والا ہو) صبر شکر والے بندے بصیرت والے ہوتے ہیں جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو وہ گزشتہ انسانوں کی مصیبتیں یاد کر لے تو اسکی مصیبت ہلکی ہو جائے گی اور مصیبت پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا اور جو نعمتیں اسے ملی ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی طرف متوجہ ہوگا۔

اسکے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطاب کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اور انہیں پرانے زمانے یاد دلاؤ تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ نے جو تم پر انعام فرمایا اسے یاد کرو انعامات تو ان پر بہت تھے لیکن انکے حالات کے اعتبار سے جو ان پر سب سے بڑا انعام تھا وہ یاد دلا یا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی فرعون اور اسکے متعلقین اور اسکے سپاہی بنی اسرائیل پر بری طرح مسلط تھے وہ انکے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے یعنی ذبح نہ کرتے تھے مگر یہ انکی کوئی مہربانی نہ تھی وہ سمجھتے تھے کہ سبھی کو قتل کر دیا جائے تو ہماری خدمت گزاری کون کریگا وہ بنی اسرائیل سے طرح طرح کی بیگاریں لیتے تھے انہیں سخت ترین کاموں میں استعمال کرتے تھے یہ سب کچھ بنی اسرائیل کو معلوم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلا یا اور فرمایا وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيْمٌ کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا عربی زبان میں آزمائش اور امتحان کو بلاء کہتے ہیں۔ اور بلاء کا دوسرا معنی ”انعام“ ہے اگر یہ معنی لئے جائیں تو ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا کہ ایسی تکلیفوں سے اور غلامی سے نجات دینے میں تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿۱﴾

اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو مطلع فرمادیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلاشبہ میرا عذاب سخت ہے

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفِيْرٌ حَمِيْدٌ ﴿۲﴾

اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اور وہ سب لوگ جو زمین میں ہیں اللہ کی ناشکری کرو تو بلاشبہ اللہ بے نیاز ہے ستودہ صفات ہے۔

اللہ تعالیٰ کا اعلان کہ شکر پر مزید نعمتیں دو ننگا اور ناشکری سخت عذاب کا سبب ہے

تفسیر: صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ آیت **وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ** بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمادیا ہے کہ نعمتوں کی شکرگزاری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انعامات ملیں گے اور جیسا کہ شکر نعمتوں کے زیادہ ہونے کا سبب ہے اسی طرح سے ناشکری اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جانے کا سبب ہے۔ لہذا زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور دل سے بھی اور اعضاء و جوارح سے بھی اعضاء و جوارح کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مال ملے اس کو فضول نہ اڑا دے طاعات میں خرچ کرنے گناہوں میں خرچ کرنے سے بچے شکر ان سب باتوں کو شامل ہے اور ان سب امور کے خلاف اختیار کرنا ناشکری ہے جس طرح شکرگزاری کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور طرح طرح کے مصائب اور مشکلات اور دکھ تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔

سورہ نحل کی آیت **وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً** (الآیۃ) میں ایک بستی پر نعمتوں کی فراوانی پھر انکی ناشکری اور ناشکری کی سزا کا تذکرہ فرمایا ہے نیز سورہ سبار کو ع ۲ میں قوم سبا پر جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے پھر قوم سبا کی ناشکری اور ناشکری کی سزا تذکرہ ہے دونوں جگہ کا مطالعہ کر لیا جائے۔

مزید فرمایا کہ دیکھو اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ غنی ہے بے نیاز ہے حمید ہے سب تعریفوں کا مستحق ہے اسے کسی کے شکر کی حاجت نہیں ہے تم سب اور زمین کے رہنے والے تمام افراد اگر اللہ کی ناشکری کریں تو اس بے نیاز ذات کا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا شکرگزاری میں تمہارا اپنا نفع ہے ناشکری میں تمہارا اپنا ضرر ہے۔

الَّذِينَ نَبَّأُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَشُعُوبَةُ وَقَوْمُ لُوطٍ

کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے یعنی نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان لوگوں کی خبر

بَعْدَهُمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ

جوان کے بعد تھے جنہیں اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لیکر آئے سوان لوگوں نے اپنے ہاتھ

فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا

انکے منہ میں دیدے اور کہا کہ بے شک تم جو چیز لیکر بھیجے گئے ہو ہم سے نہیں مانتے اور بلاشبہ جس چیز کی طرف تم لوگ ہمیں بلاتے ہو ہم اس کی طرف سے شک میں ہیں

إِلَيْهِ مُّرِيبٌ ۚ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ

جو تردد میں ڈالتے والا ہے انکے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے وہ تمہیں بلاتا ہے

لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ

تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمادے۔ اور مقررہ مدت تک تمہیں ڈھیل دیدے ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو

مِثْلَنَا تَزِيدُونَ أَنْ تَصَدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتُونَا بِسُلْطَانٍ

ہمارے باپ دادا جسکی عبادت کرتے تھے تم ہمیں اس سے روکتے ہو۔ سو تم ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی

مُبِينٌ ۚ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى

دلیل لے آؤ انکے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى

جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور ہمارے بس کی یہ بات نہیں کہ ہم تمہارے سامنے کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر لائیں اور

اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۚ وَمَالَنَا إِلَّا أَنْتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا

ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۚ

اور ہم تمہاری ایذاؤں پر ضرور صبر کریں گے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے بھروسہ کرنے والوں کو۔

سابقہ امتوں کا عناد رسولوں کو تبلیغ سے روکنا اور جاہلانہ سوال جواب کرنا

تفسیر: قریش مکہ کفر و شرک سے باز نہیں آتے تھے جب انکے سامنے حق بات پیش کی جاتی تھی تو اٹلے اٹلے جواب

دیتے تھے ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں مثلاً نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد اور قوم ثمود اور انکے بعد جو بہت سی اقوام آئیں جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے کیا انکے احوال تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ کچھ اجمالاً اور کچھ تفصیلاً ان لوگوں کے حالات تمہیں معلوم ہیں قرآن مجید میں بھی ان کے احوال بتائے ہیں اور تم اپنے اسفار میں ہلاک شدہ قوموں کے نشانات دیکھ چکے ہو کچھ نہ کچھ یہود اور نصاریٰ سے بھی سنا ہے ان لوگوں کی بربادی سے تم سبق کیوں نہیں لیتے انکی وہی حرکتیں تھیں جو تمہاری حرکتیں ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور جو کچھ ہمیں دعوت دیتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ہم اسے نہیں مانتے ہمیں تمہاری باتوں میں شک ہے اور شک بھی معمولی نہیں ہے اس نے ہمارے دلوں کو تردد میں ڈال رکھا ہے ان لوگوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جب انہیں حق کی دعوت دیتے تھے تو ان کے مونہوں میں اپنے ہاتھ دیدیتے تھے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی پہلی دعوت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مانو اسکی توحید کا اقرار کرو اسے خالق اور مالک جانو اسکے سوا کسی کی عبادت نہ کرو جب یہ دعوت ان حضرات نے اپنی اپنی اقوام کے سامنے رکھی تو ان لوگوں نے جھٹلادیا اس پر ان حضرات نے فرمایا کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے اسکی اتنی بڑی نشانیاں آسمان و زمین تمہارے سامنے ہیں اس کی توحید کے قائل ہو جاؤ اس پر ایمان لاؤ اور اسکی عبادت کرو ہم اسکے پیغمبر ہیں دعوت دینے والا وہی ہے تم اسکی دعوت قبول کرو ایسا کرو گے تو وہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور مقررہ وقت تک (جو اسکے علم میں ہے) تمہیں ڈھیل دیگا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ باتیں سن کر انکی قومیں جب دلیل سے لا جواب ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت و مالکیت کا انکار نہ ہو سکا تو کٹ جیتی پر اتر آئیں اور کہنے لگیں کہ ہم کیسے مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو ہم نے جو معبود بنارکھے ہیں اس میں ہم اپنے باپ دادوں کی اقتدا کرتے ہیں اور انکی راہ پر چلتے ہیں اور اپنے خیال میں ہم انکے طریقہ کو صحیح سمجھتے ہیں اب تم ہمیں باپ دادوں کے راستے سے روکنا چاہتے ہو لہذا کوئی واضح کھلی ہوئی دلیل یعنی معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم اسے دیکھ کر تمہاری بات مان لیں اور اپنے باپ دادوں کا طریقہ چھوڑ دیں انکے جواب میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے فرمایا کہ بلاشبہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں لیکن انسان ہونا نبی ہونے کے منافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ شانہ جسے چاہے نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے اور اپنے اس احسان کے لئے منتخب فرما لیتا ہے وہ انسانوں میں سے ہی نبی بھیجتا ہے لہذا انسان ہوتے ہوئے ہم نبی ہوئے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں جہاں تک دلیل کا تعلق ہے وہ تو ہم نے پیش کر دی لیکن اب جو تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں ایسا خاص معجزہ دکھایا جائے جو تمہاری فرمائش کے مطابق ہو تو یہ ہمارے بس میں نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم کوئی معجزہ تمہارے سامنے نہیں لا سکتے ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اور مومن بندوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہئے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور زندگی کے جو طریقے اسے محبوب ہیں وہ ہمیں بتائے جب اس نے ہم پر یہ کرم فرمایا تو ہم اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمیں تکلیفیں دے رہے ہو اور آئندہ بھی تمہاری طرف سے تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں ہمیں ان تکلیفوں پر صبر ہی کرنا ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس پر بھروسہ کیا جائے۔ (معلوم ہوا کہ دعوت حق کا کام کرنے والوں کو مخاطبین سے تکلیفیں پہنچیں تو صبر سے کام لیں اور اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرتے رہیں)۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِي

اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ضرور ضرور ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا یہ بات ہو کہ تم ہمارے دین میں

مِلْتَنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ

واپس ہو جاؤ سوائے رب نے انکی طرف وحی بھیجی کہ ہم ضرور بالضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور انکے بعد تمہیں اس زمین

مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ

میں آباد تمہیں گے یہ اس شخص کے لئے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے خائف ہوا اور میری وعید سے ڈرا اور کافروں نے فیصلہ چاہا اور

كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ مِّنْ وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا

ہر سرکش ضدی نامراد ہوا اس کے آگے دوزخ ہے اور اسے ایسا پانی پلایا جائے گا جو پیپ ہو گا وہ اسے گھونٹ گھونٹ پئے گا اور

يَكَادُ يُسِغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآئِهِ عَذَابٌ

گلے سے بہ آسانی نہ اتارے گا اور ہر جگہ سے اس پر موت کی آمد ہوگی اور وہ نہیں مرے گا اور اسکے سامنے سخت

غَلِيظٌ

عذاب ہوگا۔

سابقہ امتوں کا رسولوں کو دھمکی دینا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ

تفسیر: حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کو جو حق کی دعوت دیتے اور توحید کی طرف بلا تے اور اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کی بلا شرکت غیر عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے تو یہ بات ان لوگوں کو کھلتی تھی اور ناگوار ہوتی تھی طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور بری طرح پیش آتے تھے ان کی انہیں باتوں میں سے یہ بھی تھا کہ ہم تمہیں

اپنی سرزمین سے نکال دیں گے نہ تمہیں یہاں رہنے دیں گے اور نہ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارا دین قبول کیا ہاں اگر تم لوگ ہمارے دین میں واپس ہو جاؤ تو پھر ہم تم ایک ہو جائیں گے اور اس صورت میں ہماری تمہاری مخالفت ختم ہو جائے گی چونکہ وطن چھوٹ جانا اور بے گھر ہو جانا بھی انسان کے لئے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے اس لئے کافروں نے انہیں یہ تڑی دی (معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو اہل کفر زمانہ قدیم سے جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں اور آج بھی اہل ایمان کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے) کافروں نے اپنی سرزمین سے نکالنے کی جو دھمکی دی اس پر اللہ جل شانہ نے اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والے بندوں کو تسلی دی اور یہ وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور تمہیں اس زمین میں آباد رکھیں گے۔

جب خاتم النبیین ﷺ نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی تو وہ انہیں بہت بری لگی آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بہت تکلیفیں دیں بہت سے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے آنحضرت ﷺ کے بارے میں مشورہ لیکر بیٹھے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے سورہ انفال رکوع ۳ میں ہے کہ کسی نے کہا کہ آپ کو قید میں ڈال دیں کسی نے کہا آپ کو قتل کر دیا جائے کسی نے کہا ان کو یہاں مکہ کی سرزمین سے نکال دیا جائے آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا جس میں کفر کے ستر سر غنہ مقتول ہوئے اور ستر سر غنہ قید ہوئے پھر چھ سال کے بعد مکہ معظمہ فتح ہو گیا کفر مٹا شرک دفع ہوا اور اہل ایمان کو مکہ معظمہ میں رہنے اور اللہ کا نام بلند کرنے کے مواقع فراہم ہو گئے دیر تو لگی لیکن ظالم ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کو مکہ معظمہ میں امن وامان کے ساتھ رہنا نصیب ہوا پہلی امتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کفر و ایمان کی جنگ چلتی رہی بالآخر اہل ایمان غالب ہوئے۔

فسق و فجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار قرآن کی شرط کے خلاف ہے

ظالمین کو ہلاک کرنے کے بعد اہل ایمان کو ان کی سرزمین میں بسانے کا وعدہ جو فرمایا اسکے بعد ارشاد فرمایا ذَلِكْ لِمَنْ حَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعَبَدَ اس میں یہ بتایا ہے کہ ظالموں کے ہلاک کرنے اور ان کی جگہ اہل ایمان کو بسانے کا جو وعدہ فرمایا ہے یہ وعدہ ان لوگوں سے ہے جنہیں حساب کتاب کا ڈر ہے وہ یقین کرتے ہیں کہ قیامت کا دن آئیگا اور وہاں حاضر ہونا پڑے گا اور نیکی بدی کا حساب ہوگا اور یہ وعدہ ان لوگوں سے ہے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرتے رہے جو اس نے اپنے نبیوں اور کتابوں کے واسطے سے بیان فرمائیں اور ڈرنا جیسی ہوگا جب کہ ایمان اور یقین کی صفت سے متصف ہونگے جب قیامت کے دن کے حسان کتاب کا خوف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر یقین ہوگا تو گناہوں سے بھی دور رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوں لیکن گناہوں کو نہ چھوڑتے ہوں ان لوگوں سے مذکورہ یہ وعدہ نہیں ہے آج دنیا میں کروڑوں افراد آباد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں لیکن فرائض واجبات کا اہتمام کرنے اور گناہوں کے چھوڑنے کو تیار نہیں متقی بہت کم ہیں عموماً فاسق ہیں نمازوں تک سے غافل ہیں کاروبار میں حلال حرام تک کی

کوئی تمیز نہیں سود کا لین دین بھی ہو رہا ہے رشوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے حقوق العباد بھی ادا نہیں کئے جاتے اسلام کے دعویداروں کا گناہگاری میں لت پت ہونے کے اعتبار سے برا حال ہے جب کافروں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آتی تو تعجب کرتے ہیں اور بعض جاہل تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں گناہ چھوڑیں اللہ کی شرط پوری کریں پھر مدد کے منتظر ہوں، نفس کی خواہشوں کے مطابق چلیں اور گناہوں میں غرق ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کریں کہ ہماری مدد نہ فرمائی یہ جہالت کی بات ہے سورہ آل عمران میں غزوہ احد (جسمیں مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا تھا) کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَغْلَوْنَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (اور تم ہمت نہ ہارو اور رنج نہ کرو اور تم بلند ہو گے اگر تم مومن ہو) جو مدعی ایمان ہو وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے پھر نصرت الہی کا امیدوار ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اسی بات کو فرمایا تھا اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو بے شک زمین اللہ ہی کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا فرمادے اور انجام کے اعتبار سے کامیابی متقیوں کے لئے ہوتی ہے)۔

سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقابی اور نوح علیہ السلام اور انکے ساتھیوں کے باسلامت کشتی سے اترنے کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ جس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا انجام متقیوں ہی کے لئے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (الآیات الثلاث) اس میں حضرات مفسرین نے دو وجوہ لکھی ہیں اول یہ کہ وَاسْتَفْتَحُوا کی ضمیر مرفوع مستتر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور فیصلہ چاہا یہ معنی لینا بھی سیاق کلام کے موافق ہے اور اسکی نظیر حضرت شعیب علیہ السلام اور انکے ساتھیوں کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی جب انکی قوم نے ان سے یوں کہا تھا کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ تم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے اس پر ان حضرات نے جو جواب دیا تھا وہ سورہ اعراف میں مذکور ہے ساتھ ہی وہاں ان کی یہ دعا بھی نقل فرمائی ہے رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں) اس صورت میں سورہ ابراہیم کی آیت بالا کا یہ مطلب ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اللہ تعالیٰ نے انکی مدد فرمائی اور ان کے مقابلہ میں جو سرکش ضدی تھے وہ نامراد ہوئے ناکام ہوئے برباد ہوئے دنیا و آخرت دونوں جگہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے اسکے بعد کچھ آخرت کے عذاب کی تفصیل مذکور ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ وَاسْتَفْتَحُوا کی ضمیر امتوں کی طرف راجع ہو اور اس صورت میں مطلب ہوگا کہ جب حضرت انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے اور وہ لوگ انکار پر اصرار کرتے رہے تو اسی طرح شدہ شدہ وہ

وقت آ گیا کہ انکی قوموں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ ہمارے اور انکے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہئے اور اس بات کے کہنے کا مطلب یہ تھا یہ لوگ جو ہمیں وعید سناتے ہیں کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور تم پر عذاب آ جائے گا تو ہمارے انکار کرنے پر اگر عذاب آنا ہے تو آ جائے یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ اور جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ اور جیسا کہ قریش نے کہا عَجَلْ لَنَا فِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور یہ بھی کہا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ اُنْزِلْ عَلَيْنَا بَعْدَابٍ ان لوگوں کا اس طرح کی باتیں کرنا اور عذاب لانے کی درخواست کرنا استہزاء اور تمسخر کے طریقہ پر تھا چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے اس لئے بطور تمسخر ایسی باتیں کرتے تھے لیکن عذاب کو دعوت دینا ان کے لئے وبال بن گیا اور واقعی عذاب آ گیا جب عذاب آیا تو سرکش اور ضدی عذاب میں مبتلا ہو گئے اور دنیا سے نامراد ہو کر چلے گئے وہ سمجھتے تھے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی بات نہ ماننے میں کامیابی ہے حالانکہ ان کی بات ماننے میں کامیابی تھی اور نہ ماننے میں نامرادی تھی یہ تو ان کو دنیا میں سزا ملی کہ عذاب میں گرفتار ہوئے اور جس عذاب کو مذاق میں طلب کرتے تھے اس نے سچ بچ آ گھیرا اور آخرت کا عذاب اسکے سوا ہوگا وہاں دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا جہاں بہت سے عذابوں کے علاوہ کھانے پینے کا بھی عذاب ہوگا جب پانی پینے کے لئے طلب کریں گے تو وہ پانی سراپا پیپ ہوگا پینے کو تولد نہ چاہے گا لیکن مجبوری میں پینا پڑے گا یہ پیپ کا پانی خود دوزخیوں کے جسموں سے نکل کر بہتا ہوگا کافرا سے مشکل سے گھونٹ گھونٹ کر کے پئے گا اور گلے سے اتار نہ سکے گا لیکن پھر بھی پئے گا اور پینا پڑے گا۔

ماء صمد یہ کیا ہے: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے يُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صٰدِدٍ يَنْجُرُغُهُ کے بارے میں فرمایا کہ ماء صمد (پیپ کا پانی) جب دوزخی کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کریگا پھر اور قریب کیا جائے گا تو چہرہ کو بھون ڈالے گا اور اسکے سر کی کھال گر پڑے گی پھر جب اسے پئے گا تو انتڑیاں کاٹ ڈالے گا اور پاخانے کے مقام سے باہر نکل جائے گا اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ذیل کی آیات تلاوت فرمائیں اول سورہ ممد کی آیت وَسُقُوا مَّاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَ هُمْ (دوسری سورہ کہف کی آیت یعنی) وَ اِنْ يَسْتَغِيثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۰۳ از ترمذی)

دوزخی کی مصیبت بتاتے ہوئے مزید فرمایا وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ اسکے پاس ہر جگہ سے یعنی ہر طرف سے موت آئے گی یعنی طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہوتا رہے گا جتنی بھی سخت تکلیف پہنچ جائے وہ یہ سمجھے گا کہ اب مرا اب میرا لیکن پھر بھی وہ مرے گا نہیں کیونکہ اس کو دائمی عذاب ہوگا وہاں کی زندگی نہ تو ایسی ہوگی جسے زندگی کہا جائے اور نہ تکلیف کی وجہ سے اسے موت آئے گی اسی کو سورہ طہ اور سورہ الاعلیٰ میں لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى

فرمایا ہے کہ وہ وہاں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔

مزید فرمایا وَمِنْ وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اور اسکے آگے سخت عذاب ہے جتنا بھی عذاب ہوگا آگے بڑھتا ہی رہے گا ختم نہ ہوگا اور ہلکانہ ہوگا عذاب کی شدت میں اضافہ کر دیا جائے گا جیسا کہ سورہ نمل میں فرمایا الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ذَنُوبُهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم ان کے لئے بمقابلہ ان کے فساد کرنے کے عذاب بڑھا دیں گے)۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ

جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ ہو اسے تیز آندھی کے دن میں تیز ہوا اڑا کر لیجائے جو کچھ

لَا يَقْدِرُونَ مَا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝۱۰ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ

انہوں نے کیا اس میں سے ذرا سے حصہ پر بھی وہ قادر نہیں ہونگے یہ ہے دور کی گمراہی اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بلاشبہ اللہ نے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ إِنَّ يُشَآئِدُ هَبْكَمُ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱۱ وَمَا ذَٰلِكَ

آسمانوں کو اور زمین کو حق کیساتھ پیدا فرمایا اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور نئی مخلوق پیدا فرما دے اور یہ

عَلَى اللَّهِ بَعَزِيزٍ ۝۱۲ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا

اللہ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں اور وہ سب اللہ کے حضور میں پیش ہو گئے سو ضعیف لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ بلاشبہ ہم

كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا

تمہارے تابع تھے سو کیا تم ہم سے اللہ کا عذاب کچھ بھی ہٹا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں راہ بتاتا

اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبْرُنَا لِمَا لَنَا مِنْ فَحِشٍ ۝۱۳

تو ہم تمہیں بھی راہ بتا دیتے ہم سب کے حق میں برابر ہے کہ ہم بے چینی کا اظہار کریں یا صبر کریں ہمارے لئے چھٹکارہ کی کوئی صورت نہیں۔

کافروں کے اعمال باطل ہیں قیامت کے دن دنیا والے

سرداروں اور ان کے ماننے والوں کا سوال جواب

تفسیر: ان آیات میں اول تو کافروں کے ان اعمال کا باطل ہونا بیان فرمایا جنہیں دنیا میں نیکی سمجھ کر کرتے ہیں مثلاً صلہ رحمی کر دی مہمانوں کو کھانا کھلا دیا مجبور و پریشان حال آدمیوں کی مدد کر دی وغیرہ الک ارشاد فرمایا ان کے یہ اعمال آخرت میں بے حیثیت ہونگے ان کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا ان کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی راکھ پڑی ہوئی

ہو جسے خوب تیز آندھی اڑا کر لیجائے اول تو راکھ یوں ہی بے حیثیت ہے پھر کسی جگہ اس کا ڈھیر بنا ہوا ہو پھر اسے آندھی نے اڑا کر ادھر ادھر منتشر کر دیا۔ نظروں کے سامنے جو اس کا ذرا سا وجود تھا وہ بھی نہ رہا اسی طرح کافروں کے ان اعمال کو سمجھ لیا جائے جو دنیا میں نیکیوں کے عنوان سے کرتے تھے یہ اعمال قیامت کے دن بیکار ہو گئے اور ان اعمال کا کوئی فائدہ نہ ملے گا نہ ثواب ملے گا نہ عذاب سے چھٹکارہ۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ سائل کے اس سوال کا جواب ہے کہ کافروں کا یہ حال کیوں ہوگا جو گزشتہ آیت میں مذکور ہوا جبکہ انہوں نے دنیا میں کچھ نیک اعمال بھی کئے تھے اس کا جواب دیدیا کہ انکے ان اعمال کی قیامت کے دن کوئی حیثیت نہ ہوگی اور کوئی قیمت نہ اٹھے گی ان کا یہ سمجھنا کہ ان اعمال پر ہمیں کچھ ملے گا یا ان اعمال کی وجہ سے ہم ہدایت پر ہیں یہ ضلال بعید ہے یعنی دور کی گمراہی ہے سورہ فرقان میں فرمایا وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا (اور ہم ان کے ان کاموں کی طرف جو کہ وہ کر چکے تھے متوجہ ہو گئے سوا گویا کر دیں گے جیسے پریشان غبار)

اسکے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کیساتھ یعنی حکمت کے موافق پیدا فرمایا آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے جس کا بھی جو وجود ہے اسی کی مشیت سے ہے۔

نیز فرمایا اِنْ يُّشَاْئِئْذْهِبْكُمْ وَيَنْتَ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ (اگر وہ چاہے تو تمہیں معدوم کر دے اور نئی مخلوق پیدا فرما دے) وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ (اور یہ اللہ پر ذرا بھی مشکل نہیں ہے)

اس کے بعد میدان حشر کا ایک منظر بیان فرمایا اور وہ یہ کہ قیامت کے دن چھوٹے بڑے سب قبروں سے نکل کر ظاہر ہو گئے اس وقت جب عذاب سامنے آئے گا اور کفر و شرک کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور پہچانیں گے اس وقت چھوٹے لوگ جو دنیا میں کمزور تھے اپنے بڑوں سرداروں چودھریوں اور لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے اور انکی بات ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیتے تھے وہ اپنے قائدوں لیڈروں سرغنوں اور سرداروں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے تم جو کہتے تھے ہم اسے مانتے تھے اور تمہارے کہنے کے مطابق عمل کرتے تھے ہم نے تمہاری بات مانی اور اپنے خالق اور مالک کے رسولوں کی باتوں پر کان نہ دھرا تو اب بتاؤ کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب کا کوئی حصہ بٹا سکتے ہو۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگر عذاب سے چھوٹے گا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے اب تو ہمارے لئے اور تمہارے لئے عذاب ہی عذاب ہے اور اب تم اور ہم یہاں پریشانی ظاہر کریں یا صبر کریں بہر حال چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے سورہ مؤمن میں فرمایا کہ انکے بڑے جواب میں یوں کہیں گے کہ اِنَّا كُلٌّ فِیْهَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (بلاشبہ ہم سب کو اسی میں رہنا ہے بلاشبہ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادیا) سورہ بقرہ رکوع ۲۰ میں ہے کہ متبوعین اپنے اتباع سے بیزاری ظاہر کر دیں گے اور سورہ اعراف (رکوع ۴) میں گزر چکا ہے کہ اہل دوزخ آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے سورہ

سبار کو ع ۴ میں بھی بڑوں اور چھوٹوں کا مکالمہ مذکور ہے۔

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ

اور جب فیصلے ہو چکیں گے تو شیطان کہے گا کہ بلاشبہ اللہ نے تم سے سچے وعدے کئے اور میں نے تم سے وعدے کئے وہ وعدے میں نے تم سے

فَاخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي

خلاف کئے تھے اور میرا تم پر اس سے زیادہ کچھ زور نہ تھا کہ میں نے تم کو دعوت دی سو تم نے میری بات مانی

فَلَا تَكُونُوا مِثْلَ نَفْسِكُمْ مَا آتَا بِصُورِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِبُصْرَىٰ إِنِّي كَفَرْتُ

لہذا تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنی جانوں کو ملامت کرو نہ میں تمہارا مددگار ہوں نہ تم میرے مددگار ہو میں تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں

بِمَا أَشْرَكْتُمْ مِمَّنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۷ وَأَدْخُلِ

کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا بلاشبہ جو ظالمین ہیں انکے لئے دردناک عذاب ہے

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ لوگ ایسے باغوں میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے

رَبِّهِمْ تَجِيئُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝۱۸

ان کا تحیہ ملاقات کے وقت سلام ہو گا

قیامت کے دن فیصلے ہو چکنے کے بعد شیطان کا

اپنے ماننے والوں سے بیزار ہونا اور انہیں بے وقوف بنانا

تفسیر: یہ دو آیتیں ہیں پہلی آیت میں اہل دوزخ کی ایک بہت بڑی بے وقوفی کا تذکرہ فرمایا ہے شیطان مردود لوگوں

کی بے وقوفی ظاہر کریگا اور اپنی صفائی پیش کریگا دنیا میں تو اس نے اپنے ماننے والوں کو خوب بہکایا اور راہ حق سے ہٹا کر کفر و

شرک کی دلدل میں پھنسا یا لیکن قیامت کے دن اپنے ماننے والوں ہی کو الزام دیگا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ

نہ کیا اسکے وعدے سچے تھے اور میرے وعدوں پر کان دھرا اور انکو مانا حالانکہ میرے سارے وعدے جھوٹے تھے اب دیکھو

مجھے کچھ الزام نہ دو میرا تم پر کوئی زور تو چلتا نہ تھا میں نے اتنا ہی کیا کہ تمہیں کفر و شرک کی دعوت دی تم نے میری بات مان لی

اب مجھے ملامت مت کرو۔ اپنی جانوں کو ملامت کرو تم خود مجرم ہو پیغمبروں کی دعوت کو چھوڑ کر جو معجزہ اور حجت و دلیل پیش کرتے تھے تم نے میری باتوں پر کیوں کان دھرا میں نے کوئی زبردستی ہاتھ پکڑ کے تو تم سے کفر شرک کے کام نہیں کرائے ہم

آپس میں یہاں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے اب تو عذاب چکھنا ہی ہے دنیا میں جو تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا میں اس سے بیزار ہوں ظاہر کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا کتابہ افضل ہے کہ اس نے اسی دنیا میں بتا دیا کہ شیطان ایسی باتیں کرے گا ہر عقلمند کو فکر کرنا چاہئے کہ میں کس راہ پر ہوں اگر کفر و شرک میں مبتلا ہے تو غور کرے کہ مجھے اس راہ پر کس نے لگایا ظاہر ہے کہ شیطان نے لگایا ہے اور چودھریوں اور سرداروں اور لیڈروں نے لگایا ہے دوزخ کے عذاب سے چھڑانے کے لئے نہ سردار کام آئیں گے نہ شیطان کام آئے گا سب ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے لہذا ہر شخص حق کا اتباع کرے جو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء ﷺ کے ذریعے بھیجا ہے اور اپنی کتاب قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔

اہل ایمان کا ثواب: دوسری آیت میں ان حضرات کے اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ میں مشغول رہے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رب کے حکم سے ایسے باغوں میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور صرف داخلہ ہی نہیں ہو گا خلود بھی ہو گا ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب آپس میں ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو وہ بھی السلام علیکم کہیں گے اسکی مزید تشریح سورہ یونس کے پہلے رکوع کے ختم پر گزر چکی ہے وہاں فرمایا ہے تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَاِخْرُجُوْهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی وہ مثال کلمہ طیبہ کی ہے جو شجرہ طیبہ کی طرح سے ہے اسکی جڑ مضبوط ہے اور

فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِيْ اُكْلَهَا كُلَّ حِينٍۭۙۤ اِذْۢنٍ رَّبِّهَاۙۤ اَوْ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ

اسکی شاخیں بلندی میں ہیں وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍۙۤ اِجْتَنَبْتُ

تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے جیسے خبیث درخت ہو

مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝ يَثْبُتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي

جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہو اس کے لئے ثبات نہیں ہے جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۝

دنیا والی زندگی میں اور آخرت میں پختہ بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال

تفسیر: یہ تین آیات ہیں جن میں پہلی آیت میں کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی ہے اور دوسری آیت میں کلمہ خبیثہ کو شجرہ خبیثہ سے تشبیہ دی ہے حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ کلمہ طیبہ سے کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ مراد ہے اور کلمہ خبیثہ سے کلمہ کفر مراد ہے کلمہ طیبہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے پاکیزہ درخت کی طرح سے ہے جسکی جڑ خوب مضبوطی کے ساتھ زمین میں جمی ہوئی ہے اور اسکی شاخیں اونچائی میں اوپر جارہی ہوں اور وہ ہمیشہ پھل دیتا ہو جب بھی اسکی فصل آئے تو فصل ضائع نہ ہوسنن ترمذی (تفسیر سورہ ابراہیم) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ شجرہ طیبہ (پاکیزہ درخت) سے کھجور کا درخت مراد ہے جس سے کلمہ طیبہ کو تشبیہ دی ہے لا الہ الا اللہ کی جڑ (یعنی مضبوط اعتقاد) مومن کے قلب میں استحکام اور مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے اسکی شاخیں یعنی اعمال صالحہ پر جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف لیجائے جاتے ہیں اور ان پر رضائے الہی کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں کمافی سورۃ فاطر اِلَیْہِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُ کھجور کا درخت زمین میں مضبوطی کے ساتھ جما ہوا ہوتا ہے اپنی جڑوں میں استحکام اور پھلوں میں عمدگی اور شاخوں میں بلندی لئے ہوئے ہوتا ہے اسکے پھل بھی ہر فصل میں آتے رہتے ہیں اور لوگ اس سے برابر منفعہ ہوتے رہتے ہیں اسکے پھل میں غذایت بھی ہے اور قوت بھی ہے اور دیکھنے میں بھی نظروں میں خوب بھاتا ہے۔

کلمہ طیبہ کی مثال دینے کے بعد کلمہ خبیثہ کی مثال دی اور فرمایا کہ کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفر ایسا ہے جیسے کوئی خبیث درخت ہو جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے اور اسے کوئی قرار اور ثبات نہ ہوسنن ترمذی کی مذکورہ بالا روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شجرہ خبیثہ سے حنظل مراد ہے جو بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے اسکا مزہ بھی برا ہے اور اسکی بو بھی بدترین ہے اور اسکے کھانے سے بہت سی مضر تیں پیدا ہوتی ہیں اسکا جماؤ بھی زمین میں نہیں ہوتا زمین سے یوں ہی ذرا تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے بلکہ سے ہاتھ کے اشارے سے اکھڑ آتا ہے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلی مثال میں شجرہ طیبہ فرمایا ہے اس لئے حنظل کو مشاکلہ شجرہ خبیثہ فرمایا اور نہ حنظل کا درخت نہیں ہوتا بلکہ تیل ہوتی ہے حنظل کی نہ جڑ مضبوط ہے نہ مڑا چھا ہے اور بد بو سے بھرا ہوا ہے اور نہ اسکی شاخیں اونچی ہیں اور مزید یہ کہ بد بودار ہوتا ہے کفر کے کلمات کا یہی حال ہے حق کے سامنے انکا کوئی جماؤ نہیں کافر کو اس سے نقصان ہی نقصان ہے اور اسکے اعمال پر بھی رضائے الہی مرتب نہیں ہوتی اور چونکہ کافر کے اعمال کے قبول ہونے کا احتمال ہی نہیں اسلئے مشبہ بہ یعنی حنظل کے تذکرہ میں شاخوں کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔

اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت پر ثابت رکھتا ہے

تیسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت (پکی بات یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ) پر دنیا میں بھی ثابت رکھتا ہے اور آخرت میں بھی دنیا میں کلمہ ایمان پر جمانے اور مضبوط رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین کے بہکانے اور گمراہ کرنے کا اہل ایمان پر اثر نہیں ہوتا مومن بندہ آخر دم تک ایمان پر جما ہوا رہتا ہے اور آخرت میں کلمہ ایمان پر جما رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ قبر میں منکر نکیر کے سوال پر مومنانہ جواب دلوادیتا ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیدیتا ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ میں اسی کو بیان فرمایا (رواہ البخاری) حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کے لئے مغفرت کا سوال کرو پھر اسکے لئے ثابت قدم رہنے کا سوال کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ (رواہ ابوداؤد)

انہیں میں فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور وہ جو چاہتا کرتا ہے) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ظالمین سے کافرین مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی فطرت کو بدل دیا اور قول ثابت کی طرف راہ نہ پائی اور گمراہوں کی تقلید کر لی اور واضح دلائل کا اثر نہ لیا تو دنیا میں بھی اللہ نے انہیں راہ حق سے دور رکھا اور آخرت میں بھی وہ کلمہ ایمان زبان سے ادا نہ کر سکیں گے حدیث شریف میں ہے کہ جب منافق اور کافر سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے کہ انکے بارے میں (یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کے متعلق) کیا کہتا ہے تو جواب دیتا ہے لا ادری کنت اقول ما يقول الناس (میں نہیں جانتا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے)۔

اور بعض روایات میں ہے کہ کافر سے جب سوال کیا جاتا ہے تو جواب میں کہتا ہے ہا ہا ہا لا ادری (ہائے ہائے میں نہیں جانتا) پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ ہا ہا ہا لا ادری پھر جب سوال کیا جاتا ہے کہ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجے گئے تو وہی جواب دیتا ہے کہ ہا ہا ہا لا ادری (رواہ ابوداؤد)

آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے عذاب قبر کا ثبوت: مومنین صالحین کا قبر میں اچھے حال میں رہنا اور کافروں کا اور بعض اہل ایمان گنہگاروں کو عذاب قبر میں مبتلا ہونا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ ایمان کا زمانہ تھا قرآن مجید میں جو کچھ نازل ہوتا فوراً مان لیتے تھے اور رسول اللہ ﷺ سے جو کچھ سنتے تھے اس پر فوراً ایمان لے آتے تھے لیکن دور حاضر شکوک و شبہات کا زمانہ ہے دشمنوں کی کوششوں سے اور ملحدوں اور

زندہ یقین کی کتابوں سے اور اپنی کم عقلی پر اعتماد کرنے کی وجہ سے آجکل کے بہت سے کلمہ گو (جو نام کے مسلمان ہیں) ان میں بہت سے ایسے ہیں جو قبر کے عذاب اور وہاں کے آرام کے منکر ہیں اور جو آیت گزری **يَنْبَسُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا** (الایہ) اور اسکی جو تفسیر صحیح بخاری سے معلوم ہوئی اس سے قبر میں سوال و جواب ہونا ثابت ہوا اور سورہ عافر میں آل فرعون کی قوم کے بارے میں فرمایا **النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ** (صبح شام وہ آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس وقت حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو)۔

اور سورہ نوح میں فرمایا ہے **مِمَّا خَطَبْتَنِيهِمْ اُغْرِقُوا فَادْخِلُوا نَارًا** (اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیئے گئے پھر آگ میں داخل کر دیئے گئے) ان آیات میں عذاب قبر کی تصریح ہے اور احادیث شریفہ بکثرت قبر میں سوال جواب اور عذاب کافرین اور راحت مومنین کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جو درجہ تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں بہت سے جاہل جو نہ قرآن جانیں نہ حدیث پڑھیں کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہ ہماری سمجھ میں آتا ہے نہ دیکھنے میں آتا ہے پھر کیسے مانیں نہ ماننے کی سزا قبر میں جانے کے بعد مل جائے گی تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی بات ماننے کے لئے اپنی عقل سے سمجھنے اور نظر سے دیکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور اہل سائنس اور ریسرچ کرنے والوں کی بات پر بے سمجھے ہی ایمان لے آتے ہیں۔ **وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ**۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا رُسُلَهُمْ (۱۳۸) **وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا رُسُلَهُمْ** (۱۳۸)

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں اتار دیا

يَصْلَوْنَهَا وَأَشَدَّ كُرْهًا (۱۳۹) **وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ اللَّهُ عَنْ سَبِيلِهِ قُلُوبَهُمْ فَمِنْهُمْ**

وہاں میں داخل ہو گئے اور وہاں پہنچے کہ ہر ایک کے لئے مقابل قرار دینے کا وہ نہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کریں آپ فرمادیجئے کہ تم حرم کی زندگی گزار لو پھر بلاشبہ

مَصِيرُهُمْ إِلَى النَّارِ ۚ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا

تمہیں دوزخ کی طرف لوٹ کر چلا جاتا ہے آپ میرے بندوں سے فرمادیجئے جو ایمان لائے کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے

رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَیْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ ۚ اللَّهُ

انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طریقے پر اور ظاہر طریقے پر خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی اللہ

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۚ

وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان سے پانی اتارا پھر اسکے ذریعہ پھلوں سے تمہارے لئے رزق نکالا

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ

اور تمہارے لئے کشتی کو سخر فرمادیا تاکہ وہ سمندر میں اسکے حکم سے چلے اور اس نے تمہارے لئے نہروں کو سخر کر دیا اور تمہارے لئے سورج

وَالْقَمَرَ دَآبِّينَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَآسٍ الْقُوتَ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا

اور چاند کو سخر فرمادیا وہ برابر حرکت میں ہیں اور اس نے تمہارے لئے رات اور دن کو سخر فرمادیا اور تم نے اس سے جو کچھ مانگا تم کو اس سب میں سے عطا فرمادیا اور اگر تم

نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝۴

اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے بلاشبہ انسان بڑا بے انصاف ہے بڑا ہی ناشکر ہے

نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بد حالی

تفسیر: ان آیات میں اول تو ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کو اختیار کیا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے مشرکین مکہ مراد ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ میں امن و امان کے ساتھ ٹھہرایا دنیوی اعتبار سے بھی ان پر انعام فرمایا دنیا بھر سے انکے پاس ضرورت کی چیزیں پہنچتی تھیں (أَوَلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزَقًا مِّنْ لَّدُنَّا) نیز ان پر یہ احسان فرمایا کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کو انہیں میں سے مبعوث فرمایا اور انہیں کی زبان میں کتاب نازل فرمائی لیکن ان لوگوں نے نعمتوں کی قدر دانی نہ کی شکر کے بجائے ناشکری کو اختیار کیا اور ناشکری میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے رسول اللہ ﷺ کی رسالت کے بھی منکر ہوئے اور اللہ کی کتاب کے بھی ان میں جو بڑے لوگ تھے انہوں نے خود بھی اپنے لئے دَارَ الْبَوَارِ یعنی جہنم کو اختیار کیا اور اپنی قوم کو بھی جو ان سرداروں کے ماننے والے تھے دوزخ میں داخل کر دیا۔ يَصْلَوْنَهَا وَيُنْسِقُ الْفَرَارُ (وہ دوزخ میں داخل ہوں گے جو ٹھہرنے والوں کے لئے برا ٹھکانہ ہے)۔

پھر ان لوگوں کے شرک کرنے کا حال بیان فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ کہ ان لوگوں نے اللہ کے لئے انداد یعنی برابر والے تجویز کر لئے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر دیا اور باطل معبودوں کو صفت اولوہیت میں اللہ کی طرح مان لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا جو ان کی اقتداء کرتے تھے اور ان کی راہ پر چلتے تھے ان لوگوں کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (یعنی تم اس دنیا میں نفع حاصل کرو دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا لو یہ چند دن کا جینا اور نفع اٹھانا ہے کفر پر مروجے تو دوزخ میں جاؤ گے جو اہل کفر کے پہنچنے کی جگہ ہے)۔

قیامت کے دن نہ بیچ ہوگی نہ دوستی: اسکے بعد فرمایا قُلْ يٰٰبَعْدَى الدِّينِ اٰمِنُوْا (الآیۃ) کہ آپ میرے

مومن بندوں سے فرمادیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں کوئی خرید و فروخت اور دوستی نہ ہوگی نماز قائم کریں اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر خرچ کریں اس میں نماز اور انفاق کا حکم دیا پوشیدہ طور پر مال کو خرچ کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ نفس کو ریا کاری کا موقع نہیں ملتا اور ظاہر خرچ کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ دوسروں کو بھی عمل خیر کی توفیق ہو جاتی ہے لوگوں کے سامنے نیک عمل کرنے کا نام ریا کاری نہیں ریا کاری اس جذبے کا نام ہے کہ لوگ معتقد ہوں اور تعریف کریں جس کسی کو اس جذبہ پر قابو ہو وہ لوگوں کے سامنے خرچ کرے یَوْمَ لَا بَيْعَ فِيْهِ وَلَا خِلَالٌ (جس دن نہ بیع ہوگی اور نہ دوستی ہوگی) اس سے قیامت کا دن مراد ہے وہاں مال دیکر کوئی مجرم نہیں چھوٹ سکتا اور جان کے بدلہ میں کچھ قبول نہیں کیا جاسکتا اور دنیا میں جو کسی کی کسی سے دوستی تھی اور اس دوستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی تھی یہ دوستی وہاں کچھ کام نہ آئے گی نہ کوئی نیا دوست بنے گا نہ پرانی دوستی فائدہ دیگی اس لئے دنیا اور اہل دنیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں ہاں جو لوگ متقی ہیں ان سے دوستی کریں انکی دوستی آخرت میں بھی منقطع نہ ہوگی اور اس سے شفاعت کا فائدہ ہوگا کَمَا قَالَ تَعَالٰی اَلَا خِلَآءٌ يُّوْمِنُذِبُ عَنْهُمْ لِبَعْضٍ عَذٰبُ الْاَلْمُتَّقِیْنَ (تمام دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے بجز خدا سے ڈرنے والوں کے)

اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا بیان اور انسان کی ناشکری کا تذکرہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ کی صفت خالقیت اور مالکیت بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو سب کی نظروں کے سامنے ہیں اور جن سے سب ہی مستفید ہوتے ہیں اوّل تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات ہیں نظروں کے سامنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خالق اور صانع ہونے پر دلالت کرتی ہیں دوسری نعمتوں کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اسکے ذریعہ پھل نکالے جو تمہارے لئے رزق ہیں پانی برسا بھی اسی کے حکم سے اور پھلوں کا پیدا ہو جانا بھی اسی کے حکم سے ہے پھر ان پھلوں کا رزق بن جانا بھی اسی کے حکم سے ہے سوّم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے کشتیوں کو مسخر فرمایا جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں کشتی بنانے کی سمجھ دینا پھر ان کو سمندروں میں چلانے کی سمجھ دینا ان کے چلانے کے لئے ہوا یا ایندھن پیدا فرمانا اور انکے استعمال کے طریقے بتانا یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے یہ چھوٹی بڑی کشتیاں بڑے بڑے جہاز انسانوں کو اور ان کے اموال تجارت کو سیکنڈوں میں منتقل کرتے ہیں اور ایک بڑا عظیم سے دوسرے بڑا عظیم پہنچا دیتے ہیں چہارم یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے نہروں کو مسخر کیا کشتیوں کے بارے میں لفظ فِی الْبَحْرِ فرمایا کیونکہ بڑے بڑے جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچانے کے لئے شور پانی کے سمندر میں چلتے ہیں اور اسکے بعد نہروں کا ذکر فرمایا جن میں میٹھا پانی بہتا ہے بڑی نہروں سے چھوٹی نہریں نکلتی ہیں ان سب سے انسان اور مویشی پانی پیتے ہیں اور کھیتوں کی آب پاشی بھی ہوتی ہے اگر یہ میٹھے پانی کی نہریں نہ ہوتیں تو انسانوں کے لئے بڑی دشواری ہوتی اور کھیتوں کی آب پاشی کے لئے حیران و

پریشان رہتے صرف بارش ہی کھیتوں کی آبپاشی کا ذریعہ بن سکتی تھی اب ہوتا یہ ہے کہ بارش نہ ہو یا کم ہو تو میٹھے پانی کی نہروں سے آبپاشی کا کام ہو جاتا ہے نیز ان نہروں میں بھی کشتیاں چلا کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں فراہم کر کے لے آتے ہیں پتھم یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو مسخر فرما دیا دونوں چل رہے ہیں اور برابر حرکت میں ہیں سورج کے طلوع سے دن کا وجود ہوتا ہے نیز سورج کی روشنی اور گرمی سے کھیتاں پکتی ہیں اور اس سے بجلی حاصل کی جاتی ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں جو ریسرچ کرنے والوں نے معلوم کر لئے ہیں۔ چاند کے طلوع ہونے اور گردش کرنے میں بھی بڑے بڑے فائدے ہیں۔

نئی ایجادات میں ان کا مظاہرہ ہوا ہے رات کی اندھیری میں چاند کی روشنی سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں پر کیف دھمی اور ٹھنڈی روشنی کیسی بھلی معلوم ہوتی ہے اہل تحقیق کا کہنا ہے کہ چاند کی روشنی کی وجہ سے پھل رنگ پکڑتے ہیں اور بھی بہت سے منافع ہیں ششم یوں فرمایا کہ تمہارے لئے رات اور دن کو مسخر فرما دیا رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے اور دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے رات میں آرام ہے اور دن میں کام ہے کبھی دن بڑا ہے کبھی رات بڑی ان دونوں کے آگے پیچھے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اگر ہمیشہ دن ہی ہوتا تو دشواری ہو جاتی اور ہمیشہ رات ہی ہوتی تو مصیبت میں پڑ جاتے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے اوقات مقرر فرمادیئے انہیں کے مطابق کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔

مذکورہ بالا نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اجمالاً دوسری نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور فرمایا وَاتَّخَذُكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ (اور جو کچھ تم نے اللہ سے مانگا اس سب میں سے تمہیں عطا فرمادیا) وَإِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے) اللہ تعالیٰ شانہ کی بے شمار نعمتیں ہیں بہت سی نعمتوں کا تو انسان کو علم بھی نہیں جن سے متفع ہوتا ہے سر سے پاؤں تک انسان کے جسم میں کیا کیا ہے کتنی رنگیں ہیں کتنے پٹھے ہیں ان سب کا پتہ عامۃ الناس کو تو ہے ہی نہیں جن لوگوں نے آلات کے ذریعے ریسرچ کی ہے وہ بھی اب تک پوری طرح جسم انسانی کی مشینری کو سمجھ نہیں پائے اور جس کسی نے پورا سمجھنے کا دعویٰ کیا اس کا دعویٰ غلط نکلا کیونکہ بعد میں اور بہت سی چیزیں ظاہر ہو گئیں یہ تو انسان کے اپنے اندر کی نعمتوں کا اجمالی تذکرہ ہوا ان کے علاوہ جو اور نعمتیں اور کھانے پینے کی اور پہننے کی اشیاء اور سفر حضر میں کام آنے والی چیزیں ہیں سمندری مخلوقات ہیں جن سے انسان متفع ہوتا ہے اشجار ہیں انہار ہیں جبال ہیں احجار ہیں مویشی ہیں انعام ہیں اور کثیر تعداد میں اجناس اور اصناف ہیں ان سب کا شمار انسان کے بس سے باہر ہے نیز اپنے سانسوں کے گنتے پر تک قادر نہیں ہے جو اس کی حیات کا ذریعہ ہیں اور ذرا انسان اپنے جسم کے مسامات کو گن کر دکھاوے جن سے پسینہ نکلتا ہے۔ ایک بات ذہن میں آئی اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے سر کے بال بہت زیادہ محبوب ہیں ان بالوں سے حسن و جمال ہے کوئی شخص اپنے سارے بال گن کر دکھاوے گنتے گنتے تھک جائے گا اور گن نہ سکے گا پہلے ان بالوں سے فارغ ہو تو دوسری نعمتوں کے گنتے میں لگے وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَإِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی زیادہ

نعمتیں عطا فرمائیں جن کا شمار کرنا اسکے بس سے باہر ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ شانہ کا شکر گزار بندہ بننے کے بجائے ظلوم اور کفار بن گیا جسے آیت کے ختم پر بیان فرمایا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ظلوم کا معنی ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور کفار کا معنی ہے بہت زیادہ ناشکرا انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں بھی خرچ کرتا ہے یہ سب اپنی جان پر ظلم کرتا ہے پھر نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا یہ بھی ظلم ہے نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور انکار بھی کرتا ہے کہہ دیتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیا دیا ہے کبھی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت اور اپنی سمجھ سے حاصل کیا ہے نیز اپنے خالق اور مالک کا فرمانبردار نہیں بنتا کفر میں مصیبتوں میں جان اور مال خرچ کرتا ہے یہ سب ظلم ہے اکثر افراد ناشکرے ہی ہیں سورہ سبائیں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ (اور میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہیں)۔

وَاذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَاَجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۝۱

اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا بنادیتے اور مجھے اور میرے فرزندوں کو اس سے دور رکھے

رَبِّ اِنَّهُمْ اضَلُّنْ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعْنِيْ ۙ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ

کہ ہم بتوں کو پوچھیں اے میرے رب بلاشبہ ان بتوں نے لوگوں میں سے بہت سوں کو گمراہ کر دیا سو جو شخص میری پیروی کرے

فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۲ رَبَّنَا اِنِّيْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بُوَادٍ غَيْرِ ذٰلِكَ زُرْعًا عِنْدَ

بلاشبہ وہ مجھ سے ہے اور جو شخص میری نافرمانی کرے تو بلاشبہ آپ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں اے ہمارے رب میں نے اپنی

بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ فَاجْعَلْ اَفِيْدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوٰى اِلَيْهِمْ

اولاد کو آپ کے محترم گھر کے نزدیک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جو بھٹی والی نہیں ہے اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں سو آپ لوگوں کے دل

وَاٰرِزْقَهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۝۳

انکی طرف مال کر دیتے اور انہیں پھلوں میں سے روزی عطا فرمائیے تاکہ شکر ادا کریں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو بیت اللہ کے نزدیک

ٹھہرانا اور انکے لئے دعا کرنا کہ شرک سے بچیں اور نماز قائم کریں

تفسیر: حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے انکے علاقہ کے لوگ جو بابل کے قریب تھا بت پرست تھے خود انکا باپ

بھٹی بتوں کی پوجا کرتا تھا آپ نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور اس بارے میں بہت تکلیفیں اٹھائیں یہاں تک کہ انہیں آگ تک میں ڈالا گیا پھر اپنے علاقہ سے ہجرت کر کے فلسطین میں تشریف لے آئے ہجرت میں انکی بیوی بھی ساتھ

تھیں یہ چچا کی لڑکی تھیں جن کا نام سارہ تھا پھر سفر ہجرت میں ایک بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا بدعتی سے ہاتھ ڈالا تو اسکے ہاتھ پاؤں اکڑ گئے پھر ان کو چھوڑ دیا پھر انکی خدمت کے لئے ایک عورت پیش کر دی جن کا نام ہاجر تھا حضرت سارہ سے اسحق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجر سے اسمعیل علیہ السلام پیدا ہوا کہ جاؤ اسمعیل اور اسکی والدہ کو سرزمین عرب مکہ معظمہ میں چھوڑ آؤ وہ اپنی بیوی کو لیکر مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور کعبہ شریف کے قریب لاکر چھوڑ دیا اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھئے ان بتوں کے ذریعہ بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں میں ان لوگوں سے بیزار ہوں جو شخص میرا اتباع کرے تو حید کی راہ پر چلے وہ میرا ہے اور جو شخص میری نافرمانی کرے وہ میرا نہیں ہے آپ اسے ہدایت دیکر مغفرت کے راستے پر ڈال سکتے ہیں اور اس پر رحم فرما سکتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ میں آپ کے معظم گھر (کعبہ شریف) کے قریب اس وادی (میدان) میں اپنی بعض اولاد کو چھوڑ رہا ہوں یہ میدان بھیتی والا نہیں ہے حکم کی تعمیل میں یہاں قیام کر رہا ہوں آپ میری اس ذریت کو اور اسکی نسل کو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق دیجئے میں انہیں یہاں اس لئے چھوڑ رہا ہوں کہ نماز قائم کریں (نماز ایمان کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے اس لئے دعا میں اسکا خصوصی ذکر فرما دیا اس میں دیگر اعمال صالحہ کی بھی دعا آگئی) میری نسل کے یہ لوگ خود بھی دین پر چلنے والے بنیں اور دوسروں کے لئے بھی مقتدا بن جائیں لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دیجئے تاکہ ان سے ایمان اور اعمال صالحہ سیکھ سکیں یہ تو انکی دینی زندگی کے لئے دعا کی اور انکی دنیاوی زندگی اور غذا کے لئے یوں دعا کی کہ اے ہمارے رب انہیں پھل عطا فرمانا تاکہ یہ شکر گزار ہوں گو یہ جگہ ایسی ہے جہاں چٹیل میدان ہے اور ہر طرف سنسان ہے لیکن آپ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پھل نصیب فرمائیں اللہ جل شانہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں انکے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام جنہیں مکہ معظمہ میں چھوڑ گئے تھے اور انکی نسل کو ایمان سے اور اعمال صالحہ سے مالا مال فرمایا اور انہیں مقتدا ہونے کی شان عطا فرمائی انکی طرف لوگ کھنچ کھنچ کر آنے لگے نیز انہیں رزق بھی خوب عطا فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول فرمائی کہ دنیا بھر سے مکہ معظمہ میں پھل آتے ہیں اور وہاں کے مقامی حضرات اور حجاج اور زائرین سب ہی کھاتے ہیں اور ان سے منتفع اور متمتع ہوتے ہیں سورہ قصص میں فرمایا اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُجْعَلُ اِلَيْهِ قُرْبٰنٌ كُلِّ شَيْءٍ ذَرْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (کیا ہم نے انکو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھنچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس رزق کے طور پر ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے)

مکہ معظمہ کے قریب ہی شہر طائف آباد ہے اور وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے ہمیشہ وہاں سے طرح طرح کے پھل مکہ معظمہ پہنچتے رہے ہیں اور دنیا کے تمام اطراف و اکناف سے مکہ معظمہ میں طرح طرح کے پھل آ رہے ہیں شاید دنیا کا کوئی پھل ایسا نہ بچا ہو جو مکہ معظمہ نہ پہنچا ہو بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ثمرات کے عموم میں درختوں کے پھلوں کے علاوہ

مشینوں کی پیداوار اور دستکاریوں سے حاصل ہونے والا سامان بھی داخل ہے مکہ کی سر زمین میں نہ کاشت ہے نہ شجر کاری ہے اور نہ صنعتکاری لیکن پھر بھی اس میں دنیا بھر کے ثمرات اور طرح طرح کی مصنوعات ملتی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچہ کو مکہ معظمہ کی چٹیل زمین میں چھوڑ کر واپس فلسطین تشریف لے گئے اور انکے گزارے کے لئے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور مشکیزے میں پانی رکھ دیا جب واپس ہونے لگے تو ان کی اہلیہ پیچھے ہو لیں اور کہنے لگیں کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں یہاں نہ آدم ہے نہ آدم زاد نہ اور کوئی چیز ہے انہوں نے کئی بار یہ سوال کیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے آخر میں اس مومنہ خاتون نے کہا کیا اللہ نے آپ کو اسکا حکم دیا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس پر وہ کہنے لگیں کہ پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہ فرمائے گا جب مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا تو وہ پانی کی تلاش میں نکلیں سات مرتبہ صفا مروہ پر آنا جانا کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچہ کے قریب فرشتے کے ایڑی مارنے سے چشمہ جاری فرمادیا دونوں ماں بیٹے وہیں رہتے رہے پھر قبیلہ بنی جرہم بھی وہاں آ کر آباد ہو گیا یہ قبیلہ فَاَجْعَلْ اَفْنَدَةَ مِنَ النَّاسِ کی مقبولیت کا اولین مصداق تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی اپنی بیوی اور بچہ کی خبر لینے کے لئے تشریف لایا کرتے تھے حضرت اسمعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو بنی جرہم میں انکی شادی بھی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبہ شریف تعمیر کیا جسے پہلے فرشتوں نے پھر آدم علیہ السلام نے بنایا تھا پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اسکی وجہ سے دیواریں مسمار ہو گئی تھیں اور عمارت کا ظاہری پتہ بھی نہ رہا تھا جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا چونکہ اس جگہ کے قریب اپنی بیوی اور بچہ کو چھوڑا تھا اسلئے دعا میں یوں عرض کیا اَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے سے رخصت ہو کر آگے بڑھے تو قبلہ رخ ہو کر ایسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں سے کعبہ شریف کی اٹھی ہوئی جگہ نظر آتی تھی جو ٹیلہ کی شکل میں تھی اور بیوی بچہ نظر سے اوجھل تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا کی جو آیت شریفہ میں مذکور ہے۔

یہ تو معلوم تھا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے لیکن خصوصی طور پر متعین کر کے جگہ معلوم نہیں تھی جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام کعبہ شریف بنانے لگے تو انہیں متعین طور پر کعبہ شریف کی جگہ بتادی گئی جسے سورہ حج کی آیت کریمہ وَاذْكُرْ اَنَّا لَابْرَآهِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ میں بیان فرمایا۔

جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسل میں اہل ایمان رہے اور مکہ معظمہ میں بستے رہے جو حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے پھر اہل مکہ مشرک ہو گئے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور کعبہ شریف تک میں بت رکھ دیئے حضرت خاتم النبیین ﷺ بھی حضرت اسمعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے آپ

نے توحید کی دعوت دی اور توحید کو پھیلانے اور شرک کو مٹانے کے لئے بڑی بڑی محنتیں کیں اور قربانیاں دیں جسکی وجہ سے اہل مکہ پھر توحید پر آ گئے اور دنیا بھر کے قلوب انکی طرف متوجہ ہو گئے اور کعبہ شریف بتوں سے پاک و صاف ہو گیا۔ فصلی اللہ تعالیٰ علی ابراہیم و اسمعیل و محمد النبی العربی المکی المدنی صلوة دائمة علی ممر الدهور والاعصار۔

اولاد کے نمازی ہونے کے لئے فکر مند ہونا پیغمبرانہ شان ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا کہ میں نے اپنی ذریت کو اس وادی میں آپکے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہے اور ساتھ ہی لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ بھی کہا تا کہ وہ نماز قائم کریں اس سے نماز قائم کرنے کی اہمیت معلوم ہوئی جو ایمان کے بعد افضل الاعمال ہے نیز معلوم ہوا کہ اپنے اہل و عیال کی نماز کے لئے فکر مند رہنا کہ وہ نماز قائم کریں یہ بھی ایک ضروری بات ہے پھر رکوع کے ختم پر انکی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي (کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم رکھنے والا رکھے اور میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والا پیدا فرمائے) اس سے اقامت صلوٰۃ کی مزید اہمیت کا پتہ چلا بہت سے لوگ خود تو نمازی ہوتے ہیں لیکن اپنی اولاد کی نماز کے لئے فکر مند نہیں ہوتے بلکہ اولاد کو ایسی جگہوں میں تعلیم دلاتے ہیں جہاں نماز تو کیا ایمان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ اپنے بچہ کو قرآن وحدیث کے مدرسہ میں پڑھائیے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ملا تھوڑا ہی بنانا ہے یہ نہیں سمجھتے کہ بچہ کو دین میں لگانے ہی میں خیریت ہے دین سے اور دین کے فرائض کے جاننے اور عمل کرنے سے محروم رکھا تو یہ اسکا خون کر دینا ہے عام طور سے لوگوں کی ساری شفقت دنیا ہی سے متعلق ہوتی ہے موت کے بعد اولاد کا کیا بنے گا اسکا کچھ دھیان نہیں کرتے ہماری اولاد دینی مقتدا ہو جائے اس کا فکر کرنا بھی پیغمبرانہ فکر کی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لئے یہ دعا بھی کی کہ لوگوں کے قلوب انکی طرف مائل ہو جائیں اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو دینی مقتدی بنانا بھی ایک اہم مقصد ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اول تو نبی جبرہم کو مکہ معظمہ میں بسا دیا انہیں میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی پھر انکی نسل چلی اور بڑھی جن میں خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ بھی ہیں آپ سارے عالم کے مقتدا ہیں آپ مکہ معظمہ ہی کی سر زمین میں پیدا ہوئے اور وہیں نبوت سے سرفراز ہوئے آپ کی دعوت توحید کا پہلا مرکز مکہ معظمہ ہی تھا آپ سے اور آپکی اولاد و اصحاب سے سارے عالم میں ایمان پہنچا جن کی طرف پورے عالم کے قلوب متوجہ ہو گئے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کا مظاہرہ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ بھی ہے کہ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ کہ انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرمائنا تا کہ وہ شکر ادا کریں اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لئے معاش کا انتظام کرنا اور انکے لئے

رزق کی دعا کرنا یہ بزرگی اور دین داری کے معنائی نہیں ہے اولاد کے دین و ایمان اور اعمال صالحہ کا فکر کرتے ہوئے ان کے معاشی حالات کی فکر کی جائے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکرگزاری بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے خود بھی اللہ کے شکر گزار بنیں اور اولاد کو بھی شکر گزار بنانے کی فکر کریں۔

رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُغْلِي وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا

اے ہمارے رب بلاشبہ آپ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور زمین میں اور

فِي السَّمَاءِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ اِنَّ رَبِّي

آسمان میں اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا بلاشبہ میرا رب

لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝ رَبَّنَا

دعا کا سننے والا ہے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھیے اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرمائیے اے ہمارے رب

اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

میری مغفرت فرمائیے اور میرے والدین کی اور مومنین کی جس دن حساب قائم ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے
بڑھاپے میں بیٹے عطا فرمائے اور اپنے لئے اور آل و اولاد
کے لئے نماز قائم کرنے کی دعا کرنا

تفسیر: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید دعاؤں کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم

نے عرض کیا رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُغْلِي (الآیہ) کہ اے ہمارے رب آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم

چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں آپ ہماری نیتوں اور ارادوں سے اور ہمارے عزائم سے باخبر ہیں جیسا کہ

آپ ہمارے ظاہری اعمال و احوال اور اقوال و اشغال سے باخبر ہیں اور ایک ہمارے ہی اعمال و احوال کیا اللہ تعالیٰ سے

کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں پوشیدہ نہیں ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یوں

عرض کیا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق دو بیٹے عطا فرمائے اور

ساتھ ہی یوں بھی عرض کیا اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (بیشک میرا رب دعا قبول فرمانے والا ہے) چونکہ انہوں نے دعا

میں رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ عرض کیا تھا جس میں صالح اولاد طلب کی تھی اور وہ دعا قبول ہو گئی اسلئے اللہ تعالیٰ کا

مزید شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعا قبول فرمائی اور اولاد عطا فرمائی۔

پھر یوں دعا کی رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ (اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والے بنائے اے ہمارے رب دعا کو قبول فرمائے) اسکے بعد اپنے لئے اور اپنے والدین کے لئے اور تمام مومنین کے لئے دعا کی کہ جس دن حساب قائم ہو اس دن ان سب کی مغفرت فرما۔

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو کافر مشرک تھا اس کے لئے کیسے مغفرت کی دعا کی جبکہ کافروں کی بخشش نہ ہوگی اسکا جواب سورہ توبہ کی آیت وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لَابِيهِ اِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ کی تفسیر میں گزر چکا ہے جسکا خلاصہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے استغفار کرونگا انہیں اپنے والد کے مسلمان ہونے کی امید تھی پھر جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اسکی موت کفر پر ہوگی تو اس سے بیزار ہو گئے یہ دعا بیزار ہونے سے پہلے کی ہے جب تک والد کی موت علی الکفر کا علم نہ ہوا تھا اور مسلمان ہونے کی امید بندھی ہوئی تھی اس وقت تک بشرط ہدایت باپ کی مغفرت کی دعا کی بعد میں چھوڑ دی۔

آیت بالا میں والدہ کے لئے بھی دعائے مغفرت کرنے کا تذکرہ ہے اگر وہ ایمان لے آئی تھی تب تو کوئی اشکال نہیں اور اگر وہ ایمان نہیں لائی تھی تو اس کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو والد کے بارے میں عرض کی گئی۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ؕ اِنَّا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ

اللہ کو ان کاموں سے بے خبر مت سمجھئے جو ظالم لوگ کرتے ہیں بات یہی ہے کہ وہ انہیں ایسے دن کے لئے مہلت دیتا ہے

الْاَبْصَارُ ۚ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ؕ وَافِدتُهُمْ

جس میں آنکھیں اوپر کو اٹھی رہ جائیں گی یہ لوگ دوڑتے ہوئے سر دلوں کو اوپر کو اٹھائے ہوئے ہونگے، انکی نظر انکی طرف واپس نہ لوٹے گی اور انکے دل

هَوَاءٌ ۚ وَاَنْزِلُ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا اخْرِنا اِلٰى

ہوا ہو گئے اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن انکے پاس عذاب آئے گا سو جن لوگوں نے ظلم کیا وہ یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب تھوڑی سی

اجلِ قَرِيْبٍ مُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُلَ اَوْ لَمْ تَكُنُوْا اَفْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ

مدت کے لئے ہمیں مہلت دیجئے ہم آپکے بلاوے کو قبول کریں گے اور رسولوں کا اتباع کریں گے کیا تم نے اس سے پہلے

مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۚ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسٰكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ

قسم نہ کھائی کہ ہمیں کہیں جانا ہی نہیں حالانکہ تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور یہ بات تم پر ظاہر ہو گئی

كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْاَمْثَالَ ۚ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ

کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اور ہم نے تمہارے لئے مثالیں بیان کیں اور ان لوگوں نے اپنا مکر کیا اور اللہ کے سامنے ان کا مکر ہے

وَلِنْ كَانَ مَكْرَهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۖ فَلَا تَخْسَبَنَّ اللَّهَ فَخْلَفَ وَعْدًا رُسُلُ ۚ إِنَّ اللَّهَ

اور واقعی ان کا کمر ایسا تھا کہ اس سے پہاڑیں جائیں۔ سوائے مخاطب تو اللہ کے بارے میں یہ خیال نہ کر کہ وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے بلاشبہ اللہ

عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿۱۵۸﴾

غلبہ والا ہے بدلہ لینے والا ہے

قیامت کے دن کا ایک منظر عذاب آنے پر ظالموں کا درخواست کرنا کہ مہلت دیدی جائے

تفسیر: قرآن مجید نازل ہوتا تھا رسول اللہ ﷺ سنا تھے تو حید کی دعوت دیتے تھے لیکن مشرکین مکہ عناد و تکذیب سے باز نہ آتے تھے اور اپنے احوال اور اموال میں مست تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر عذاب نہ آنے کی وجہ سے یوں کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے نزدیک مجرم ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ انکی اس جاہلانہ بات سے دوسرے لوگوں کے متاثر ہونے کا بھی احتمال تھا اللہ جل شانہ نے فرمادیا کہ آپ یہ خیال نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انکی طرف سے غافل ہے اسے سب خبر ہے انکے حال اور انکار و تکذیب کا علم ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تکذیب کرنے والوں پر وہ دنیا ہی میں عذاب بھیج دے نیز عذاب آنے میں دیر لگنے کی وجہ سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کفر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں اللہ تعالیٰ انکو مہلت دے رہا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو انکی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی اور نظر بھی الٹ کر واپس نہ آئے گی ایسی ٹھنکی باندھے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ پلک بھی نہ چپک سکے گی تیزی سے دوڑ رہے ہونگے سراو پر کو اٹھائے ہوئے اور انکے دل بالکل ہوا ہوئے یعنی دہشت سے حواس باختہ ہو چکے ہونگے مواخذے میں دیر لگنے کی وجہ سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بس یہ دنیا ہے نہ قیامت ہے نہ حساب ہے نہ عذاب ہے ڈھیل سے دھوکہ نہ کھائیں۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ وَلَا تَخْسَبَنَّ اللَّهَ کا خطاب ہر اس شخص کی طرف ہے جس کے خیال میں یہ آسکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے پھر فرماتے ہیں کہ یہ خطاب نبی اکرم ﷺ کو بھی ہو سکتا ہے آپ سے ایسے گمان کا صادر ہونا تو محال ہے لہذا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علیم اور خیر ہونے کے بارے میں جو آپ یقین رکھتے ہیں اسی پر دائم و قائم رہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بظاہر خطاب آپ کو ہے لیکن اس سے مقصود دوسروں کو متنبہ کرنا ہے اور اس میں تنبیہ ہے اور تنبیہ شدید و اکید ہے کہ جس ذات سے ایسا گمان ہو ہی نہیں سکتا جب اسے ایسے خیال کی ممانعت کر دی گئی تو جو شخص ایسا گمان کر سکتا ہو اسے تو ایسے گمان سے بہت زیادہ دور رہنا چاہئے۔ قیامت کا ہولناک منظر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وَانذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ کہ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان پر عذاب آ

پہنچے گا۔ جب ان پر عذاب آئے گا تو کہیں گے کہ اے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دیدہ بخجے آپ نے ہمیں جن کاموں کی دعوت دی تھی یعنی آپ کی طرف سے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا بلاوا پہنچا تھا ہم ان پر عمل کریں گے اور آپ کا حکم مانیں گے اور رسولوں کا اتباع کریں گے ان لوگوں کے جواب میں کہا جائے گا کہ تم دنیا میں بستے رہے دنیا کو آباد کیا تمہیں جب حق کی دعوت دی جاتی تھی اور قیامت کے دن کے آنے کی خبر دی جاتی تھی اور اس پر ایمان لانے کو کہا جاتا تھا اور تم ساری سنی ان سنی کر دیتے تھے تم تو یوں قسم کھاتے تھے کہ ہمیں دنیا ہی میں رہنا ہے یہاں سے ٹلنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے خوب سمجھایا (ﷺ) ان کا سمجھانا ایمان لانے کو فرمانا سمجھنا انسان کے لئے کافی تھا لیکن مزید تنبیہ و تذکرہ کے لئے یہ بات بھی کم نہ تھی کہ تم لوگ جن بستیوں میں سکونت پذیر تھے اور جن گھروں میں رہتے تھے تمہیں معلوم تھا کہ یہ ان لوگوں کی بستیاں ہیں اور ان لوگوں کے گھر ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ جو لوگ ان بستیوں میں رہتے تھے اور ان گھروں میں بستے تھے کفر و انکار کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اور مزید یہ کہ ہم نے تمہارے سامنے مثالیں بیان کیں اور پہلے لوگوں کی بربادی کے واقعات سنائے (جنہیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے بیان فرمایا) اور تم بھی سلا بعد نسل سنتے چلے آ رہے تھے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے تم نے حق کو ٹھکرایا قیامت پر ایمان نہ لائے اب کہتے ہو کہ مہلت دی جائے اب مہلت کا کوئی موقع نہیں۔

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ (الآیۃ) جو لوگ مکرین اور معاندین تھے جب انبیاء کرام علیہم السلام انہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے تو نہ صرف یہ کہ جھٹلاتے تھے بلکہ انکی دعوت کو دبانے کے لئے طرح طرح کی تدبیریں کرتے تھے راہ حق سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس سلسلہ میں جان اور مال خرچ کرتے تھے انکی یہ تدبیریں ایسی تھیں جن کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے نکل سکتے تھے اللہ تعالیٰ کو انکی تدبیروں کا پورا پورا علم تھا ان کی تدبیریں نیست و نابود ہوئیں اور مکذبین و معاندین ہلاک اور برباد ہوئے۔

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلِّفًا وَعْدَهُ رُسُلَهُ (سوائے مخاطب تو اللہ کے بارے میں یہ خیال نہ کر کہ وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے) اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں سے نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا فرمائے گا۔ کما فی سورۃ الغافر اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالدِّينَ اَمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادُ (ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس میں بھی جس میں گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے) اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (بلاشبہ اللہ غلبہ والا ہے بدلہ لینے والا ہے)

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ وَتَرَىٰ

جس روز زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے لئے ظاہر ہو جائیں گے جو واحد قہار ہے اور اے مخاطب تو

الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۖ سَرَابٍ لَّهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَشْيٍ وَجُوهَهُمْ

اس دن مجرموں کو اس حال میں دیکھے گا کہ وہ باہم آپس میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے کرتے قطر ان کے ہونگے اور ان کے چہروں کو

النَّارِ ۖ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ تَمَا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۖ هَذَا بَلَدٌ لِّلنَّاسِ

آگ نے ڈھا تک رکھا ہوگا تاکہ اللہ ہر جان کو اسکے کئے ہوئے اعمال کی سزا دے بلاشبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کو

وَلِيُنذِرُوا بِهِ ۖ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ

اور تاکہ وہ اس کے ذریعہ ڈرائے جائیں اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ہی ایک معبود برحق ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔

قیامت کے دن زمین اور آسمان میں تغیر اور تبدل سب لوگوں کی حاضری مجرمین کی بد حالی حساب کتاب اور جزا سزا

تفسیر: ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے بدلنے کا کیا مطلب ہے ان کی ذات بدل دی جائے گی یا صفات بدل دی جائے گی اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ تبدیلی کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں اور آیت کریمہ کسی ایک معنی کے لئے نص صریح نہیں ہے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ زمین اس طرح بدل دی جائے گی کہ کچھ بڑھادی جائے گی کچھ کمی کر دی جائے گی اسکے ٹیلے اور پہاڑ اور نشیب اور درخت اور اس میں جو بھی کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا اور زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا جو بالکل برابر ہو جائے گی اور اسمیں کوئی کجی اور اٹھی ہوئی جگہ نظر نہ آئے گی اور آسمانوں کو اس طرح بدل دیا جائے گا کہ چاند سورج ستارے سب ختم ہو جائیں گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو فرمایا ہے یہ قرآن مجید کی آیات اور بعض احادیث صحیحہ مرفوعہ کے موافق ہے

سورہ طہ میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا

عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں سو آپ فرمادیجئے کہ میرا رب انکو بالکل اڑا دیگا

پھر زمین کو ایک ہموار میدان کر دیگا کہ جس میں تو نہ ناہمواری دیکھے گا اور نہ کوئی بلندی دیکھے گا) اور سورہ زمر میں فرمایا

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى

عَمَّا يُشْرِكُونَ (اور ان لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنی چاہئے تھی حالانکہ ساری زمین اسکی مٹھی میں ہوگی

قیامت کے دن اور تمام آسمان لپیٹے ہو گئے اسکے داہنے ہاتھ میں وہ پاک ہے اور برتر ہے ان کے شرک سے) اور سورہ

انبیاء میں فرمایا يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَهَذَا يَذَّكَّرُ بِهِ لَعَلَّ

قابل ہے جس روز ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضمونوں کا کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے ہم نے جس طرح شروع میں پیدا کیا اسی طرح لوٹا دیں گے۔

اور سورہ حاقہ میں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيُومِنِدَ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ پھر جب صور میں یکبارگی پھونک ماری جاوے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھالے جاویں گے پھر دونوں ایک دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے تو اس روز وہ ہونے والی چیز ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جاوے گا اور وہ اس روز بالکل بودا ہوگا۔

اور سورہ معارج میں فرمایا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جاوے گا اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جاویں گے)

اور سورہ النکویر میں فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کھل جاوے گا اور سورہ الانشقاق میں فرمایا إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے اور زمین کھینچ کر بڑھادی جائے گی اور اپنے اندر کی چیزوں کو باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے)۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ سفید زمین پر جمع کئے جائیں گے اسکے سفید رنگ میں کچھ نیلے رنگ کی ملاوٹ ہوگی (اور) وہ میدان کی روٹی کی طرح ہوگی اس میں کسی قسم کی کوئی نشانی نہ ہوگی (رواہ البخاری) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی بنی ہوئی ہوگی جبار جل مجدہ اسے اپنے دست قدرت سے اس طرح الٹ پلٹ فرمایا جس طرح تم اپنی روٹی کو سفر میں الٹ پلٹ کرتے ہو یہ زمین اہل جنت کو کھانے کے لئے ابتدائی مہمانی کے طور پر پیش کی جائے گی (رواہ البخاری) تاکہ وہ زمین کے سارے مزے مجموعی طور پر چکھ لیں اور اسکے بعد جنت کے مزے چکھیں تو لطف دو بالا ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ فرمایا ہے (جس سے آسمان اور زمین کا بدل جانا معلوم ہو رہا ہے) اسکے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ اس روز لوگ کہاں ہونگے آپ نے فرمایا کہ اس روز بل صراط پر ہونگے۔

یہ متعدد آیات کریمہ اور احادیث شریفہ ہیں ان میں تبدیل صفت کا ذکر ہے البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے (جو سب سے آخر میں نقل کی گئی ہے) زمین کی ذات تبدیل ہونے کی طرف اشارہ مل رہا ہے مرقاہ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے والظاهر من التبديل تغيير الذات كما يدل عليه السؤال

والجواب حيث قالت فاين يكون الناس يومئذ قال على الصراط - (اور ظاہر یہ ہے کہ تبدیلی سے مراد ذات کی تبدیلی ہے جیسا کہ اس پر سوال و جواب دلالت کرتا ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اس دن لوگ کہاں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر)

صاحب روح المعانی نے ابن الانباری کا قول نقل فرمایا ہے کہ آسمان کی تبدیلی بار بار ہوگی کبھی اس کو پلینا جائے گا اور کبھی تلچھٹ کی طرح اور کبھی وردہ کا لدھان ہو جائے گا۔

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ زمین کی تبدیلی اس طرح ہوگی کہ وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ چاندی سے ڈھالی گئی ہے اس میں کسی کا خون نہ بہایا گیا ہوگا اور اس پر کوئی گناہ نہ کیا گیا ہوگا پھر بعض حضرات سے یوں نقل کیا گیا ہے کہ اولاً زمین کی صفت بدل دی جائے گی جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا پھر اسکی ذات بدل دی جائے گی اور یہ ذات کا بدلنا اس کے بعد ہوگا جب وہ اپنی خبریں بتا چکی ہوگی (جبکہ ذکر سورۃ الزلزال میں ہے) اس کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ولا مانع من ان يكون هنا تبديلات على انحاء شتى۔

اسکے بعد فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (کہ لوگ اللہ واحد قہار کے لئے ظاہر ہو جائیں گے) یعنی قبروں سے نکل کر محشر اور مجتمع ہونگے تاکہ اللہ تعالیٰ انکے بارے میں فیصلہ فرمائے اللہ واحد یعنی تنہا ہے وحدہ لا شریک لہ ہے اور قہار بھی ہے جو ہر چیز پر غالب ہے جو کچھ چاہے کر سکتا ہے کوئی اسکے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔

پھر مجرمین کی بد حالی کا تذکرہ فرمایا کہ اے مخاطب تو اس دن مجرمین کو اس حال میں دیکھے گا کہ وہ باہم آپس میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہونگے یعنی اپنے عقائد کفریہ کے اعتبار سے مختلف قسموں میں بٹے ہوئے ہونگے ایک ایک قسم کے لوگوں کو ملا کر بیڑیوں میں جکڑ دیا جائیگا دنیا میں کفر میں شریک تھے اور ایک دوسرے کے مددگار تھے اب وہاں سزا میں ساتھی ہونگے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں والمراد قرون بعضهم مع بعض وضم كل لمشاركه في كفه وعمله (اور مراد بعض کا بعض کے ساتھ ملنا اور ہر ایک کا کفر و عمل میں اپنے شریک کے ساتھ ضم کرنا ہے) انکی مزید بد حالی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مَسُوا بِلُفْتِهِمْ مِنْ قِطْرَانٍ قطران عرب میں ایک درخت ہوتا تھا جس کا سیال مادہ نکال کر اور پکا کر کھلی والے اونٹوں کے جسم پر ملتے تھے جسکی تیزی کی وجہ سے کھلی جل جاتی تھی جیسا کہ بعض علاقوں میں کھلی سے چھڑکا پانے کے لئے گندھک کو سیال کر کے ملا جاتا ہے یہ قطران جو عرب میں ہوتا تھا آگ کو جلد پکڑتا تھا اور خوب زیادہ تیز ہوتا تھا مطلب یہ ہے کہ مجرمین کے جسموں پر قطران ملا جائے گا جو انکے جسموں پر کرتے کی طرح ہوگا اسے دوزخ کی آگ بہت جلدی پکڑے گی جیسا کہ دنیا کی آگ دنیا والی قطران کو پکڑتی ہے مفسر ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ قطران پچھلے ہوئے تابنے کو کہتے ہیں دوزخیوں کے لباس تابنے کے ہونگے۔

حضرت ابوالکاسم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میت پر حیج و پکار کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتہ قطران کا ہوگا اور ایک کرتہ کھلی کا ہوگا (رواہ مسلم) یعنی اسکے جسم پر خارش پیدا کر دی جائیگی۔ اور اوپر سے قطران پلیٹ دیا

جائیگا تا کہ اس سے اور زیادہ سوزش اور جلن ہو۔

وَتَغْشَىٰ وَجُوهُهُمْ النَّارُ (اور ان کے چہروں کو آگ نے ڈھانپ رکھا ہوگا) آگ تو سارے ہی جسم کو جلائے گی لیکن چہروں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے فرمایا کہ چہرہ اشرف الاعضاء ہے اور اس میں حواس ظاہرہ مجتمع ہیں اور سورہ ہمزہ میں فرمایا تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنَدَةِ اس میں دلوں کا خصوصاً ذکر فرمایا کیونکہ قلب حواس باطنہ کا سردار ہے۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ یعنی اللہ تعالیٰ مجرمین کے ساتھ مذکورہ معاملہ فرمائیگا تا کہ ہر جان کو اس کے کئے کا بدلہ دیدے اِنَّ اللَّهَ تَسْرِيعُ الْحِسَابِ (بلاشبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے) ایک ساتھ جلدی سب کا حساب لے سکتا ہے ایک کا حساب لے اور اس میں مشغول ہو جائے اور دوسرا یہ سمجھ کر کہ ابھی تو میرے حساب میں دیر ہے آرام پالے ایسا نہیں ہوگا (ذکرہ صاحب الروح صفحہ ۳۵۸ ج ۱۳)

آخر میں فرمایا هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ یہ قرآن لوگوں کو پہنچ جانے والی چیز ہے اس میں نصیحت اور موعظت ہے وَلِيُنذِرُوا بِهِ تا کہ لوگوں کو اس کے ذریعہ ڈرایا جائے وہ موت کے بعد کے لئے فکر مند ہوں کفر کو چھوڑیں اور ایمان قبول کریں وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ (اور تا کہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے تھا ہے اس کا کوئی شریک نہیں) وَلِيَذْكُرُوا الْآلِهَ (اور تا کہ عقل والے نصیحت حاصل کریں) اللہ کی صفات خالقیت اور مالکیت کے بارے میں تدبر کریں شریک عقائد سے باز رہیں امم سابقہ کی بغاوت اور پھر ان کی ہلاکت سامنے رکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ جان لیں کہ ہم انہیں برباد شدہ اقوام کے گھروں میں رہتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی جس کا برا انجام ان کے سامنے آگیا غور و فکر کے ذریعہ عبرت حاصل کرنا لازم ہے۔

ولقد تم سورة ابراهيم عليه السلام في الليلة التاسعة والعشرين من شهر شعبان المعظم سنة الف واربع مائة وثلاثة عشر من الهجرة النبوية على صاحبها الصلوة والتحية والحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء اولا واطرا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ تَسْتَغْوٰی وَتَسْتَعِیْذُ

سورہ حجر کہ میں نازل ہوئی جو ﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾ ننانویں آیات اور حجر رکوع پر مشتمل ہے

الَّذِیْنَ اٰتٰیكَ الْكِتٰبَ وَقرْآنٍ مُّبِیْنٍ ۝ رَبِّمَا یُوذُّ الذِّیْنَ

الذیہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی جن لوگوں نے کفر کیا وہ بہت سی مرتبہ یہ آرزو کریں گے

كُفْرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِیْنَ ۝ ذُرْهُمْ یَاكُلُوْا وَیَسْتَمْعُوْا وَیُلْهِیْهُمْ اَلْاَمَلُ فَسَوْفَ

کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، آپ انہیں چھوڑیے وہ کھالیں اور نفع اٹھالیں اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے سو وہ

یَعْلَمُوْنَ ۝ وَاَمْهَلَكْنَا مِنْ قُرْبٰی ۝ اِلَّا وَلَهَا كِتٰبٌ مَّعْلُوْمٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ

عنقریب جان لیں گے، اور ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا ان کے لئے ایک وقت معین لکھا ہوا تھا، کوئی

اَمَلٌ اَجَلَهَا وَمَا یَسْتَاْخِرُوْنَ ۝

امت اپنی مقررہ اجل سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔

کافر بار بار یہ تمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے

تفسیر: یہاں سے سورۃ الحجر شروع ہو رہی ہے اس کے چھ رکوع میں اصحاب حجر کا تذکرہ ہے اس لئے یہ سورت

اس نام سے موسوم ہوئی اس کی ابتداء بھی الذی ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب

(کامل) کی آیات ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہیں، مبین واضح اور خوب زیادہ ظاہر کے معنی میں آتا ہے قرآن

مجید کی بعض دیگر آیات میں قرآن مجید کو قرآن مبین فرمایا ہے چونکہ قرآن اپنے مضامین کو خوب واضح کر کے بیان کرتا

ہے اس لئے اسے قرآن مبین فرمایا، صاحب معالم التنزیل اس کا معنی بتاتے ہوئے لکھتے ہیں ای بین الحلال من

الحرام والحق من الباطل یعنی قرآن نے حلال حرام کی تفصیلات خوب واضح کر کے بیان فرمائیں اور حق کو باطل

سے جدا کر کے واضح طور پر بیان فرمایا، الکتاب سے بھی قرآن مبین مراد ہے لفظ ”الکتاب“ میں یہ بتایا کہ یہ لکھی ہوئی

چیز ہے اور لفظ قرآن میں یہ بتایا کہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے آیات الکتاب کا تذکرہ فرمانے کے بعد منکرین کی

آرزوؤں کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ بہت سی مرتبہ کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے، دنیا میں تو مسلمانوں کو

بے وقوف بناتے ہیں اور احمق بتاتے ہیں لیکن جب آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوں گے اور مسلمانوں کو کامیاب اور

بامراد دیکھیں گے تو انہیں بار بار یہ آرزو ہوگی کہ ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے، صاحب معالم التنزیل نے حضرت

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں

گے تو دوزخ میں انہیں بعض مسلمان بھی نظر آئیں گے وہ ان سے پوچھیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم مسلمان تھے اس پر کافر کہیں گے پھر تو تمہیں تمہارے اسلام نے کچھ فائدہ نہ دیا تم تو ہمارے ساتھ دوزخ میں ہو اس پر مسلمان جواب دیں گے کہ ہم لوگوں نے گناہ کئے تھے ان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے مسلمانوں کی مغفرت کر دی جائے گی اور حکم ہوگا کہ مسلمانوں میں سے جو بھی کوئی دوزخ میں ہے اسے نکال دیا جائے لہذا مسلمانوں کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا اور یہ سب کچھ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہوگا یہ منظر دیکھ کر کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے صاحب روح المعانی ص ۴۴ ج ۴ میں یہ روایت حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی نقل کی ہے اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ مذکورہ بات بیان کرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے آیت بالا تلاوت فرمائی۔

پھر فرمایا ذَرَهُمْ يَا كُفُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا کہ آپ ان کو چھوڑے یعنی ان کی طرف سے رنجیدہ نہ ہوئے انہیں اسلام قبول نہیں کرنا وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے نہیں ہیں یہ لوگ دنیا میں مشغول ہیں کھانا پینا اور دوسری چیزوں سے متمتع ہونا یہی ان کی زندگی ہے موت کے بعد کے حالات کی طرف سے غافل ہیں اور بڑی بڑی آرزوئیں باندھ رکھی ہیں ان آرزوؤں نے انہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے ان حالات میں جس قدر بھی آگے بڑھیں گے مزید عذاب در عذاب کے مستحق ہوتے چلے جائیں گے اسی کو فرمایا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ کہ یہ لوگ عنقریب جان لیں گے یعنی ان کے اعمال اور افعال کا نتیجہ سامنے آجائے گا۔

جوبستیٰ ہلاک کی گئیں ان کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا: اس کے بعد فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ (الایۃ) اور ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہے ان کے لئے ایک اجل معین ہے جو ہمارے علم میں ہے جس قوم کی ہلاکت کے لئے جو بھی اجل مقرر کر رکھی تھی اسی کے مطابق ان کی ہلاکت ہوئی اس مضمون کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرمایا مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (کوئی امت اپنی مقررہ اجل سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں) اس آیت کے جو الفاظ ہیں ان کے عموم نے یہ بتا دیا کہ آئندہ بھی اگر کوئی قوم ہلاک ہوگی تو اس کی ہلاکت کا جو وقت مقرر اور مقدر ہے وہ بھی اس وقت سے آگے پیچھے نہ ہو سکے گی۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۖ لَوْ مَا تَأْتِيَنَا بِالْمَلِكَةِ

اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے بے شک تو دیوانہ ہے تو فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا

إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ مَا نُنْزِلُ الْمَلِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ۖ

اگر تو سچوں میں سے ہے فرشتوں کو ہم فیصلہ کے ساتھ ہی نازل کیا کرتے ہیں اور اس وقت لوگوں کو مہلت بھی نہیں دی جاتی

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

بلاشبہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور بلاشبہ ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں

اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا محافظ ہے

تفسیر: یہ چار آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت میں منکرین رسالت کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ اے وہ شخص جس پر ذکر یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے ہمیں تیرے دیوانہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ان کا اصل مقصود دیوانہ بتانا تھا آنحضرت ﷺ کا اسم گرامی بتانے کی بجائے جو انہوں نے اَلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ (جس پر ذکر نازل کیا گیا) کہا ان کا یہ کہنا بطور تمسخر کے تھا کیونکہ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے دوسری آیت میں منکرین اور معاندین کی کٹ جتنی بیان فرمائی ہے اور تیسری آیت میں ان کی کٹ جتنی کا جواب دیا ہے ان لوگوں نے کٹ جتنی کے طور پر یوں کہا کہ اگر تم اپنے دعوائے رسالت میں سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آؤ تم فرشتے کیوں نہیں لاتے جو اس بات کی گواہی دیں کہ تم اللہ کے رسول ہو اللہ تعالیٰ شانہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم فرشتوں کو فیصلے کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں یعنی جب لوگوں کی درخواست پر فرشتے آجائیں تو ان کا آنا فیصلہ ہی کے لئے ہوتا ہے فرشتوں کے آنے پر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تو لازمی طور پر عذاب آجاتا ہے اور اس وقت منکرین کو مہلت بھی نہیں دی جاتی قرآن مجید کے مخاطب جو یوں کہہ رہے ہیں کہ فرشتے نازل ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دے دیں ان کی اس بات کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کی ہلاکت جلدی ہو جائے کیونکہ انہیں فرشتوں کی آمد پر بھی ماننا نہیں ہے۔

چوتھی آیت میں قرآن مجید کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (بلاشبہ ہم نے قرآن نازل کیا، اور بلاشبہ ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں) منکرین رسالت محمدیہ (علیٰ صاحبھا الصلوٰۃ والتحیۃ) جو منکرین قرآن بھی تھے انہوں نے بطور تمسخر انکار کیا اللہ جل شانہ نے ان کی تردید فرمائی إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اور فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا تمہارے نہ ماننے سے حقیقت واقعہ نہیں بدلے گی، منکرین یہ بھی کہتے تھے کہ اس کو یہ اللہ کی کتاب بتاتے ہیں اگر یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے تب بھی چند دن کی بات ہے نہ جانے یہ کتنے دن زندہ رہتے ہیں اور کتنے دن ان کی دعوت کا کام چلتا ہے اور یہ جو کتاب ان کے دعوے کے مطابق ان پر نازل ہو رہی ہے نہ جانے محفوظ بھی رہے گی یا نہیں اور اس کے پڑھنے والے اور اس کو یاد رکھنے والے آگے بڑھیں گے یا نہیں اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ بلاشبہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ دار انسانوں کو نہیں بنایا جیسا کہ تورات شریف کی حفاظت ان کے علماء اور مشائخ کے ذمے ڈالی گئی تھی سورہ مائدہ میں جو بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فرمایا ہے اس میں ان کی اسی ذمہ داری کو بیان فرمایا ہے۔

قرآن مجید ہر طرح کی تغیر اور تبدل اور تحریف اور کمی بیشی سے محفوظ ہے اس کی تمام قراءات اور روایات کے جاننے والے پڑھنے پڑھانے والے اور حفظ کرنے والے ہمیشہ سے موجود ہیں اور جب تک اللہ کی مشیت ہوگی ہمیشہ موجود رہیں گے رسول اللہ ﷺ نے جو قرآن شریف چھوڑا تھا وہ آج تک مسلمانوں کے پاس اسی طرح محفوظ ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی نہ کوئی شخص کر سکتا ہے اگر کوئی غلط پڑھے گا یا غلط چھاپ دے گا تو فوراً پکڑا جائے گا انہی سال کا قاری یا حافظ کسی جگہ اگر غلطی کر دے تو نو سال کا بچہ جس نے قرآن حفظ کر رکھا ہو اسی وقت ٹوک دے گا سینکڑوں سال پہلے کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے دیکھ لو جو مسلسل یکے بعد دیگرے لکھے گئے ہیں وہ سب ابتداء سے انتہا تک الفاظ اور حروف اور کلمات اور ترتیب آیات کے اعتبار سے بالکل پوری طرح متفق ہیں کوئی فرق نہیں اور کوئی اختلاف نہیں اس کو دوست اور دشمن مانتے ہیں، بعض جاہل اختلاف قراءات کو بہانہ بنا کر اعتراض کرتے ہیں لیکن ان کا یہ اعتراض ساقط ہے کیونکہ یہ قراءات بھی رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں اور یہ قراءات ہمیشہ سے محفوظ ہیں اور موجود ہیں اگر کوئی شخص بعض آیات کے منسوخ ہونے پر اشکال کرے تو اس کا یہ اشکال بے وزن ہے اور غلط ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نسخہ نہیں ہوا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے شیاطین سے بھی محفوظ ہے ملحدین سے بھی، منکرین سے بھی، مخرقین سے بھی، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے یہ خدائے حکیم محمود کی طرف سے نازل کیا گیا ہے)۔

روافض قرآن کی تحریف کے قائل ہیں اللہ کے وعدہ حفاظت پر ان کا ایمان نہیں

قرآن مجید کئی اعتبار سے معجزہ ہے، وجوہ اعجاز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تغیر اور تحریف اور کمی بیشی سے محفوظ ہے چونکہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت قیامت تک کے لئے ہے اس لئے کسی ایسے معجزہ کی ضرورت تھی جو آخری زمانہ تک موجود رہے یہ معجزہ قرآن مجید ہے جو ہمیشہ کے لئے باقی ہے حق کا اعلان کرنے والا ہے توحید کی دعوت دینے والا ہے اور اس کا یہ چیلنج ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے کہ میری جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ آج تک نہ کوئی لاسکا اور نہ کوئی لاسکے گا بعض فرقے جو اسلام کے مدعی ہیں یعنی روافض وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے یہ لوگ آیت بالا کے منکر ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے ان لوگوں پر لازم ہے کہ جب قرآن موجود میں تحریف کا دعویٰ کرتے ہیں تو کسی بھی سورت کے مقابلہ میں کوئی سورت بنا کر لے آئیں اگر نہیں لاسکتے تو قرآن کا وہی اعلان سن لیں جو سورہ بقرہ میں مذکور ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (سو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے وہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا

اور بلاشبہ ہم نے آپ سے پہلے گزشتہ لوگوں کے گردہوں میں پیغمبر بھیجے اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا

كَأَنَّهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ ۝ كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي قُلُوبِ الْجَرِمِينَ ۝ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ

جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو ہم اس طرح اس استہزاء کو مجرمین کے دلوں میں چلاتے ہیں یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے

وَقَدْ خَلَّتْ سُوءُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝

اور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پھر یہ لوگ دن کے وقت اس میں چڑھ جائیں

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ۝

تب بھی یوں کہیں گے کہ بس بات یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے

سابقہ اُمتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا معاندین
اگر آسمان پر چڑھ جائیں تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں

تفسیر: رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مشرکین مکہ استہزاء اور تمسخر کا معاملہ کرتے تھے آپ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی اللہ جل شانہ نے اپنے رسول ﷺ کو تسلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا رسولوں کی تکذیب بھی کی اور ان کا تمسخر بھی کیا جو حال ان لوگوں کا تھا وہی ان لوگوں کا حال ہے جیسے ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں تکذیب داخل کی اسی طرح ان مجرمین یعنی کفار مکہ کے قلوب میں بھی داخل کر دی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب کی پھر انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا یہ لوگ بھی تکذیب کر رہے ہیں اور مستحق عذاب ہو رہے ہیں۔

مزید فرمایا کہ ان لوگوں کو ماننا ہی نہیں ہے (قرآن کا معجزہ سامنے ہے دوسرے معجزات بھی دیکھتے رہتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے) فرشتوں کے آنے کی فرمائش کر رہے ہیں اگر فرشتے آجائیں تب بھی انہیں ماننا نہیں ہے یہ لوگ عناد پر تلے ہوئے ہیں ان کی ضد کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم ان کے لئے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں پھر یہ دن کے وقت اس دروازے میں چڑھ جائیں (جبکہ اوگھ نیند کا وقت بھی نہیں ہوتا) تب بھی یہ نہ مانیں گے بلکہ آسمان کا دروازہ کھلنے اور آسمان پر خود سے چڑھنے کے باوجود (وہ بھی دن دھاڑے) یوں کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کو آسمان پر چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اس جادو کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور حقیقت میں کچھ نہیں ہے جب کسی قوم کا یہ حال ہو کہ کھلے آنکھوں معجزات دیکھے اور انہیں جادو بتا

دے اس قوم سے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہئے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۖ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ

اور بیشک ہم نے آسمان میں ستارے پیدا کئے اور اسے دیکھنے والوں کے لئے زینت والا بنایا اور ہر شیطان

تَجِيمٌ ۖ إِلَّا مِنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ۖ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا

مردود سے ہم نے اسے محفوظ کر دیا سوائے اس کے جو چوری سے سن لے تو اسے کے پیچھے ایک روشن شعلہ ہو لیتا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلایا

وَالْقَيْنَا فِيهَا سُرُورًا ۖ وَإِثْبَاتًا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُمَوَّنٍ ۖ وَجَعَلْنَا لَكُمْ

اور ہم نے اس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیئے اور ہم نے اس میں ایک معین مقدار سے ہر قسم کی چیز اگائی اور ہم نے تمہارے لئے

فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ ۖ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ

اس میں زندگی کے سامان پیدا کر دیئے اور جنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو انہیں بھی ہم نے رزق دیا اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں

وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۖ وَأَنْزَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

اور ہم اس کو صرف مقدار معلوم ہی کے بقدر نازل کرتے ہیں اور ہم نے ہواؤں کو بھیج دیا جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا

فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ ۖ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۖ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُخِيٌّ وَنَبِيتٌ وَنَحْنُ

پھر ہم نے تمہیں وہ پانی پلایا تم اتنا پانی جمع کرنے والے نہیں ہو اور بلاشبہ ہم زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی

الْوَارِثُونَ ۖ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۖ وَإِنَّا

وارث ہیں اور بلاشبہ ہمیں معلوم ہیں جو تم سے پہلے تھے اور بلاشبہ ہمیں وہ لوگ معلوم ہیں جو تمہارے بعد آنے والے ہیں

رَبِّكَ هُوَ يُحْشِرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۖ

آپ کا رب ان سب کو جمع فرمائے گا بے شک وہ حکیم ہے علیم ہے

ستارے آسمان کے لئے زینت ہیں

اور ان کے ذریعہ شیاطین کو مارا جاتا ہے

تفسیر: اللہ جل شانہ نے ان آیات میں آیات تکوینیہ بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔

اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے آسمان میں برج یعنی ستارے بنائے اور آسمان کو زینت والا پر رونق بنا دیا رات کو جب

دیکھنے والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ستاروں کی جگہ گاہٹ سے نہایت عمدہ پر رونق منظر نظر آتا ہے سورۃ ملک میں فرمایا
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (اور ہم نے
قریب والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا اور ہم نے شیاطین
کے لئے دوزخ کا عذاب تیار کیا ہے)

ستاروں کو مصابیح یعنی چراغوں سے تعبیر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے
مزید توضیح کے لئے سورہ صافات کی آیات ذیل اور ان کا ترجمہ پڑھئے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ
وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيَقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخُوْرًا وَلَهُمْ
عَذَابٌ وَّاصِبٌ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (بلاشبہ ہم نے آسمانوں کو آراستہ کر دیا ایک زینت
کے ساتھ جو ستاروں کی زینت ہے اور ہم نے محفوظ کر دیا ہر سرکش شیطان سے شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے
اور ہر جانب سے ان کو مار کر دھکے دیئے جاتے ہیں اور ان کے لئے بھیگی والا عذاب ہے سوائے اس شیطان کے جو کوئی
بات اچک لے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ لگ جاتا ہے)

سورہ حجر اور سورہ صافات اور سورہ ملک کی مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ آسمان میں جو ستارے ہیں ان سے آسمان
کی زینت بھی ہے اور شیاطین سے حفاظت بھی ہے اور سورہ نحل میں فرمایا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (اور ستارہ کے
ذریعہ وہ لوگ راہ پاتے ہیں) صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت قتادہ (تابعی) نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین
باتوں کے لئے پیدا فرمایا اول تو انہیں آسمان کی زینت بنایا دوم شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا سوم ان کو علامات بنایا جن
کے ذریعہ راہ یاب ہوتے ہیں (یعنی راتوں کو سفر کرنے والے ان کے ذریعہ اپنے سفر کے رخ کا پتہ چلا لیتے ہیں) سو جس
شخص نے ان تین باتوں کے علاوہ کوئی اور بات کہی اس نے خطا کی اور اپنا نصیب ضائع کیا اور جس بات کو نہیں جانتا تھا
خواہ مخواہ اس کے پیچھے پڑا حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے نجمین کی تردید کی وہ اپنی عمر بھی ضائع کرتے ہیں اور وہ بات کرتے
ہیں جس کا انہیں علم نہیں اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ فرمادی جو ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے پیچھے پھرتے ہیں۔

بروج سے کیا مراد ہے؟ ہم نے بروج کا ترجمہ ستارے کیا ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ سورہ ملک میں ستاروں
ہی کو زینت بتایا ہے اور ستاروں ہی کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بتایا ہے معلوم ہوا جو چیز آسمان کی زینت ہے وہی
شیاطین کے مارنے کا سبب ہے بعض مفسرین نے جو بروج کا ترجمہ بروج ہی کیا ہے اور اس سے آسمان کے وہ بارہ
برج مراد لئے ہیں جنہیں بیت والے بیان کرتے ہیں ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے یہ بارہ برج فرضی ہیں ان کے
نام فلاسفہ نے خود رکھ لئے ہیں اور خود ہی تجویز کر لئے ہیں یہ بروج شیاطین کو نہیں مارتے پھر آیت کریمہ میں ان سے
بروج فلاسفہ کیسے مراد لئے جاسکتے ہیں۔

صاحب تفسیر جلالین نے یہاں سورہ حجر میں اور سورہ فرقان میں بروج سے وہی فلاسفہ والے بارہ برج مراد لئے ہیں اور ان کے نام بھی لکھے ہیں اور صاحب معالم التنزیل نے اولاً تو یوں لکھا ہے کہ والبروج ہی النجوم الکبار پھر وہی فلاسفہ والے بارہ برج اور ان کے نام ذکر کر دیئے ہیں صاحب کمالین نے مفسر جلال الدین سیوطی کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے ولا یلیق بمثل المصنف ان یدکر تلک الامور المبتی علی الامور الوهمیة فی التفسیر مع انه انکر فی کثیر من المواضع فی حاشیة الانوار علم الهيئة فضلا عن النجوم لکنه اقضى الشيخ المحلی حیث ذکرها فی سورة الفرقان کذلک (مصنف جیسے آدمی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ تفسیر میں ان امور کا ذکر کرے جن کی بناء اوہام پر ہے باوجود اس کے کہ مصنف نے انوار کے حاشیہ میں بہت سارے مواقع میں علم الہدیہ پر نکیر کی ہے چہ جائیکہ علم نجوم لیکن یہاں مصنف نے شیخ جلال الدین محلی کی پیروی کی ہے کہ اس نے انہیں سورۃ الفرقان میں اسی طرح ذکر کیا ہے) سورہ حجر کی آیت بالا میں فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا جو کوئی شیطان چوری سے کوئی بات سننے لگے تو اس کے پیچھے روشن شعلہ لگ جاتا ہے سورہ صافات میں اس کو اور زیادہ واضح کر کے بیان فرمایا کہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر جانب سے ان کو مارا جاتا ہے اور دور بھگا دیا جاتا ہے یہ ان کا دنیا میں حال ہے اور آخرت میں ان کے لئے دائمی عذاب ہے ہاں اگر کوئی شیطان اوپر پہنچ کر چوری کے طور پر جلدی سے کوئی کلمہ لے بھاگے تو اس کے پیچھے روشن شعلہ لگ جاتا ہے بات کے چرانے والے شیطان کو مارنے کے لئے جو چیز پیچھے لگتی ہے اسے سورہ حجر میں شہاب مبین سے اور سورہ صافات میں شہاب ثاقب سے تعبیر فرمایا شہاب انگارہ کو اور شعلہ کو کہتے ہیں اس شعلے اور انگارے کی کیا حقیقت ہے اس کے سمجھنے کے لئے سورہ ملک کی آیت کو بھی سامنے رکھ لیں سورہ ملک میں ستاروں کو چراغ بتایا اور آسمان کی زینت فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ ستارے شیاطین کے مارنے کے لئے ہیں دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ بدوں اس سبب کے شہاب پیدا نہیں ہوتا بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ استراق کے وقت شہاب سے شیاطین کو جرم کیا جاتا ہے پس ممکن ہے کہ شہاب کبھی محض طبعی طور پر ہوتا ہو اور کبھی اس غرض کے لئے ہوتا ہو اور اس میں کوکب (ستارہ) کو یہ دخل ہو کہ خونیت کوکب (ستاروں کی گرمی) سے خود مادہ شیاطین میں یا مادہ بخارات میں بواسطہ فعل ملائکہ کے نار پیدا ہو جاتی ہو جس سے شیاطین کو ہلاکت یا فساد عقل کا صدمہ پہنچتا ہو اھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ یہ کاہن جو بطور پیشین گوئی کچھ بتا دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاہن جو بات بیان کرتا ہے ٹھیک نکل جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک صحیح بات ہوتی ہے جسے جن اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے جیسے مرغی کر کر کرتی ہے پھر وہ اس میں سو سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۹۳ از بخاری و مسلم) اس سلسلہ میں مزید توضیح اور تشریح کے لئے سورہ جن کے پہلے رکوع کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔

زمین کا پھیلاؤ اور اس کے پہاڑ اور درخت معرفت اللہ کی نشانیاں ہیں

آسمان کے بروج اور آسمان کی زینت اور شیاطین سے ان کی حفاظت کا ذکر فرمانے کے بعد زمین کے پھیلائے کا اور

اس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دینے کا تذکرہ فرمایا زمین بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے زمین پر لوگ بستے ہیں اور آسمان کی طرف بار بار دیکھتے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ پر دلالت کرتے ہیں اور سورہ لقمان میں فرمایا ہے وَالْقَفَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِي أَنْ تُمِيدَ بِكُمْ (اور اللہ نے زمین میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دئے تاکہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرنے لگے)

تفسیر روح المعانی ص ۲۹ ج ۱۳ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پھیلا دیا تو وہ کشتی کی طرح ڈگمگانے لگی لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں بھاری پہاڑ پیدا فرمادئے تاکہ وہ حرکت نہ کرے ان پہاڑوں کے بارے میں سورہ نبا میں فرمایا ہے۔

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا) یہ استفہام تقریری ہے مطلب یہ ہے کہ ہم پہاڑوں کو زمین کی میخیں یعنی کلیں بنا دیا یعنی پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا جس سے وہ ٹھہر گئی لیکن یہ ایک سبب ظاہری کے طور پر ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو پہاڑ بھی پھٹ جاتے ہیں اور زمین بھی دہل جاتی ہے اور پہاڑ اور زمین دونوں حرکت کرنے لگتے ہیں پھر فرمایا وَأَنْبَغْنَا فِيهَا مِنْ كَثْفٍ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (اور ہم نے زمین میں ہر قسم کی چیز ایک معین مقدار سے اگائی) موزون کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ای مقدار بمقدار معین تقتضیہ الحکمة فهو معجاز مستعمل فی لازم معناه۔ (یعنی اس مقدار کے مطابق متعین ہے جس کا حکمت تقاضا کرتی ہے پس وہ اپنے لازمی معنی کے لئے بطور معجاز مستعمل ہے)

اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کی زندگی کے سامان پیدا فرمائے

پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ (اور ہم نے زمین میں تمہارے لئے زندگی کے سامان پیدا کر دئے) یعنی کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں پیدا کر دیں یہ چیزیں تمہاری بقاء اور معیشت اور زندگی کا سبب ہیں وَمَنْ لُّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (اور ہم نے تمہارے لئے وہ چیزیں پیدا کیں جنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ معاش پر معطوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لئے معیشت کی چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں تم استعمال کرتے ہو اور جن سے تم خدمت لیتے ہو ان کو بھی پیدا فرمایا یعنی اہل و عیال اور باندی غلام نوکر چاکر اور چوپائے وغیرہ پیدا فرمائے تم ان چیزوں سے کام لیتے ہو اور رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ تمہارا بھی رازق ہے اور ان چیزوں کا بھی رازق ہے۔

اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں: پھر فرمایا وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ (اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں) وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (اور ہم اس کو صرف بقدر معلوم ہی نازل کرتے ہیں) اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کی مشیت سے پیدا ہوتا رہتا ہے اس کی حکمت کے مطابق ہے اس کی قدرت غیر متناہی ہے مخلوق کو رزق دینے اور کھلانے پلانے کے لئے اسے میزانیہ بنانے کی ضرورت نہیں

اس کے قبضہ قدرت میں بے انتہاء خزانے ہیں جب چاہے جتنا چاہے صرف ایک کلمہ کن سے پیدا فرما سکتا ہے۔

ہوائیں بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں: پھر فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَافِحَ (اور ہم نے ہواؤں کو بھیج دیا جو بادل کو پانی سے بھرنے والی ہیں) فَانزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً (پھر ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا) فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ (پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلا دیا) اس میں بارش برسانے کا انعام بتایا ہے ہوائیں چلتی ہیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو لے آتی ہیں پھر جہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے وہاں بادل پانی برسا دیتا ہے اس سے انسان مویشی باغ اور کھیت سیراب ہوتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (اور تم اس پانی کو جمع کرنے والے نہیں ہو) تمہیں کوئی قدرت نہیں کہ پانی کو پیدا کر دیا ہواؤں سے کام لویا بادل پر قابو کرو پانی پیدا فرمانا ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو بھیجنا پھر بادلوں کا برسانا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے ہے اس نے اپنے خزانوں میں سے پانی بھیجا اور بار بار بھیجتا ہے اور اس کے برسائے ہوئے پانی میں سے اگر جمع کر لو تو بقدر ضرورت جمع نہیں کر سکتے اگر جمع کر بھی لیا تو وہ تھورے ہی دن چلے گا پھر اسی سے مانگو گے اور دعاؤں کے لئے ہاتھ پھیلاؤ گے۔

اللہ ہی وارث ہے: پھر فرمایا وَأَنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ (اور بلاشبہ ہم زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں) وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (اور ہم باقی رہنے والے ہیں) ساری مخلوق ختم ہو جائے گی سب مرجائیں گے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات باقی رہے گی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ وارث کا جو ترجمہ باقی کیا گیا یہ حضرت سفیان وغیرہ سے مروی ہے اور دعائیں جو واجعله الوارث منا وارد ہوا ہے اس میں بھی وارث باقی کے معنی میں ہے سورہ مریم میں فرمایا ہے أَنَّا لَنَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَعُونَ (بلاشبہ زمین اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے) جتنے بھی مجازی مالک ہیں سب ختم ہو جائیں گے اور مالک حقیقی ہی باقی رہے گا سورہ مومن میں فرمایا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (آج کس کے لئے ملک ہے؟ اللہ ہی کے لئے ہے جو تنہا ہے غالب ہے)

مستقد مین اور مستآخرین کی تفسیر: پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأَخِرِينَ (اور بلاشبہ ہمیں وہ معلوم ہیں جو تم میں سے پہلے تھے اور بلاشبہ ہمیں وہ لوگ معلوم ہیں جو تمہارے بعد آنے والے ہیں) اس آیت میں لفظ الْمُسْتَقْدِمِينَ اور الْمُسْتَأَخِرِينَ وارد ہوا ہے صاحب معالم التنزیل ص ۳۸ ج ۳ نے اس کی تفسیر میں بہت سے اقوال نقل کئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کہ مستقد مین سے اموات اور مستآخرین سے احیاء یعنی زندہ لوگ مراد ہیں حضرت مجاہد نے فرمایا کہ مستقد مین سے قرون اولیٰ اور مستآخرین سے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ مراد ہے حضرت حسن نے فرمایا کہ مستقد مین سے وہ لوگ مراد ہیں جو طاعت

اور خیر میں آگے بڑھنے والے ہیں اور متاخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو طاعت اور خیر میں دیر لگانے والے ہیں اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز میں اگلی صفوں میں جگہ لینے والے مستقدمین ہیں اور اگلی صفوں سے پیچھے رہ جانے والے متاخرین ہیں آیت کا عموم ان تمام معانی کو شامل ہے زمانہ کے اعتبار سے اگلے پچھلے اور اعمال خیر کے اعتبار سے اعمال میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہ جانے والے اللہ تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے علم کے موافق جزا دے گا۔

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (اور بلاشبہ آپ کا رب ان سب کو جمع فرمائے گا بے شک وہ حکیم علیم ہے) تمام اولین و آخرین اپنے اپنے اعمال لے کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کا علم سب کو محیط ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص دوبارہ زندہ ہونے سے رہ جائے یا بچ کر نکل جائے حشر میں جو دیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق ہے اور جب حشر ہوگا اس وقت سب اس کے علم میں ہوں گے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ وَالْجِبَانِ خَلَقْنَاهُ مِنْ

اور بلاشبہ ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گارے سے بنی تھی اور ہم نے جن کو

قَبْلُ مِنْ تَارِ السُّمُورِ ۝ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ

اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا جو ایک گرم ہوائے تھی اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بلاشبہ میں بشر کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں

مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ فَاذْ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّجِدِينَ ۝

جو سیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گارے سے ہوگی سو جب میں اسے پوری طرح بنادوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا

فَسَجَدَ الْمَلِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ۝

سو تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا اس نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو

قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ الْآتَاكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ۝ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے اس بات پر کس نے آمادہ کیا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو ابلیس نے کہا میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں

خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ قَالَ فَأَخْرِجْهُمَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝

جسے آپ نے بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گارے سے بنی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو تو اس سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت رہے گی ابلیس نے کہا کہ اے رب سو آپ مجھے اس دن تک کی مہلت دے دیجئے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۱۷﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿۱۸﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي

اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو بلاشبہ تجھ کو عین وقت کی تاریخ تک مہلت دی گئی شیطان نے کہا کہ اے رب اس سبب سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا

لَأَزِيدَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَاغْوِيَّتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۹﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْخَالِصِينَ ﴿۲۰﴾

میں ان کے لئے زمین میں ضرور ضرور مزین کروں گا اور ضرور ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے آپ کے ان بندوں کے جو منتخب کر لئے گئے

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۱﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے بلاشبہ میرے بندوں پر تیرا بس نہ چلے گا

إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَايِبِينَ ﴿۲۲﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۲۳﴾ لَهَا

سوائے گمراہوں کے جو تیرا اتباع کریں گے اور بلاشبہ سب سے جہنم کا وعدہ ہے اس کے

سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿۲۴﴾

سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے

انسان اور جنات کی تخلیق، ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم اور اس کی نافرمانی اور ملعونیت، بنی آدم کو ورغلائے کے لئے اس کا قسم کھانا اور لمبی عمر کی درخواست کرنا، مخلصین کے بہکانے سے عاجزی کا اقرار، ابلیس کا اتباع کرنے والوں کے لئے داخلہ دوزخ کا اعلان

تفسیر: ان آیات میں انسان اور جنات کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک بشر کو پیدا فرمانے والا ہوں جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا، چنانچہ جب اس بشر کی تخلیق ہو گئی اور روح پھونک دی گئی جس کے پیدا فرمانے کا پہلے سے اعلان فرمایا تھا یہاں اسے انسان اور بشر فرمایا ہے اور سورہ بقرہ اور سورہ اعراف اور سورہ بنی اسرائیل وغیرہ میں اس کا نام لیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے ان کی ساری اولاد بنی نوع انسان ہے یہ لفظ ”انس“ سے لیا گیا ہے چونکہ بنی آدم کو انس کی ضرورت ہے تنہائی ناگوار ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے اور مانوس ہوتے ہیں اس لئے انسان کا نام انسان ہی رکھا گیا

انسان جنس کے لئے بولا جاتا ہے تمام بنی آدم مرد اور عورت انسان ہیں بنی آدم کے لئے دوسرا لفظ بشر استعمال فرمایا ہے انسان کے سر پر تو اچھی طرح بال ہوتے ہیں لیکن اس کا باقی بشر یعنی کھال کا ظاہری حصہ بالوں سے اس طرح بھرا ہوا نہیں ہوتا جیسے چوپاؤں کے جسم پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور کھال ان بالوں میں چھپی رہتی ہے اس بے بال والے جسم کی مناسبت سے انسان کو بشر کہا جاتا ہے۔

صلصال اور حماء مسنون کا مصداق: انسانی تخلیق کا ذکر فرماتے ہوئے سورہ مومن میں فرمایا کہ تراب (مٹی) سے پیدا فرمایا اور سورہ ص میں فرمایا کہ طین (کچڑ) سے پیدا فرمایا اور یہاں سورہ حجر میں فرمایا کہ صلصال بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور ساتھ ہی مِنْ حَمَاءٍ مَّسْنُونٍ بھی فرمایا حما کا لے رنگ کی کچڑ اور مسنون سڑی ہوئی چیز جس میں پڑے پڑے تغیر آ گیا ہو اور بد بو پیدا ہو گئی ہو اور سورہ رحمن میں فرمایا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (اللہ نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا) پانی ملانے سے پہلے یہ تراب تھی پانی ملا دیا گیا تو کچڑ ہو گئی یہ کچڑ ایک زمانہ تک پڑی رہی تو سڑ گئی اور کالی ہو گئی پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا وہ پتلا سوکھ گیا تو وہ ٹھیکرہ کی طرح بجنے والی چیز بن گیا روح پھونکنے سے پہلے جو مختلف احوال و ادوار گزرے ان کو آیات قرآنیہ میں بیان فرمایا ہے کوئی ایک حالت دوسری حالت کے معارض نہیں ہے جنات کی تخلیق کے بارے میں فرمایا وَالْجَنَّاتُ خَلْقَتْهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السُّمُومِ (اور ہم نے جن کو اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا جو ایک گرم ہوا تھی) اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی آیت کریمہ میں لفظ الجان فرمایا ہے اس سے جنس جنات کا باپ مراد ہے جو سب سے پہلے پیدا ہوا حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں اور الجان ابو الجن ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے ابلیس مراد ہے وہ تمام جنات کا باپ ہے لیکن یہ بات کسی سند سے منقول نہیں ہے آ کام المرجان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جنات کا باپ (جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا) اس کا نام سوی تھا پھر اسی سے جنات کی نسل چلی نیز یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات زمین میں رہتے تھے اور ان کی پیدائش سے پہلے جنات کی آبادی کو زمین میں دو ہزار سال گزر چکے تھے (اور ایک قول یہ ہے کہ چالیس سال گزرے تھے) یہ زمین میں فساد کرتے تھے خون بہاتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے یوسف کو قتل کر دیا جو ان کا بادشاہ تھا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ان کا پیغمبر تھا۔

فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان سنا کہ زمین میں ایک خلیفہ پیدا فرمانے والا ہوں تو وہ جنات پر قیاس کر کے بول اٹھے کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جو دنیا میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں گزر چکا ہے لفظ جان اور جن کا مادہ جنن ہے جو مضاعف ہے آخر میں دونوں ہیں یہ مادہ چھپانے اور پوشیدہ کرنے پر دلالت کرتا ہے چونکہ جنات انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں اس لئے انہیں جنات کہا جاتا ہے۔

یہاں سورہ حجر میں جنات کی پیدائش نارسموم سے بتائی ہے اور سورہ رجن میں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ فرمایا ہے مارِج وہ آگ جس میں دھواں نہ ہو دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ جنات کی تخلیق ایسی آگ سے ہے جو گرم ہوا کی طرح سے تھی دھوئیں کے اجزاء شامل نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہ آتی تھی لفظ سموم سم سے لیا گیا ہے سم عربی میں زہر کو کہتے ہیں صاحب روح البعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کا معنی نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ الريح الحارة التي تقتل یعنی وہ گرم ہوا جو قتل کر دیتی ہے پھر لکھا ہے وسمیت سموما لانھا بلطفھا تنفذ فی مسام البدن ومنه السم القاتل (یعنی اس کا نام سموم اس لئے رکھا گیا کہ اپنی لطافت کی وجہ سے بدن کے مسامات میں نفوذ کر لیتی ہے اور زہر کو اسی لئے سم قاتل کہا جاتا ہے) اس کے بعد صاحب روح البعانی لکھتے ہیں والمراد من النار المفروطة الحرارة (یعنی نار سموم سے وہ آگ مراد ہے جو بہت زیادہ گرم ہو) چونکہ ابلیس جن کی جنس سے ہے جیسا کہ سورہ کہف میں كَانَ مِنَ الْجِنِّ فرمایا ہے اس لئے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یوں کہا خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (آپ نے مجھے آگ سے اور اس کو کچھڑ سے پیدا کیا) اپنے خیال میں اس نے اپنے کو برتر سمجھا اور اپنے مادہ تخلیق یعنی آگ کو افضل اور حضرت آدم علیہ السلام کے مادہ تخلیق یعنی مٹی کو کمتر سمجھا یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی مادہ نار میں فساد ہے اور مادہ تراب میں تعمیر ہے اس لئے آگ مٹی سے افضل نہیں ہو سکتی۔

ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکاری ہونا: انسان اور جن کی تخلیق کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں سے فرمادیا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں جو جنتی ہوئی کالی سڑی ہوئی مٹی سے بنایا جائے گا جب وہ بن جائے اور میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ ریز ہو جانا یعنی اسے تعظیسی سجدہ کرنا چنانچہ سب فرشتوں نے حکم مانا فرماں برداری کا مظاہرہ کیا اور سب نے بیک وقت مجتمع ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا یہ سجدہ تعظیسی تھا سجدہ عبادت نہیں تھا عبادت تو غیر اللہ کے لئے کبھی بھی جائز نہیں تھی البتہ سجدہ تعظیسی بعض شرائع سابقہ میں جائز تھا شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ میں سجدہ تعظیسی بھی منسوخ کر دیا گیا اب سجدہ تعظیسی غیر اللہ کے لئے حرام ہے۔

تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وہ تھا تو جنات میں سے لیکن فرشتوں کے ساتھ عالم بالا میں رہتا تھا اس کو بھی سجدہ کا حکم دیا گیا جیسا کہ سورہ اعراف میں اس کی تصریح ہے ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا اللہ جل شانہ نے فرمایا مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ اس کا کیا باعث ہے کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا اس پر اس نے تکبر کے ساتھ جواب دیا اور اللہ تعالیٰ شانہ کی جو حکم عدولی کی تھی اسے صحیح ثابت کرنے کے لئے کہنے لگا لَمْ اَكُنْ لَّا سَجْدَ لِبَشَرٍ (میں ایسا نہیں ہوں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا) سورہ

کہف میں ہے کہ ابلیس نے یوں کہا: اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے) ابلیس نے اول تو نافرمانی کی پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکمت کے خلاف بتایا اور جس مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تھا اسے اس نے اپنے سے کم تر ظاہر کیا یہ سب تکبر کی وجہ سے ہوا ابلیس کو تکبر کھا گیا اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے یعنی آسمان سے نکل جا قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے (جو شخص قیامت کا تصور پھونکنے تک ملعون ہو گیا اس کے بعد بھی ملعون ہی رہے گا کیونکہ کفر پر مرنا ابد الابد لعنت میں رہنے کا سبب ہے)۔

ابلیس کی ملعونیت: ابلیس نے اب بھی توبہ نہ کی ہمیشہ کے لئے ملعون ہونا منظور کر لیا لیکن یوں نہ کہا کہ مجھے معاف کر دیا جائے اب سجدہ کر لیتا ہوں اس وقت سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو بہکانے، درغلانے گمراہ کرنے کی ٹھان لی جس کا مقصد یہ تھا کہ جس کی وجہ سے ملعون ہوا ہوں اس سے بدلہ لیا جائے لیکن اس بات کو ظاہر کرنے سے پہلے اس نے اللہ جل شانہ سے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو مہلت دے دی اور فرمایا: فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں وقت معلوم تک مہلت دی گئی) صاحب روح المعانی الوقت المعلوم کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے قیامت کے دن کا نفع اولیٰ یعنی پہلی بار صور پھونکا جانا مراد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسا ہی مروی ہے اور جمہور نے یہی فرمایا ہے قیامت کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ شانہ ہی کو معلوم ہے اس لئے اسے ”الوقت المعلوم“ سے تعبیر فرمایا۔

روح المعانی میں کعب بن احبار سے نقل کیا ہے کہ نفع اولیٰ کے بعد حضرت ملک الموت سے اللہ تعالیٰ شانہ کا خطاب ہو گا کہ ابلیس کی روح قبض کر لو ابلیس حضرت ملک الموت علیہ السلام کو دیکھ کر مشرق کی طرف بھاگے گا پھر مغرب کی طرف ہر طرف ملک الموت سامنے نظر آئیں گے پھر سمندروں میں گھسنا چاہے گا سمندر بھی قبول نہ کریں گے اسی طرح زمین میں بھاگا بھاگا پھرے گا لیکن اسے کسی جگہ پناہ نہ ملے گی حضرات ملائکہ جو حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اسے سزا سیوں کے ساتھ پکڑ لیں گے اس کی نزع کی کیفیت شروع ہو جائے گی اور الی ماشاء اللہ نزع کے عذاب میں رہے گا پھر اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔

ابلیس کا مہلت مانگنا بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لئے تھا: کعب احبار کا بیان ہم نے مختصر کر کے لکھا ہے جس کی حیثیت اسرائیلیات سے زیادہ نہیں ہے البتہ قرآن مجید کی یہ تصریح کہ اسے وقت معلوم تک مہلت دی گئی اس سے قطعی طور پر یہ معلوم ہوا کہ ابلیس کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ عمر دے دی جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ابلیس کا مہلت مانگنا توبہ اور انابت اور طاعت اور عبادت کے لئے نہیں تھا بلکہ شرارت کے لئے اور اولاد آدم سے بدلہ لینے کے لئے تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی تو وہ اب کھلے طور پر کہنے لگا کہ اے رب اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے میں اس شخص کی اولاد کو تیرے راستہ سے ہٹاؤں گا اور گمراہ کروں گا اور گمراہ کرنے کے طریقے بھی اس نے بتا

دئے ان میں سے ایک طریقہ یہاں سورہ حجر میں مذکور ہے اور وہ یہ ہے کہ لَا زَيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ان لوگوں کے لئے میں ان کاموں کو اچھا کر کے دکھاؤں گا جن سے آپ ناراض ہوں گے لَا زَيْنَ کا مفعول مخدوف ہے یعنی لا زینن لهم المعاصی اور فی الأرض اس لئے کہا کہ یہ نئی مخلوق زمین میں رہنے کے لئے پیدا کی گئی ہے گمراہ کرنے کی بعض صورتیں سورہ نساء کی آیت اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَاثًا میں اور سورہ اعراف کی آیت قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ میں بیان کی گئی ہیں مراجعت کر لی جائے۔

مخلصین کے بہکانے سے شیطان کا عاجز ہونا: ابلیس نے کہا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا لیکن ساتھ ہی یوں بھی کہا اَلَا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (مگر آپ کے جو منتخب بندے ہوں گے انہیں گمراہ نہ کر سکوں گا) چونکہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ شانہ کا یہ اعلان سن لیا تھا کہ جو نئی مخلوق زمین کی خلافت کے لئے پیدا کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خلافت کا کام وہی بندے انجام دے سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ فرمایا اور جن لیا ہوا اس لئے اس نے سمجھ لیا کہ ایسے بندے ضرور ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ شانہ منتخب فرمائیں گے اور جن میں میرا داؤ نہ چلے گا۔

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے) جو اس راہ پر چلے گا وہ مجھ تک پہنچے گا یعنی اس راہ پر چلنے والے کو میری رضا حاصل ہوگی، هَذَا کا اشارہ مومن بندوں کے منتخب ہونے اور شیطان کے بہکانے سے بچ جانے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو اختیار کرنے کی طرف ہے جو اَلَا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ سے مفہوم ہو رہا ہے۔

گمراہ لوگوں پر شیطان کا بس چلتا ہے: اِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنْ اَتْبَعَكَ

مِنَ الْغَاوِينَ (بلاشبہ میرے بندوں پر تیرا بس نہ چلے گا مگر جو گمراہ لوگ تیری راہ پر چلیں گے) یعنی گمراہ لوگوں پر تیرا بس چل سکے گا جو تیرا اتباع کریں گے گمراہ ہوں گے شیطان کو شش تو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ہی بندے اس کا اتباع کرنے لگیں لیکن منتخب بندے اس کے قابو میں نہیں آتے وہ اس کے حملوں کو اور اس کے بہکانے کے طریقوں کو سمجھتے ہیں وہ معاصی کو مزین کرتا ہے اس سے متاثر نہیں ہوتے ہاں جو لوگ بیکنے کا حراج رکھتے ہیں ہدایت کو پسند نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور کتابوں میں جو ہدایات ہیں ان کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان کا قابو چل جاتا ہے ایسا تسلط شیطان کا کسی پر نہیں ہے کہ زبردستی گناہ کرائے اس کا کام تو دوسرے ڈالنا گناہوں کی ترغیب دینا اور گناہوں کو مزین کر کے پیش کرنا ہے آگے بندے اپنے اختیار سے کفر و شرک کرتے ہیں اور گناہوں کے کام میں لگتے ہیں۔

سورہ قل میں فرمایا ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلٰی الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰی رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ اِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلٰی الَّذِيْنَ يَتَوَكَّلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُّشْرِكُوْنَ (بلاشبہ اس کا قابو ان لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اس کا قابو انہیں لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور ان لوگوں پر ہے جو اللہ کے ساتھ شرک

کرتے ہیں) جن لوگوں نے شیطان کے بہکانے اور ورغلا نے اور گناہوں کو اچھا کر کے دکھانے کی طرف توجہ نہ کی اللہ ہی پر بھروسہ رکھا شیطان کا ان پر قابو نہیں چلتا اس کا قابو انہی لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں یعنی اس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں اور اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔

شیطان اور اس کا اتباع کرنے والے دوزخ میں ہوں گے: آخر میں فرمایا **وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ** (اور بلاشبہ ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے) یعنی جو لوگ تیرا اتباع کریں گے وہ سب دوزخ میں داخل ہوں گے سورہ ص میں ہے کہ جب ابلیس نے کہا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا **لَا مَلْسَنَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ** (میں تجھ سے اور جو لوگ تیرا اتباع کریں گے ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا) ابلیس تو اپنے تکبر کی وجہ سے جہنم میں جانے کو تیار ہی ہے لیکن بنی آدم پر افسوس ہے کہ وہ اپنے اس دشمن کی باتوں پر چلتے ہیں جس نے انہیں گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی ابلیس تو اپنی قسم پر جما ہوا ہے لیکن بنی آدم جو اس کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں وہ ذرا سی لذت کی وجہ سے جو گناہوں میں محسوس ہوتی ہے اپنی جانوں کو دوزخ میں گھسیٹ دیتے ہیں دشمن کی بات مانتے ہیں اور خالق و مالک جل مجدہ کی نصیحت پر عمل کرنے کو تیار نہیں عجیب بات ہے کہ بنی آدم میں سے جو شخص دشمن ہو جائے اسے تو دشمن سمجھتے ہیں اور ابلیس کے ساتھ دشمن والا معاملہ نہیں کرتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار **عَلِّمُوا مَنِئِنْ** (کھلا ہوا دشمن) فرمایا ہے۔

دوزخ کے سات دروازے ہیں ہر دروازہ کے لئے حصہ مقسوم ہے

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ (دوزخ کے سات دروازے ہیں) بعض حضرات نے سات دروازوں سے سات دروازے ہی مراد لئے ہیں چونکہ دوزخ میں داخل ہونے والے بہت بھاری تعداد میں ہوں گے ان سب کے لئے ایک دروازہ کافی نہ ہوگا اس لئے سات دروازے رکھے گئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ان لوگوں کے لئے ہے جو میری امت کو قتل کرنے کے لئے (نیام سے) تلوار نکالے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۰۶ از ترمذی)

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سات دروازوں سے سات طبقات مراد ہیں چونکہ ہر طبقہ کا علیحدہ علیحدہ دروازہ ہوگا اس لئے سات دروازوں سے تعبیر فرمایا طبقے عذاب کے اعتبار سے مختلف ہوں گے جو شخص جیسے عذاب کا مستحق ہوگا اسی کے اعتبار سے اپنے متعلقہ طبقہ میں داخل ہوگا۔

لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ (ہر دروازہ کے لئے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے) اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت سے عذاب کے مرتبوں کے اعتبار سے جہنم میں داخل ہونے والے اپنے اپنے مقررہ دروازہ سے داخل ہوں گے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں (ص ۵۳ ج ۱۴) کہ ایک دروازہ ان مسلمانوں کے لئے ہے جو گناہوں کی وجہ سے

مستحق عذاب ہوئے اور ایک دروازہ یہودیوں کے لئے ہے اور ایک نصاریٰ کے لئے اور ایک صابین کے لئے اور ایک مجوس کے لئے اور ایک مشرکین کے لئے اور ایک منافقین کے لئے ہے علامہ قرطبی نے بھی یہ بات ذکر کی ہے اور اسے ضحاک (مفسر) کی طرف منسوب کیا ہے لیکن حدیث مرفوع سے ثابت نہیں ہے کوئی فرد یا کوئی جماعت کسی بھی دروازے سے داخل ہو بہر حال جہنم کا عذاب بہت سخت ہے گو فرق مراتب ہو گا لیکن جہنم سے بچنے کے لئے اتنا فکر کرنا کافی ہے کہ وہاں آگ کا عذاب ہے اور آگ بھی وہ ہے جو دنیا والی آگ سے انہتر (۶۹) درجہ زیادہ گرم ہے (کما رواہ البخاری)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ ۝۱۰ وَنَزَعْنَا مَا فِي

بلاشبہ تقویٰ اختیار کرنے والے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے تم اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اس حالت میں کہ اس سے رہنے والے ہوں اور ہم وہ

صُدُّوهُمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝۱۱ لَا يَسْمَعُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ

کینہ نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں تھا بھائی بھائی بن کر رہیں گے تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ

مِّنْهَا يُنْخَرِجِينَ ۝۱۲ نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝۱۳ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ

وہاں سے نکالے جائیں گے آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ بلاشبہ میں غفور رحیم ہوں اور بلاشبہ میرا عذاب وہ

الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ ۝۱۴

دردناک عذاب ہے

متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے

سلامتی کے ساتھ رہیں گے آپس میں کوئی کینہ نہ ہوگا

تفسیر: گزشتہ آیت میں دوزخ کا اور اس کے دروازوں کا ذکر تھا اور یہ فرمایا تھا کہ دوزخ میں ابلیس کا اتباع کرنے

والے داخل ہوں گے اب یہاں ان آیات میں اہل جنت اور ان کی بعض نعمتوں کا ذکر ہے: جنت والے کون ہیں؟ یہ متقی

حضرات ہیں تقویٰ کے بہت سے درجات ہیں کفر شرک سے بچنا سب سے بڑا تقویٰ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا بھی

تقویٰ ہے صغیرہ گناہوں سے بچنا بھی تقویٰ میں شامل ہے مکروہات سے بچنا اور مشتبہات سے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے جنت

میں کوئی کافر و مشرک تو جا ہی نہیں سکتا مسلمان اپنے اپنے تقویٰ کے اعتبار سے جنت کے درجات میں داخل ہوں گے دارالیمین

جس میں اہل ایمان داخل ہوں گے اس کا نام جنت ہے اور اسے بہشت بھی کہا جاتا ہے پھر اس میں بہت سے باغیچے ہوں

گے اس لئے بہت سی جگہ لفظ جَنَّات جمع کے ساتھ وارد ہوا ہے یہاں بھی لفظ جَنَّات آیا ہے اور اس کے ساتھ اغظ غیون

بھی ہے جو عین کی جمع ہے عین عربی میں چشمہ کو کہتے ہیں جنت میں باغ بھی ہوں گے اور چشمے بھی ہوں گے اور متعدد آیات میں جَنَّتْ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وارد ہوا ہے یعنی ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ہرے بھرے باغ درختوں پر پھل ہوں گے اہل جنت کے قریب لٹکے ہوئے ہوں گے چشمے اور نہریں جاری ہوں گی اور ان کے سوا کثیر تعداد میں دیگر اموال اور بے مثال نعمتیں ہوں گی اور ان سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل ہوگی اس میں داخل ہوں گے سلامتی کے ساتھ رہیں گے اور سلامتی کے ساتھ پر امن بے خوف ہوں گے نہ کوئی خوف ہوگا نہ نعمتیں چھینے جانے کا اندیشہ ہوگا آپس میں نہ بغض نہ حسد نہ دشمنی نہ مخالفت نہ خصامت سب بھائیوں کی طرح ایک دل ہو کر رہیں گے دنیا میں جو آپس میں کسی وجہ سے کوئی کھوٹ کینہ اور دشمنی تھی وہ سب جنت میں داخل ہونے سے پہلے نکال دی جائے گی صحیح بخاری میں ہے کہ قلوبہم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینہم ولا تباعد یعنی ان سب کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک ہی شخص کا دل ہونے آپس میں کوئی اختلاف ہوگا اور نہ بغض ہوگا مفسر ابن کثیر نے (ص ۵۵ ج ۲) حضرت ابوامامہ کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی مومن اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک اس کے سینہ سے کھوٹ کپٹ کر نہ نکال دیا جائے جیسے حملہ کرنے والا درندہ ہٹایا جاتا ہے اسی طریقے سے مومن کے دل سے کینہ نکال دیا جائے گا۔

اہل جنت تکلیف لگائے آئے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے

علی سُرِّ مُتَقَابِلِینَ جو فرمایا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ وہ جنت میں اس طرح رہیں گے کہ ایک دوسرے کی پشت نہ دیکھیں گے ان کے تحت گھومنے والے ہوں گے وہ جن حالات میں بھی ہوں گے آپس میں آئے سامنے ہی ہوں گے اور ان کے تحت ان کو لے کر اس طرح گھوم رہے ہوں گے کہ جب بھی مجتمع ہوں گے متقابل ہی رہیں گے یعنی آنا سامنا ہی رہے گا۔

جنت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ وہاں سے نکالے جائیں گے

سورہ واقعہ میں فرمایا علی سُرِّ مَوْضُوْنَةٍ مُتَّكِنِینَ عَلَیْہَا مُتَقَابِلِینَ ایسے تختوں پر ہوں گے جو سونے کے تاروں سے بنے ہوں گے ان پر تکلیف لگائے ہوئے آئے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ پھر فرمایا لَا یَمَسُّہُمْ فِیْہَا نَصَبٌ وَ مَاہُمْ بِمَنْہَا بِمُخَوِّجِینَ یعنی اہل جنت کو جنت میں کسی طرح کی کوئی تکلیف جسمانی روحانی ظاہری باطنی نہ پہنچے گی ہر طرح کے دھن تھکن رنج و غم سے محفوظ ہوں گے ہر چیز خواہش کے موافق ہوگی وہاں ہمیشہ رہیں گے کبھی وہاں سے نکالے نہ جائیں گے بھر پور نعمتوں میں ہوں گے نعمتوں کے چھن جانے کا یا وہاں سے نکالے جانے کا کبھی کوئی خطرہ نہ ہوگا۔

سورہ فاطر میں فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَکُوْرٌ ۝ الَّذِیْ اٰخَلٰنَا

دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے غم دور فرما دیا بلاشبہ ہمارا رب بخشنے والا ہے قدر دان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے رہنے کے مقام میں اتارا اس میں ہمیں نہ کوئی تھکن پہنچے گی اور نہ ہمیں کوئی خستگی پہنچے گی)۔

اہل دوزخ کے عذاب اور اہل جنت کی نعمتیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا نَبَشَىٰ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (میرے بندوں کو بتادیتے کہ بلاشبہ میں غفور ہوں رحیم ہوں)

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (اور بلاشبہ میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے) صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اوپر جنت میں جانے والے جن متقیوں کا ذکر ہے ان سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو بالکل ہی گناہوں سے پاک صاف ہوں متقیوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں لہذا اس آیت میں یہ بتا دیا ہے کہ متقی تو جنت میں ہوں گے ہی مومن گناہ گار بھی جنت میں جائیں گے اگرچہ توبہ کئے بغیر ہی مر گئے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے (البتہ گناہوں سے بچتے رہیں اور مغفرت کا بھروسہ کر کے گناہوں میں ترقی نہ کریں اور توبہ میں دیر نہ لگائیں کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان تو ہے ہی گناہوں پر عذاب دینے کا بھی اسے اختیار ہے اور اس کا عذاب دردناک ہے) بہت سے اہل ایمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں سزا بھگتیں گے اس کے بعد جنت میں جائیں گے جیسا کہ احادیث شریفہ میں وارد ہوا ہے لہذا گناہوں سے بچتے رہیں گناہ ہو جائے تو جلدی توبہ کر لیا کریں۔

وَلَيْسَ لَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ

اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کی بھی اطلاع دے دیتے جب وہ ان پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا ابراہیم نے کہا کہ بلاشبہ ہم تو تم سے

وَجِلُونَ ۖ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۖ قَالَ ابْشِرْهُمُونِي عَلَىٰ

ڈر رہے ہیں انہوں نے کہا درمت بے شک تم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں جو صاحب علم ہوگا ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں بشارت دے رہے ہو

أَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تُبَشِّرُونَ ۖ قَالُوا ابْشِرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ

جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے سو تم کس چیز کی بشارت دیتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں امر واقعی کی بشارت دی ہے سو تم ناامیدوں میں سے

الْقَانِطِينَ ۖ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۖ

مت ہو جاؤ ابراہیم نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے ان لوگوں کے سوا کون ناامید ہوگا جو گمراہ ہیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ان سے خوفزدہ ہونا اور ان کا بیٹے کی بشارت دینا

تفسیر: ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے یہ مہمان اللہ جل شانہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو اس لئے بھیجے گئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیں اور اس پر بھی مامور تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیں اس کا مفصل تذکرہ سورہ ہود (ع ۷) میں گزر چکا ہے اور سورہ ذاریات میں بھی مذکور ہے اور سورہ عنکبوت رکوع ۴ میں بھی ہے جب یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا (جیسا کہ سورہ ہود اور سورہ ذاریات میں تصریح ہے) یہ فرشتے چونکہ انسانوں کی صورتوں میں تھے اور اس سے پہلے ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس لئے اول تو یوں فرمایا کہ قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ یعنی یہ حضرات ایسے ہیں جن سے کوئی جان پہچان نہیں اور چونکہ انہیں انسان سمجھا تھا اس لئے ایک موٹا تازہ پھڑا بھنا ہوا ضیافت کے طور پر ان کے سامنے لا کر رکھ دیا وہ فرشتے تھے جو کھاتے پیتے نہیں ہیں اس لئے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے جب یہ ماجرا دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزید خوش ہوا اور اپنے دل میں ان کی طرف سے ڈر محسوس کرنے لگے اور صرف دل میں ہی نہیں زبان سے بھی إِنَّا مِنْكُمْ وَاجِلُونَ (بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں) فرمایا مہمانوں نے کہ آپ ڈریئے نہیں ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جو صاحب علم ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت زیادہ ہو چکی تھی خود بھی بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی جیسا کہ سورہ ہود میں مذکور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا اور فرشتوں سے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے اس حالت میں بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو یہ کیسی بشارت دے رہے ہو اس بشارت کا ظہور کس طرح ہوگا چونکہ بات اس انداز سے فرمائی تھی جس میں استفہام انکاری کی جھلک تھی اس لئے فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے آپ کو امر واقعی کی بشارت دی ہے (گو ظاہری اسباب عادیہ کے اعتبار سے اچھنبے کی سی بات ہے لیکن جس نے بشارت بھیجی ہے اس کے لئے کچھ مشکل نہیں) لہذا آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو امید نہیں رکھتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ناامیدی کے طور پر میرا سوال نہیں ہے بلکہ اس اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے کچھ عجیب سا معلوم ہو رہا ہے اس لئے یہ سوال زبان پر آ گیا کہ اب اس حالت میں اولاد کس طرح سے ہوگی یہ بشارت حضرت اسحق علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں تھی جیسا کہ سورہ ہود میں مذکور ہے سورہ صافات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا کی تھی کہ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (کہ اے میرے رب مجھے صالحین میں سے ایک فرزند عطا فرما دے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشِّرْنَاهُ بِعُلْمٍ حَلِيمٍ (کہ ہم نے

انہیں حلم والے فرزند کی بشارت دی) بعض مفسرین نے فرمایا کہ سورہ صافات کی مذکورہ آیت میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی ہے اور سورہ ہود اور سورہ حجر اور سورہ ذاریات میں حضرت اسحق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ہے اس پر مزید بحث ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ صافات کی تفسیر میں آئے گی۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۸۵﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۱۸۶﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ

ابراہیم نے کہا کراے بھیجے ہوئے فرشتے تمہارا آنا کس اہم کام کے لئے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلاشبہ ہم مجرّم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر آل لوط کا خاندان

إِنَّا لَنُجَوُّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۸۷﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا لِإِنِّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۱۸۸﴾ فَلَمَّا جَاءَ

بلاشبہ ہم ان سب کو بچالینے والے ہیں سوائے ان کی بیوی کے ہم نے اس کے بارے میں تجویز کر رکھا ہے کہ بلاشبہ وہ مجرّمین میں رہ جانے والی ہے سو جب وہ بھیجے ہوئے فرشتے

آلَ لُوطٍ وَالْمُرْسَلُونَ ﴿۱۸۹﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ﴿۱۹۰﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ

خاندان لوط کے پاس آئے تو کہنے لگے بے شک تم تو انجمنی آدمی ہو انہوں نے کہا کہ نہیں! بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ

يَمْتَرُونَ ﴿۱۹۱﴾ وَاتَّبِعْ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۱۹۲﴾ فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعَةٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ

شک کیا کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس یقینی ہونے والی چیز لے کر آئے ہیں اور ہم سچے ہیں سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھروالوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ

أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۱۹۳﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ

ان کے پیچھے ہو لیجئے اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے پھر کے نہ دیکھے اور تمہیں جس جگہ جانے کا حکم ہوا ہے اسی طرف چلے جانا اور ہم نے لود کے پاس

الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُوَ لَاقِطٌ مُّصْبِحِينَ ﴿۱۹۴﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱۹۵﴾

اپنا حکم بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑت جائے گی اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے پہنچے

قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ صَافِيُونَ ﴿۱۹۶﴾ فَلَا تَقْضُوهُمْ وَآتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ ﴿۱۹۷﴾ قَالُوا أَوَلَمْ

لوط نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں سو تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو لوگوں نے جواب میں کہا کیا

نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۱۹۸﴾ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿۱۹۹﴾ لَعَنُوكَ إِنَّمَا لَغِي

ہم نے آپ کو دنیا جہان کے لوگوں سے منع نہیں کیا؟ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہی ہے آپ کی جان کی قسم بے شک وہ

سَكَرْتَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿۲۰۰﴾ فَآخَذْنَاهُمُ الصُّبْحَةَ مُشْرِقِينَ ﴿۲۰۱﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَامْطَرْنَا

اپنی مستی میں اندھے بن رہے تھے سو سورج نکلنے وقت انہیں سخت آواز نے پکڑ لیا سو ہم نے اس کے اوپر کے حصہ کو نیچے والا حصہ کر دیا اور ہم نے

عَلَيْهِمْ حِمَارٌ مِّنْ سِجِّيلٍ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۝ وَإِنَّهَا لَلسَّيْلُ

ان پر نکل کر کے پتھر برسا دئے بلاشبہ اس میں بصیرت رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور بلاشبہ ان کی یہ بستیاں

مُقِيمٌ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

ایک شاہراہ عام پر پڑتی ہیں بلاشبہ اس میں اہل ایمان کے لئے نشانی ہے

یہ مہمان فرشتے تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کر فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنا

تفسیر: یہ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد یہ کام بھی کیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیں ان کی ہلاکت کا قصہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکا ہے ان لوگوں کو یہ عادت بد پڑی ہوئی تھی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے سورہ عنکبوت میں ہے کہ جب ان کو عذاب آنے کی وعید سنائی جاتی تھی تو اس پر یقین نہیں کرتے تھے اور نصیحت کا الٹا اثر لیتے تھے اور یوں بھی کہتے تھے اٰتٰنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ اگر تو بچوں میں سے ہے) اب جب فرشتے عذاب لے کر آئے تو پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے چونکہ ان کی صورتیں نئی نئی تھیں کبھی دیکھا نہیں تھا اس لئے انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلی تھی کہ تم لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہو فرشتوں نے کہا کہ ہم آدمی نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں عذاب لے کر آئے ہیں اور یہ وہی عذاب ہے جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے عذاب لے کر آنا اور عذاب کا واقع ہونا یہ سب امر حقیقی ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری بات اور ہماری خبر سچی ہے اور اس عذاب سے ہم تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو نجات دے دیں گے البتہ تمہاری بیوی ہلاکت سے اور عذاب سے نہ بچے گی اسے بھی وہی عذاب پہنچے گا جو اس کی قوم کو پہنچنے والا ہے اب آپ ایسا کریں کہ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور آپ ان کے پیچھے ہو لیں (تا کہ کوئی رہ نہ جائے اور لوٹ کر واپس بھی نہ آئے) اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور تمہیں جس جگہ جانے کا حکم ہوا ہے اسی طرف چلے جاؤ روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس سے شام کی سرزمین مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اردن کا علاقہ مراد ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شرارت اور ہلاکت: یہ فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے یہ خوبصورت انسانوں کی شکلوں میں تھے اور چونکہ وہ اس بستی کے رہنے والوں میں نہ تھے (اور بستی والے باہر سے آنے والے لوگوں کو اپنے برے مقصد کے لئے استعمال کرتے تھے) اس لئے بری نیت کے ساتھ خوش ہوتے ہوئے پہنچے تاکہ ان مہمانوں سے اپنا کام نکالیں، حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں تم میری نصیحت نہ کرو اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو وہ لوگ اپنی بدستی میں اندھے بنے ہوئے تھے کہنے لگے کیا ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کر چکے ہیں ہمارے اور آنے والے لوگوں کے درمیان آڑ لے نہ آئیں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ باہر کے آنے والوں کو مہمان بنائیں نہ آپ مہمان بناتے نہ آپ کے رسوا ہونے کی نوبت آتی، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور فرمایا کہ تمہیں اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لئے ان بیہودہ حرکتوں کی کیا ضرورت ہے یہ میری بیٹیاں (قوم کی لڑکیاں) ہیں تم ان حلال طریقے سے قضا شہوت کا کام نکالو ان لوگوں نے کہا ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی مطلب نہیں تمہیں معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں (کما مرفی سورة ہود علیہ السلام) فرشتوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں صبح ہوتے ہی یہ لوگ ہلاک کر دیئے جائیں گے۔

حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے رات کے وقت نکل گئے بیوی وہیں رہ گئی۔ جب سورج نکلنا تو ایک سخت آواز آئی جو بہت کراہت تھی پھر اوپر سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیلؑ نے زمین کو اوپر اٹھایا اور زمین کا تختہ الٹ دیا زمین کے اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا اور نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا جس سے لوگ دب گئے اور مزید یہ ہوا کہ لگاتار مسلسل پتھر برسادیئے گئے یہ پتھر جمیل کے تھے سورہ ہود اور سورہ حجر میں حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ فرمایا اور سورہ ذاریات میں حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ فرمایا ہے دونوں جگہ کی تصریح سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں پر جو پتھر برسائے گئے تھے وہ یہ عام پتھر یعنی پہاڑوں کے ٹکڑے نہیں تھے بلکہ ایسے پتھر تھے جو مٹی سے پکا کر بنائے جاتے ہوں جس کا ترجمہ ”کنکر“ کیا گیا ہے۔

یہ لفظ سنگ اور گل سے مرکب ہے سنگ پتھر کو اور گل مٹی کو کہتے ہیں مٹی کو اگر پکایا جائے تو اس سے پتھر کی طرح ایک چیز بن جاتی ہے۔ سورہ ہود میں سِجِّيلٍ مِّنْصُونٍ فرمایا ہے یعنی ان پر پتھروں کی جو بارش کی گئی جو لگاتار گر رہے تھے آیات قرآنیہ کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر تینوں طرح کا عذاب آیا حِجَارَةً نے بھی پکڑا، ان کی زمین کا تختہ بھی الٹ دیا گیا اور ان پر پتھر بھی برسادیئے گئے ان بستیوں کو سورہ براءۃ میں الْمُؤْتَفِكَاتِ (یعنی الٹی ہوئی بستیاں فرمایا ہے) اور سورہ نجم میں فرمایا ہے وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَفَغَشَّهَا مَا غَشَّىٰ (اور الٹی ہوئی بستیوں کو پھینک مارا پھر ان بستیوں پر وہ چیز چھا گئی جو چھا گئی) یعنی اوپر سے پتھر برسنا شروع ہوئے۔

حضرت لوط علیہ السلام مومنین کو لے کر راتوں رات بستیوں سے نکل چکے تھے جو عذاب آیا وہ کافروں پر آیا ان کی

بیوی کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں یا تو ان کے ساتھ نکلی ہی نہ تھی یا ساتھ تو نکلی تھی لیکن پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور ہلاکت والوں میں شریک ہو گئی ایک پتھر آیا اور اسے وہیں قتل کر دیا۔

یہاں بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب زمین الٹ دی گئی تو وہ اسی سے مر گئے ہونگے پھر پتھر کیوں برسائے گئے؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جو لوگ بستیوں سے باہر تھے ان پر پتھروں کی بارش بر سادی گئی۔ یہ بستیاں نہرا دن کے قریب تھیں ان کو الٹ دیا گیا اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بحر میت پیدا فرما دیا جو آج بھی موجود ہے یہ پانی بد بودار ہے اس سے انسانوں کو یا کھیتوں کو نفع نہیں ہوتا اور یہ پانی انہیں بستیوں کی حدود میں ہے کسی دوسری جگہ سے نہیں آتا۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں جن کی الٹی ہوئی بستیوں پر گزرتے ہیں

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بربادی کا تذکرہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَأَنَّهُمَا لَيْسَ بِلِئَامٍ مُّقْبِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (بلاشبہ اس میں بصیرت والوں کے لئے نشانیاں ہیں بلاشبہ یہ بستیاں شاہراہ عام پر پڑتی ہیں بے شک اس میں اہل ایمان کے لئے نشانی ہے)

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی اس میں بصیرت والوں کے لئے نشانیاں ہیں کہ کفر اور فعل بد کا برا نتیجہ ہے اور ایمان اور طاعت باعث نجات ہے پھر یہ فرمایا کہ یہ بستیاں ایک عام شاہراہ پر پڑتی ہیں اہل عرب جب شام کو جاتے ہیں تو ان الٹی ہوئی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہ کرنا بہت بڑی حماقت اور شقاوت ہے اس کے بعد مزید توجہ دلائی اور عبرت کی طرف متوجہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان بستیوں میں اہل ایمان کے لئے بڑی نشانی ہے جس نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی وہ عبرت کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا اہل ایمان ہی نصیحت قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں سورہ صافات میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ہے وَأَنكُمْ لَتَعْمُرُونَ عَلَيْهِمُ مَّضْبِعَيْنِ وَبِالْأَيْلِ أَفْلا تَعْقِلُونَ (اور تم ان پر صبح کے وقت اور رات کے وقت گزرا کرتے ہو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے) اہل عرب تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے راستے میں یہ بستیاں بھی پڑتی تھیں جن کا تختہ الٹ دیا گیا تھا کبھی صبح کے وقت اور کبھی رات کے وقت وہاں سے گزر ہوتا تھا ان لوگوں کو یاد دلایا کہ دیکھو کافروں اور بدکاروں کا کیا انجام ہوا تم وہاں سے گزرتے ہو اور الٹی ہوئی بستیاں دیکھتے ہو پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے کیا بالکل ہی سمجھ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو قرآن مجید کا بیان سامنے ہے تاریخوں میں بھی واقعہ موجود ہے لیکن عبرت کا نام نہیں کفر کی وجہ سے اور مردوں سے

قضاء شہوت کرنے کی وجہ سے یہ عذاب آیا تھا اب یورپ کی اقوام کو دیکھ لو جو مہذب سمجھی جاتی ہیں ہلاکت کے دھارے پر ہیں کافر تو ہیں ہی زنا کاری ان میں عام تھی ہی اب مردوں سے قضاء حاجت کرنے کا رواج بھی عام ہو گیا ہے اور حکومتوں نے قانونی طور پر اس کو جائز قرار دے دیا ہے۔ فانتظرو انا منتظرون۔

رحمۃ للعالمین ﷺ کا بہت بڑا اعزاز اللہ جل شانہ نے آپ کی جان کی قسم کھائی ہے

اللہ تعالیٰ شانہ نے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ جو فرمایا ہے اس میں اپنے حبیب مصطفیٰ ﷺ کی جان کی قسم کھائی ہے صاحب روح المعانی ص ۲ ج ۱۳ نے امام بیہقی کی دلائل النبوة سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ﷺ کی جان سے بڑھ کر کوئی معزز و مکرم جان پیدا نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات کے علاوہ کسی کی بھی حیات کی قسم نہیں کھائی یہاں سرسری طور پر جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا تو ممنوع ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کی قسم کیوں کھائی؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ تو مخلوق کے لئے منع ہے وہ غیر اللہ کی قسم کھائیں گے تو شرک ہوگا اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے اس پر کسی بات کی کوئی پابندی نہیں ہے اس کو اختیار ہے جس کی چاہے قسم کھائے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اگر وہ کسی کی قسم کھائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عظمت والی ہوگی یا اللہ تعالیٰ کے برابر ہوگی یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی جان کی قسم کھائی اور قرآن مجید میں بہت سے مواقع میں دوسری چیزوں کی قسمیں بھی مذکور ہیں جیسے وَالزَّيْتُونِ اور وَالْأَنْدَالِیَّاتِ اور وَالْعَدِیَّاتِ اور وَالسَّمَاءِ اور وَالطَّارِقِ وغیر ذلک حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان میں وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے میں بہت زیادہ واضح ہیں یا ان کا نفع خوب زیادہ ہے یا جن میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ذہن جلدی پہنچتا ہے اگر غور کیا جائے گا تو یہ امر واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ۖ فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَانْهَمَّا لَبِامَامٍ

اور بلاشبہ ایکہ والے ظلم کرنے والوں میں سے تھے سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور بلاشبہ یہ دونوں بڑی شاہراہ پر

مُبِينٌ ۖ

پڑتی ہیں

حضرت لوط علیہ السلام اور اصحاب الایکہ کی بستیاں شاہراہ عام پر واقع ہیں، اصحاب الایکہ ظالم تھے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک کئے گئے

تفسیر: حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کی ہلاکت اور بربادی کے تذکرہ کرنے کے بعد اس آیت میں اصحاب الایکہ کے ظلم اور ان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا ”ایکہ“ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں درخت آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں اصحاب الایکہ جس علاقہ میں رہتے تھے وہاں درخت ہی درخت تھے اسی لئے بعض حضرات نے اصحاب الایکہ کا ترجمہ بن والوں سے فرمایا ہے ان بن والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے جیسا کہ اصحاب مدین کی طرف بھی ان کی بعثت ہوئی تھی یہ دونوں قومیں ناپ تول میں کمی کرتی تھیں حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا دونوں قومیں ایمان نہ لائیں اور عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئیں اصحاب مدین کی ہلاکت اور عذاب کا تذکرہ سورہ اعراف (رکوع ۹) اور سورہ ہود (رکوع ۹) میں گزر چکا ہے اور سورہ شعراء (رکوع ۱۰) میں اصحاب الایکہ جواب اور عذاب کی فرمائش مذکور ہے ان کی ہلاکت اور عذاب کا ذکر فرماتے ہوئے سورہ شعراء میں فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (سوانہوں نے شعیب کو جھٹلایا پھر ان کو سائبان کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا بلاشبہ بڑے دن کا عذاب تھا) جب ان لوگوں پر عذاب آنے والا تھا تو یہ لوگ سخت گرمی میں مبتلا ہوئے دور سے ایک بادل نظر آیا جس کی وجہ سے نیچے سایہ معلوم ہوا جلدی جلدی دوڑے ہوئے اس کے سایہ میں پہنچ گئے علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات دن تک ان لوگوں پر گرمی کو مسلط فرمایا پھر ایک بادل بھیجا ان لوگوں نے اس کے سایہ میں راحت تلاش کرنے کے لئے پناہ لے لی جب وہاں جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھیجی جس نے انہیں جلا کر رکھ دیا۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والی بستیاں اور اصحاب الایکہ شاہراہ عام پر واقع ہیں

وَ اِنَّهٗمَا لَيَاْمَامٌ مُّبِيْنٌ اور بلاشبہ یہ دونوں قومیں یعنی قوم لوط علیہ السلام اور اصحاب الایکہ ایک آباد واضح شاہراہ پر ہیں۔ یہ وہی شاہراہ ہے جس پر قافلے چلتے تھے اور اہل مکہ ان قافلوں میں شامل ہو کر شام کو جایا کرتے ہیں راستہ میں یہ بستیاں پڑتی ہیں مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اصحاب الایکہ کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد ہی تھا زمانہ بھی قریب تھا اور علاقہ بھی جہاں وہ لوگ رہتے تھے وہ علاقہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے مقابل تھا اس طرح سے شاہراہ عام کے دوسری طرف اصحاب الایکہ کا بن تھا جو لوگ ان کی ہلاکت کے بعد سے اس شاہراہ پر گزرتے رہے ہیں اور اب

بھی سفر کرتے ہیں ان کے لئے جائے عبرت ہے۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ ۖ وَاتَّيَّهُمْ آتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۙ

اور بلا شبہ حجر والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں نشانیاں دیں سو وہ ان سے روگردانی کرنے والے ہو گئے

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ۖ فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۙ

اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے امن کے ساتھ رہتے تھے سو ان کو صبح صبح چیخ نے پکڑ لیا

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۖ

سو ان کو اس چیز نے کچھ کام نہ دیا جسے وہ کسب کرتے تھے

اصحاب الحجر کی تکذیب اور ہلاکت و تعذیب

تفسیر: ان آیات میں اصحاب الحجر کی تکذیب پھر ان کی تعذیب کا ذکر ہے اصحاب الحجر سے قوم ثمود مراد ہے یہ لوگ وادی حجر میں رہتے تھے قوم عاد کی بربادی کے بعد یہ لوگ زمین میں بے اور پھلے پھولے طاقت ور بھی بہت تھے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے سورہ الفجر میں فرمایا وَتَمْشُوا الَّذِينَ جَآئُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (اور قوم ثمود کے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا جنہوں نے وادی میں پتھروں کو کاٹا) اس بات کو یہاں سورہ حجر میں یوں نقل فرمایا ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ (اور وہ لوگ پہاڑوں سے تراش کر گھر بنا لیتے تھے امن و امان سے رہتے تھے) ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور چونکہ ایک نبی کا جھٹلانا سارے نبیوں کے جھٹلانے کے مترادف ہے (کیونکہ تمام پیغمبروں کی دعوت ایک ہی ہے) اس لئے یوں فرمایا کہ اصحاب الحجر نے پیغمبروں کو جھٹلایا ان کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کے دلائل پیش کئے اور ان کا منہ مانگا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا (یعنی پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی جسے ان لوگوں نے مار ڈالا) لہذا ایک دن صبح ان پر عذاب آ گیا یہاں سورہ حجر میں فرمایا ہے کہ ان کو چیخ نے پکڑ لیا اور سورہ ہود میں بھی یہی فرمایا ہے اور سورہ اعراف میں فرمایا ہے وَآخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ (ان کو سخت زلزلہ نے پکڑ لیا لہذا وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے) اور سورہ حم سجدہ میں فرمایا ہے فَآخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ (سو انہیں ایسی سخت آواز نے پکڑ لیا جو اوپر سے سنائی دی جاتی ہے وہ سراپا زلت کا عذاب تھی) تینوں جگہ کی آیات ملانے سے معلوم ہوا کہ رجفة (زلزلہ) صيحة (سخت چیخ) صاعقة (وہ سخت آواز جو اوپر سے سنائی دے) قوم ہود پر تینوں طرح کا

عذاب آیا، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ صاعقة سے مطلق عذاب مراد ہے اگر یہ معنی لیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ صیحة کو صاعقه سے تعبیر فرمادیا اور بمعنی عذاب مراد لے لیا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

یہ لوگ بڑے غور و فکر سے رہتے تھے دنیا پر دل دیئے ہوئے تھے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اس لئے آخر میں فرمایا فَمَا اغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (سوان کے کچھ کام نہ آیا وہ جو کچھ کسب کرتے تھے) تو مژدہ کا مفصل واقعہ سورہ اعراف (رکوع ۸) کی تفسیر میں گزر چکا ہے (انوار البیان ج ۳)۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفِرِ

اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ اور بلاشبہ قیامت ضرور آنے والی ہے سو آپ

الصَّفْرَةَ الْجَمِيلَةَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝

خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے بلاشبہ آپ کا رب بڑا خالق ہے اور بڑا عالم ہے

اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کو حکمت کے موافق پیدا فرمایا ہے

تفسیر: آیت بالا میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے حق کے ساتھ پیدا فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ ان کی پیدائش حکمت کے موافق ہے عبرت کے لئے ہے ان کی تخلیق میں خالق تعالیٰ شلنہ کی توحید پر دلائل ہیں اور ان کا جو معرفت حاصل کرنے کے لئے ہے جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (عقل والے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا) صاحب روح المعانی نے ص ۷۷ ج ۱۳ آیت کا مطلب بتاتے ہوئے اس انداز سے بات کی ہے کہ ماسبق سے بھی ارتباط ہو جاتا ہے وہ لکھتے ہیں ای الاخلقا متلبسا بالحق والحكمة بحيث لا يلاحم استمرار الفسادو استقرار الشرور وقد اقتضت الحكمة اهلاک امثال هؤلاء دفعاً لفسادهم وارشادا لمن بقى الى الصلاح (یعنی مگر آپ نے مخلوق کو حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا اس طرح کہ وہ پیدائش فساد کے قائم رہنے اور شرور کے موجود رہنے کے لئے مناسب نہیں ہے لہذا حکمت ان لوگوں کے فساد کو رفع کرنے اور باقی لوگوں کی صحیح رہنمائی کے لئے ان کے ہلاک کرنے کا تقاضا کرتی ہے) مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے حکمت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں شر اور فساد جگہ نہ پکڑ لیں اور فساد ہمیشہ نہ ہوتا رہے حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جن لوگوں کا پہلے ذکر ہوا ہے ان جیسوں کو ہلاک کر کے فساد کو رفع کر دیا جائے اور بعد میں آنے والوں کے لئے ہدایت ہو جائے جو ان سے عبرت حاصل کریں اور اصلاح کی راہ پر چلیں۔

صاحب روح المعانی نے بعض حضرات سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ الحق سے عدل مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسی لئے پیدا کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل

اور انصاف کے ساتھ جزاء دے لوگ آسمان اور زمین کے درمیان رہیں گے اور اچھے برے اعمال کریں گے تو قیامت کے دن اس کی جزا پالیں گے۔

وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا هُوَ (اور بلاشبہ قیامت ضرور آنے والی ہے) جو لوگ کفر پر مر گئے خواہ عذاب سے ہلاک ہوئے ہوں بلا عذاب موت آئی ہو ان سب کو اور ہر نیک و بد کو قیامت کے دن حاضر ہونا ہے، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی وہ وہاں بھی سزا پالیں گے اس میں نبی اکرم ﷺ کو تسلی دی ہے کہ قیامت کے دن ان سے بدلہ لے لیا جائے گا۔

مزید فرمایا فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (کہ آپ خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے) علماء نے فرمایا ہے کہ صفح جمیل ایسے درگزر کرنے کو کہتے ہیں جس میں ملامت اور عتاب نہ ہو، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے قال کا حکم آنے سے پہلے درگزر کرنے کا حکم تھا، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن خلق اور بردباری اور مدارات کے ساتھ ان کو دعوت دیتے رہیں حکمت و موعظت حسنہ، علم اور خوش خلقی کے ساتھ دعوت دیتے رہنا اپنی جگہ محمود چیز ہے لہذا منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں پھر فرمایا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّافُ الْعَلِيمُ (بلاشبہ آپ کا رب بڑا خالق ہے بڑا عالم ہے) اسے سب کا حال معلوم ہے تکذیب کرنے والوں کا جھٹلانا اور آپ کا صبر کرنا اسے اس سب کا علم ہے وہ مخالفین کو مخالفت کی سزا دے گا اور آپ کو اجر و ثواب اور رفع درجات سے نوازے گا آپ تمام امور اسی کے سپرد کیجئے اور غمگین نہ ہوئیے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝۷۹ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

اور ہم نے آپ کو سات آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا، آپ اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف نہ بڑھائیے

إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ

جو ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو فائدہ حاصل کرنے کے لئے دی ہیں اور آپ ان پر غم نہ کیجئے اور ایمان والوں کے لئے اپنے

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝۸۰ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝۸۱

بازوؤں کو جھکائے رہیے اور آپ فرما دیجئے کہ بلاشبہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں

رسول اللہ ﷺ کو خطاب کہ ہم نے

آپ کو سب سے مثنیٰ اور قرآن عظیم عطا فرمایا

تفسیر: جو لوگ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرتے تھے وہ دنیا دار تھے اور مالدار تھے کھاتے پیتے لوگ تھے اللہ جل شانہ نے نبی اکرم ﷺ کو اول تو اپنی ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي عطا کیں

اور قرآن عظیم عطا کیا، سبع سات کو کہتے ہیں اور مثانی جمع ہے شئی کی جو چیز بار بار مذکور ہو اسے شئی کہتے ہیں یہاں سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِی سے سورہ فاتحہ مراد ہے اس میں سات آیات ہیں جو بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور القرآن العظیم سے سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرآن مجید مراد ہے اللہ جل شانہ نے بطور امتحان فرمایا کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی اور اس کے سوا باقی قرآن عطا کیا آپ لوگوں کی تکذیب کی پر نظر نہ کریں، ہم نے جو نعمت دی ہے اور آپ پر جو مہربانی کی ہے اس کے سامنے منکرین کی تکذیب کچھ بھی حیثیت نہیں ہے آپ نعمت عظیمہ پر خوش ہوں ان کے عناد اور بے التفاتی کی طرف التفات نہ کریں۔

اہل دنیا کے اموال و ازواج کی طرف نظریں نہ پھیلائیں: پھر فرمایا لَا تَمْسُدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ (آپ اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف نہ بڑھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو فائدہ حاصل کرنے کے لئے دی ہیں) یعنی آپ کو جو کتاب اللہ کی نعمت دی گئی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اس کے سامنے منکرین کے اموال اور زیب و زینت کی کوئی حیثیت نہیں آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں بظاہر نبی اکرم ﷺ کو خطاب ہے لیکن حقیقت میں آپ کی امت کو خطاب فرمایا ہے آپ کے توسط سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم عطا فرمایا ہے اس نعمت کے سامنے دنیاوی اموال اور زیب و زینت بیچ ہے ان منکرین کے دنیاوی سامان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں سورہ طہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمْسُدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَنَّهُمْ فِيهِ وَرِزْقٌ رَبِّكَ خَيْرٌ وَآبَقَىٰ (اور آپ ہرگز ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو متاع کرنے کے لئے دی ہیں جو دنیاوی زندگی کی رونق ہیں تاکہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے) جو چیز فتنہ میں ڈالنے کے لئے ہے وہ نعمت نہیں ہو سکتی لہذا کافروں کے اموال کو دیکھنا اور ان کی طرف آنکھیں پھیلنا اہل ایمان کا شیوہ نہیں مزید فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ (اور آپ ان پر غم نہ کیجئے) آپ کا کام پہنچا دینا ہے منکرین انکار کریں عناد پر کمر باندھے رہیں تو انہیں اس کی سزا مل جائے گی آپ اس غم میں نہ پڑیں کہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے۔

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (اور ایمان والوں کے لئے اپنے بازوؤں کو جھکائے رہیے) بازوؤں کو جھکا کر رکھئے۔ سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجئے جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا وہ رحمت اور شفقت کے مستحق ہیں کافروں پر غم کھانے کی بجائے اہل ایمان پر توجہ دی جائے تاکہ وہ اور زیادہ ایمان کے قدردان ہوں اور مزید بشارت کے ساتھ اعمال ایمان کو انجام دیں۔

وَقُلْ اِنِّیْ اَنَا النَّذِیْرُ الْمُبِیْنُ (اور آپ فرمادیجئے کہ بلاشبہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں) میرا کام اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانا اور حکم کی مخالفت پر جو عذاب آئے گا اس سے ڈرانا ہے میرا ڈرانا واضح ہے کھلم کھلا ہے جو نہ مانے گا اپنا ہی برا کرے گا

قال صاحب الروح اى المنذر الكاشف نزول عذاب الله تعالى ونقمة المخوفة بمن لم يؤمن - (صاحب روح المعاني فرماتے ہیں یعنی ایمان نہ لانے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نزول سے اور خوفناک انتقام سے واضح طور پر ڈرانے والا)

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ^{۱۴} الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ^{۱۵} قَوْرِكَ لَسْتَ لَهُمْ

جیسا کہ ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے قرآن کے مختلف اجزاء بنا لئے تھے سو آپ کے رب کی قسم ہے ہم ان سب سے ان کے اعمال کی ضرور

اجمعین^{۱۶} عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ^{۱۷} فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ^{۱۸}

باز پرس کر لیں گے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اسے خوب صاف طریقے پر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجئے

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ^{۱۹} الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ^{۲۰}

بلاشبہ جو لوگ ہنسی کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کرتے ہیں ان کی طرف سے ہم آپ کے لئے کافی ہیں سو وہ مغرب جان لیں گے

سابقہ امتوں نے اپنی کتابوں کے اجزاء بنا رکھے تھے

تفسیر: امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ شلہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی تھیں ان لوگوں نے ان کے مختلف اجزاء کر لئے تھے یعنی بعض پر ایمان لاتے تھے بعض کے منکر ہو جاتے تھے اور ان میں تحریف و تبدل بھی کرتے تھے ان تقسیم کرنے والوں کو الْمُقْتَسِمِينَ سے تعبیر فرمایا اور جو کتابیں ان پر نازل ہوئی تھیں ان کو قرآن سے تعبیر کیا لفظ قرآن فعل ان کا وزن ہے جو قرء و فقرء سے ماخوذ ہے ہر وہ چیز جو پڑھی جائے وہ قرآن ہے یہ اس کا لغوی معنی ہے اور امت حاضر کی اصطلاح میں لفظ قرآن اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا علم ہے یعنی مخصوص نام ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی آیت کا مطلب بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح ہم نے گزشتہ زمانہ میں ان لوگوں پر عذاب نازل کیا جنہوں نے احکام الہیہ کے حصے کر رکھے تھے یعنی آسمانی کتابوں کے مختلف اجزاء قرار دیئے تھے اسی طرح سے اس زمانے کے مکذبین پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے قال صاحب معالم التنزیل ص ۵۸ ج ۳ جزوہ فجعلوه جزء فامنوا ببعضہ و کفروا ببعضہ وقال مجاہدہم اليهود و النصارى قسموا کتابہم فقرؤہ ویدلوہ اھ (کہ انہوں نے کتاب اللہ کو حصوں میں تقسیم کر دیا اور بعض حصوں پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کیا اور مجاہد کہتے ہیں وہ یہود و نصاریٰ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اسے تقسیم کیا اور تبدل کر دیا) صحیح بخاری ص ۶۸۲ ج ۲ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مذکورہ بالا تفسیر یوں نقل کی ہے قال امنوا ببعض و کفروا ببعض اليهود و النصارى - (فرمایا یہود و نصاریٰ بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کیا)

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں سولہ مشرکین نے یہ ہشورہ کیا کہ حج کے دنوں میں مکہ معظمہ کے راستوں پر بیٹھ جائیں اور مکہ معظمہ کی گھاٹیوں اور راستوں کو تقسیم کر لیں جس شخص کی طرف سے بھی آنے والے گزریں وہ ان سے یوں کہے کہ اہل مکہ میں سے یہ جو شخص مدعی نبوت نکلا ہے اس کے دھوکہ میں نہ آنا کوئی شخص یوں کہے کہ یہ شخص دیوانہ ہے اور کوئی شخص یوں کہے کہ یہ شخص کاہن ہے اور کوئی شخص یوں کہے کہ یہ شاعر ہے (العیاذ باللہ) چنانچہ ان

لوگوں نے ایسا کیا اس قول کی بناء پر انسزلنا جو ماضی کا صیغہ ہے مضارع کے معنی میں ہوگا اور مطلب یہ ہے کہ مکہ کے راستے کی گھاٹیاں تقسیم کرنے والے اور ان پر بیٹھنے والے ہلاک ہوں گے چنانچہ یہ لوگ غزوہ بدر میں مقتول ہو گئے اس تفسیر کی بنا پر الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کو اس طرح بانٹ لیا کہ اس کے بارے میں بطور تکذیب مختلف قسم کی باتیں کہتے تھے کوئی کہتا تھا کہ یہ سحر ہے اور کسی کا کہنا تھا کہ یہ شعر ہے اور بعض نے یوں کہا کہ یہ کذب ہے اور بعض نے اسے أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ بتایا اس صورت میں قرآن سے قرآن مجید ہی مراد ہوگا اور کتب سابقہ مراد لینے کی ضرورت نہ ہوگی۔

قوله تعالى عضين جمع عضه واصلاها عضوة بكسر العين وفتح الصاد بمعنى جزء فهو معتل اللام من عضاه بالتشديد جعله اعضاء واجزاء (اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”عضین“ یہ عضۃ کی جمع ہے اور اس کی اصل عضوة ہے۔ عین کے کسرہ اور ضاد کے فتح کے ساتھ اس کا معنی ہے جزء اور وہ معتل اللام ہے اس کو کہتے ہیں جسے اسے سختی سے حصوں اور ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہو) (کذا فی الروح ص ۸۳ ج ۱۴)

اس کے بعد فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلِفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ (سو آپ کے رب کی قسم ہے ہم ان سب سے ان کے اعمال کی ضرور باز پرس کر لیں گے) اس میں یہ فرمایا ہے کہ اولین و آخرین سب سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور کتابوں کو جھٹلاتے رہے اور جھٹلاتے رہے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا سورہ اعراف میں فرمایا فَلَنَسْتَلِفَنَّ الْأُخْرَىٰ أُولَٰئِكَ وَلَنَسْتَلِفَنَّ أُولَٰئِكَ (سو ہم ضرور ضرور ان سے دریافت کر لیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے اور ہم ضرور ضرور پیغمبروں سے پوچھ لیں گے) یہاں بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سورہ حٰجّٰہ میں یوں فرمایا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال نہیں ہوگا اور سورہ حجر اور سورہ اعراف سے معلوم ہوا کہ سوال ہوگا بظاہر جو تعارض معلوم ہو رہا ہے اس کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ سوال کے نفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جاننے کے لئے ان سے یہ سوال نہیں فرمائیں گے کہ تم نے کیا کیا نہیں یا یہ کہ تم نے کیا کیا ہے۔

اور جہاں سوال کا ذکر ہے اس سے زجر و توبخ کا سوال مراد ہے جیسے مجرم کو ڈانٹنے کے لئے کہا جاتا ہے کیا تو نے یہ کیا ہے کیا تو نے یہ کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن طویل ہوگا اس میں مختلف مواقف ہوں گے بعض مواقف میں سوال ہوگا اور بعض میں سوال نہیں ہوگا لہذا نفی اثبات میں کوئی تعارض نہیں سنن ترمذی (تفسیر سورة الحجر) میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لَنَسْتَلِفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی جن لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ پیش کیا گیا انہوں نے اس کو مانا یا نہیں اور جن لوگوں نے مان لیا انہوں نے اپنے اقرار اور عہد کے مطابق کیا عمل کیا؟ بات یہ ہے کہ کلمہ اسلام پڑھنے یعنی اس کا اقرار کرنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنا لازم ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ

لیا وہ جنت میں داخل ہوگا عرض کیا گیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے فرمایا کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ پڑھنے والے کو حرام کاموں سے روک دے۔ (صحیح مسلم ص ۳۸ ج ۱)

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ) مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد اور کسی سے پوچھنا نہ پڑے آپ نے فرمایا قل امننت باللہ ثم استقم تو امننت باللہ کہہ دے پھر اس پر جما ہوا رہ (مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پابندی کے ساتھ پورا کرتا رہ)

خوب واضح طور پر کھول کر بیان کرنے کا حکم: پھر فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ سو آپ خوب کھول کر واضح طور پر وہ باتیں صاف صاف واضح فرمادیں جن چیزوں کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین سے اعراض کیجئے، یعنی ان کے انکار اور عدم قبول کی وجہ سے مغموم نہ ہوئیے اس بات کی فکر نہ کریں کہ وہ لوگ نہیں مانتے آپ کا کام کھل کر واضح طور پر بیان کر دینا ہے آپ اسے انجام دیتے رہیں۔

یہاں پہنچ کر ردائف کی جاہلانہ بات بھی سن لیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے آپ کو حکم تھا کہ خوب کھل کر واضح طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر دیں لیکن آپ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے ڈرتے تھے اس لئے اعلان نہیں کرتے تھے ان لوگوں کی جہالت دیکھو اپنے تراشیدہ دین کے لئے کیسی کیسی ظالمانہ باتیں کہہ جاتے ہیں جب اللہ کا رسول ہی مخلوق سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان نہ پہنچائے تو پھر آگے اور کون ہے جو حق کو واضح کرے گا۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ من جہلہم و ضلالہم۔

ہنسی کرنے والوں کے لئے ہم کافی ہیں: اس کے بعد فرمایا إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (بلاشبہ جو لوگ ہنسی کرنے والے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کرتے ہیں ان کی جانب سے ہم آپ کے لئے کافی ہیں سو عنقریب وہ جان لیں گے) ہنسی کرنے والے یوں تو سب ہی مشرکین تھے لیکن خصوصی طور پر علمائے تفسیر نے ولید بن مغیرہ اور اس کے چار ساتھیوں کا نام لیا ہے یہ لوگ ہنسی کرنے اور مذاق اڑانے میں بہت آگے آگے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے مختلف اعضاء کی طرف اشارہ فرمایا کسی کے پیٹ کی طرف کسی آنکھوں کی طرف کسی کی سر کی طرف اور یہ بتا دیا کہ ان اعضاء میں تکلیف پیدا ہو جانے سے ہلاک ہوں گے علامہ کرمانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ان مسخرہ کرنے والوں سے وہ سات افراد مراد ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی کمر مبارک پر گندگی ڈال دی تھی جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے یہ لوگ بدر میں مقتول ہوئے (راجع روح المعانی ص ۸۶ ج ۱۳) معالم التنزیل ص ۵۹ ج ۳ میں لکھا ہے کہ مستہزئین مذاق بنانے والے پانچ افراد تھے اول ولید بن مغیرہ جو ان سب کا سردار تھا دوسرا عاصم بن وائل تیسرا اسود بن عبد المطلب چوتھا اسود بن عبد یغوث پانچواں حارث بن قیس تھا اللہ تعالیٰ نے

ان کو استغناء کی سزا دی اور یہ لوگ بری موت مرے ایک دن یہ لوگ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے (زمانہ جاہلیت میں بھی کعبہ شریف کا طواف کیا جاتا تھا) رسول اللہ ﷺ اس موقع پر وہاں موجود تھے حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے جب ولید بن مغیرہ کا گزر ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد ﷺ آپ اس شخص کو کیسا پاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ برا بندہ ہے حضرت جبریل نے فرمایا اس کی طرف سے آپ کی حفاظت کر دی گئی اور یہ فرماتے ہوئے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ فرمایا اس کے بعد ولید وہاں سے چلا گیا یمانی چادریں پہنے ہوئے تھا تہہ کو گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا راستہ میں بنی خزاعہ کا ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کے تیروں کے پر بکھرے ہوئے تھے ان تیروں کا دھار دار حصہ ولید کے پاؤں میں چبھ گیا اس نے تکبر کی وجہ سے جھکنا گوارا نہیں کیا تا کہ اسے اپنے پاؤں سے نکال دے بالآخر وہ دھار دار حصہ آگے بڑھتا رہا جس نے اس کی پنڈلی کو زخمی کر دیا جس سے وہ مریض ہو گیا اور اس مرض میں مر گیا پھر عاصم بن وائل وہاں سے گزرا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد ﷺ یہ کیسا شخص ہے؟ آپ نے فرمایا یہ برا بندہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے قدموں کے تلووں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ کی اس سے حفاظت ہو گئی اس کے بعد عاصم بن وائل اپنے دو لڑکوں کے ساتھ تفریح کرنے کے لئے نکلا ایک گھاٹی پر پہنچا تو اس کا پاؤں ایک خاردار درخت پر پڑ گیا اس کا ایک کانٹا اس کے پاؤں کے تلوے میں گھس گیا جس سے اس کا پاؤں پھول کر اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا اور وہی اس کی موت کا سبب بن گیا تھوڑی دیر میں اسود بن عبدالمطلب گزرا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد ﷺ کہ یہ کبسا شخص ہے؟ آنحضرت سرور عالم ﷺ نے فرمایا کہ یہ برا شخص ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ اس سے محفوظ ہو گئے چنانچہ وہ اندھا ہو گیا اور برابر دیوار میں سر مارتا رہا اور یہ کہتے ہوئے مر گیا قتلتنی رب محمد (مجھے رب محمد نے قتل کر دیا) پھر اسود بن عبد یغوث گزرا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد ﷺ آپ اسے کیسا شخص پاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ برا بندہ ہے حالانکہ میرے ماموں کا لڑکا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی طرف سے آپ کی حفاظت کر دی گئی یہ کہہ کر اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا لہذا اس کو استغناء کا مرض لگ گیا؟ اس کے بعد حارث بن قیس کا گزر ہوا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد ﷺ آپ اسے کیسا پاتے ہیں آپ نے فرمایا یہ برا بندہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس سے آپ کی حفاظت کر دی گئی اس کے بعد اس کی ناک سے مسلسل پیپ نکلنے لگی جو اس کی موت کا ذریعہ بن گئی۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿۱۷﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

اور بلاشبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں سو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جس کے ساتھ تحمید بھی ہو اور

مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝۱۹۹ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝۲۰۰

آپ ساجدین میں سے ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین (یعنی موت) آجائے

تسبیح و تحمید میں مشغول رہنے اور موت آنے تک عبادت میں لگے رہنے کا حکم

تفسیر: اللہ جل شانہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ مشرکین معاندانہ باتیں کرتے ہیں (جو استہزاء کو بھی شامل ہے) اور اس کی وجہ سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں جو تنگ دل ہونا طبعی طور پر تھا اس کے دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیں اور نمازوں میں مشغول رہیں اور دیگر عبادات میں بھی مشغولیت رکھیں اور زندگی بھر آخری دم تک ان کاموں میں مشغول رہیں یہ چیزیں طبعی رنج کو دفع کرنے کا ذریعہ بنیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی رنج و غم کی صورت پیش آئے تو خالق کائنات جل مجدہ کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کی جائے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کو جب کوئی فکر مندی والی بات پیش آتی تھی تو نماز پڑھنے لگتے تھے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۱۷)

رسول اللہ ﷺ مال جمع نہیں فرماتے تھے جو آتا تھا خرچ فرمادیتے تھے حضرت جبیر بن نفیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف یہ وحی نہیں بھیجی گئی کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو جاؤں لیکن میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجئے) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۴۴)

ولقد تم تفسیر سورة الحجر بفضل الله تعالى وانعامه
والحمد لله تعالى على تمامه وحسن ختامه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

سورۃ النحل مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾ اس میں ایک سو اٹھائیس آیات اور سورۃ کو چھ ہیں

اَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۲﴾ يَنْزِلُ الْمَلِكَةُ

آپ بچا اللہ کا حکم سونم اس میں جلدی نہ کرو وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جو وہ شریک تجویز کرتے ہیں وہ اپنے بندوں میں سے جس پر

بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ أَنْ أُنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

چاہتا ہے فرشتوں کو وحی اپنا حکم دے کر نازل فرماتا ہے کہ اس بات سے باخبر کرو کہ بلاشبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں

فَاتَّقُونَ ﴿۳﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۴﴾ خَلَقَ

سونم مجھ سے ڈرو اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا وہ اس سے برتر ہے جو لوگ شریک بناتے ہیں اس نے

الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿۵﴾

انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا سو وہ یکا یک واضح طور پر جھگڑا کرنے والا ہو گیا

قیامت کا آنا یقینی ہے انسان بڑا جھگڑالو ہے

تفسیر: یہاں سے سورۃ نحل شروع ہے اس میں عموماً اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے اور توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں اور مشرکین کی تردید فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانی ہیں اس میں ایک جگہ شہد کی مکھی کے گھر بنانے اور پھلوں کو چوسنے اور اس سے شہد پیدا ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے شہد کی مکھی کو عربی میں نحل کہتے ہیں اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔

مذکورہ بالا آیات میں معاد یعنی قیامت اور توحید و رسالت اور آسمان و زمین کی تخلیق اور انسانوں کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے اول تو یہ فرمایا اَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ (اللہ کا حکم آ پہنچا لہذا تم اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ) جب مشرکین کے سامنے ایمان نہ لانے پر اور شرک اختیار کرنے پر عذاب آنے کا تذکرہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ عذاب آنے والا نہیں یہ تو خالی دھمکیاں ہیں ہمیں تو عذاب آتا ہوا نظر نہیں آتا اور جب قیامت کی بات سامنے آتی تھی تو اس کا بھی انکار کرتے تھے اور عذاب کے بارے میں کہتے تھے کہ عذاب آنا ہے تو کیوں نہیں آ جاتا ابھی آ جائے اور جلد آ جائے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم آ پہنچا یعنی اس کا آنا یقینی ہے اور جس چیز کا آنا یقینی ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چیز پہنچی ہو کسی چیز کے آنے میں دیر لگنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نہیں آئے گی دنیا کی جتنی زندگی گزر گئی اس کے اعتبار سے اب قیامت کے آنے میں قابل ذکر دیر نہیں رہی یہ امت آخر الام ہے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا ہے بعثت انا والساعة کھاتین (یعنی میں اور قیامت دونوں اس طرح سے بھیجے گئے ہیں جیسے آپس میں یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں اور ان میں بیچ کی انگلی اشارہ والی انگلی سے ذرا سی آگے بڑھی ہوئی ہے) اتنی بات ہے میں اس سے پہلے آگیا۔ (رواہ البخاری)

بعض مفسرین نے اَمْرُ اللّٰهِ سے تکذیب کرنے والوں کا عذاب مراد لیا ہے صاحب معالم التزیل (صفحہ ۶۱ ج ۲) لکھتے ہیں کہ نصر بن حارث نے یوں کہا تھا اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ (کہ اے اللہ اگر یہ (یعنی دین اسلام) حق ہے آپ کی طرف سے ہے (تو اس کے قبول نہ کرنے پر) ہم پر آسمان سے پتھر برسادیجئے) اس نے عذاب جلدی آنے کا مطالبہ کیا لہذا عذاب آگیا اور وہ (اور اس کے ساتھی) غزوہ بدر کے موقع پر مقتول ہو گئے۔

پھر فرمایا سُبْحٰنَكَ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جو وہ شرک کرتے ہیں) مشرکین اللہ تعالیٰ کے لئے شریک قرار دیتے تھے اور غیر اللہ کو بھی عبادت کا مستحق جانتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان فرمائی اور صاف بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو اور اس سے برتر ہے کہ کوئی اس کے برابر ہو اور مستحق عبادت ہو یہ مضمون جگہ جگہ قرآن میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔

پھر فرمایا يُنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِہ (وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو وحی یعنی اپنا حکم دے کر نازل فرماتا ہے کہ اس بات سے باخبر کر دو کہ بلاشبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو تم مجھ سے ڈرو) مفسرین نے روح سے وحی مراد لی ہے اور من امرہ کو اس کا بیان قرار دیا ہے اور ملائکہ سے جنس کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مراد لیا ہے آیت شریفہ میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندہ پر چاہے وحی بھیج دیتا ہے اور وحی بھیجنا اس لئے ہے کہ وحی لانے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطبین کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پہنچا دیں کہ اگر تم نے توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا تو عذاب میں مبتلا ہو گے لہذا تم مجھ سے ڈرتے رہو۔

اس کے بعد آسمان اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا (اس کی تفسیر چند صفحات پہلے سورۃ حجر کے آخری رکوع میں گزر چکی ہے) پھر بطور تاکید مضمون سابق کا اعادہ فرمایا تَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے جو وہ شرک تجویز کرتے ہیں)۔

پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ (اس نے انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا تو یکایک وہ جھگڑالو ہو گیا واضح طور پر) انسان کو اللہ تعالیٰ نے منی کے نطفہ سے پیدا فرمایا جو انسان کے نزدیک خود ایک گندی اور ذلیل چیز ہے لیکن انسان اپنی اصل کو تو دیکھتا نہیں اور جھگڑے بازی کرتا ہے اس کا یہ جھگڑا صرف مخلوق ہی کے ساتھ نہیں خالق تعالیٰ جل مجدہ کی اخبار اور احکام میں بھی جھگڑے بازی کرتا ہے سورہ یس میں فرمایا اَوَلَمْ

يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بلاشبہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا سو یکایک وہ واضح طور پر جھگڑا ہو گیا اور اس نے ہمارے بارے میں مثل بیان کر دی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا وہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی) معالم التنزیل ص ۶۲ ج ۳ میں لکھا ہے کہ ابی بن خلف مشرک ایک دن ایک بوسیدہ ہڈی لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کیا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بوسیدہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کر دے گا اس پر آیت بالا نازل ہوئی سب نزول جو بھی ہو آیت بالا میں انسان کا جھگڑا ہونا بیان فرمایا ہے مشرکین اور کافرین کے جھگڑے جگہ جگہ قرآن حکیم میں نقل فرمائے ہیں اور ان کے سوالات اور کٹ جتنی کے جوابات بھی دیئے ہیں کافرو کافر ہیں جو لوگ نام کے مسلمان ہیں وہ بھی حجت بازی کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ شیطان کو ہمارے پیچھے کیوں لگا دیا؟ کبھی کہتے ہیں کہ جب پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا ہے تو ہمارا مواخذہ کیوں ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا تار بھجا تھا کہ ہمیں پیدا کر دئے کبھی کہتے ہیں اور کون شریعت پر چل رہا ہے جو ہم چلیں؟ بعض لوگوں کو یوں بھی کہتے ہوئے سنا کہ سب نیک ہو جائیں تو دوزخ کس سے بھرے گی بعض لوگوں سے یہ بات بھی سنی گئی ہے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے ہم نے عبادت نہ کی تو کیا حرج ہے ایسا کہنے والے وہ لوگ ہیں جو اسلام کے بھی دعوے دار ہیں اور اللہ پر اعتراض بھی کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے سے کفر عائد ہوتا ہے۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا

اور اس نے چوپایوں کو پیدا فرمایا ان میں تمہارے لئے سردی سے بچنے کا سامان ہے اور دیگر فائدے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو اور تمہارے لئے ان میں

جَمَالٌ حِينَ تُرْبِحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ ۝ وَتَحْمِلُ أَوْثَاقَكُمْ إِلَىٰ بُكْدِكُمْ تَتَكُونُوا

روفق ہے جب تم شام کو لاتے ہو اور صبح کو چھوڑتے ہو اور وہ تمہارے بوجھوں کو ایسے شہروں کی طرف اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم

بَلِغِيهِ الْإِبْشِقَ الْإِنْفُسِ ۖ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ

اپنی جانوں کی مشقت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے تھے بلاشبہ تمہارا رب رؤف رحیم ہے اور اس نے گھوڑے اور ٹپر

وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

اور گدھے پیدا فرمائے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے طور پر اور وہ پیدا فرماتا ہے جو تم نہیں جانتے

چوپائے اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں ان سے متعدد قسم کے منافع متعلق ہیں

تفسیر: اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ شانہ کے بے انتہا انعام ہیں، طرح طرح کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن سے انسان مستفیع اور متمتع ہوتے ہیں، ان چیزوں میں حیوانات یعنی چوپائے بھی ہیں ان چوپایوں سے کئی طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں، آیات بالا میں جن منافع کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ان میں سے ایک تو سردی کا انتظام ہے یعنی ان کے جسم سے بال اور اون کاٹنے میں پھر ان سے کپڑے بناتے ہیں، کمبل وغیرہ تیار کرتے ہیں، کھالوں کے بھی کپڑے بنالیتے ہیں اور ان سے بستر بھی تیار کرتے ہیں نیز کھالوں سے خیمے بھی تیار ہوتے ہیں جس کا اسی سورت کے گیارہویں رکوع میں تذکرہ فرمایا ہے، چوپایوں کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔

چوپایوں کا دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ اس میں تمہارے لئے رونق ہے جبکہ تم انہیں شام کو چراگا ہوں سے واپس لاتے ہو اور صبح کو چراگا ہوں کی طرف لے جانے کے لئے چھوڑتے ہو یہ رونق جو جانوروں سے حاصل ہوتی ہے اس کو جانور والے ہی جانتے ہیں جس کسی کے پاس بہت سے مویشی ہوں جب وہ صبح شام اپنے جانوروں کو آتا جاتا دیکھتا ہے تو خوشی میں پھولا نہیں سماتا گاؤں کا چودھری چارپائی پر بیٹھے ہوئے جب اپنے جانوروں پر نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ احاطہ جانوروں سے بھرا ہوا ہے اور جانور بول رہے ہیں ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کا پوچھنا ہی کیا ہے، جب شام کو جانور پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں جن کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر نوکر چاکر دودھ دوہنے لگتے ہیں اس وقت جو چودھری صاحبان کی کیفیت ہوتی ہے اور خوشی میں مست و مگن ہوتے ہیں اسے دیکھنے والے ہی جانتے اور سمجھتے ہیں۔

چوپایوں کا تیسرا فائدہ یہ بتایا کہ وہ تمہارے بوجھ والے سامان کو اٹھاتے ہیں دور شہروں میں پہنچاتے ہیں اگر یہ جانور نہ ہوتے تو تمہیں یہ بوجھ خود اٹھانے اور لے جانے پڑتے اور اس وقت تم مصیبت میں پڑ جاتے، بڑی محنت اور تکلیف کے ساتھ سامان پہنچاتے، اللہ تعالیٰ شانہ نے جانور پیدا فرمادیئے جو تمہارے بوجھ اٹھانے کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی شفقت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

اس کے بعد سواری کے جانوروں کا تذکرہ فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً اللہ تعالیٰ نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا فرمادیئے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور ان میں تمہارے لئے زینت بھی ہے، ان تینوں قسم کے جانوروں پر سواری بھی کرتے ہیں اور خچر اور گدھے تو اپنے سوار کے ساتھ بہت سا بوجھ بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، یہ جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور انسانوں کے لئے مسخر بھی فرمائے اسی کو سورۃ زخرف میں فرمایا لَتَسْتَوْا عَلٰی

ظُهِرَ لَهُ ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (تاکہ تم ان کی پشتوں پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر بیٹھ چکو اور یوں کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا اور ہم اسے قابو میں کرنے والے نہ تھے اور بلا شبہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے) یہ جانور اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیئے اگر جانور ہٹی ہو جائے اور قابو نہ دے نہ پیار سے مانے نہ چکار سے تب انسان کو اللہ تعالیٰ کی تسخیر کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے محض اپنے کرم سے ان جانوروں پر قابو دے دیا سورہ یس میں یوں ارشاد فرمایا ذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ہم نے جانوروں کو ان کا فرمانبردار بنا دیا سو ان میں سے بعض سواری کے جانور ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں گھوڑوں، خجروں اور گدھوں سے پہلے جن جانوروں کا ذکر تھا ان کے بارے میں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ فرمایا اور یہاں وَزِينَةٌ فرمایا جس طرح مذکورہ مویشیوں کے آتے جاتے وقت صبح شام مالکوں کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اسی طرح سواری کے جانوروں سے بھی مالکوں کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔

فائدہ: آیت بالا میں اجمالی طور پر چوپایوں کے منافع کا تذکرہ فرمایا پھر تفصیلاً بھی بعض منافع ذکر فرما دیئے اور سورہ یس میں منافع کے ساتھ مشارب کا ذکر بھی فرمایا نیز سورہ نحل کے نویں رکوع میں دودھ کا ذکر بھی فرمایا ہے یہ دودھ گوبر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرا نکل آتا ہے جسے گلے سے با آسانی اتار لیتے ہیں جن منافع کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا اس میں کھالیں بھی ہیں اور ہڈیاں بھی ہیں ان سے بھی انسان نفع اٹھاتے ہیں اور اب تو انسانی اعضاء کا مبادلہ بھی شروع ہو گیا ہے مثلاً کسی کا کوئی عضو خراب ہو جائے تو اسے ہٹا کر جانوروں کے اعضاء لگا دیئے جاتے ہیں۔

فائدہ ثانیہ: سواریوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بھی فرمایا (اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا فرماتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے) اس کے عموم میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جو نزول قرآن کے وقت دنیا میں موجود نہ تھیں اللہ تعالیٰ شانہ نے بعد میں پیدا فرمائیں اور آئندہ کیا کیا پیدا ہو گا اس کا علم بندوں کو نہیں اللہ تعالیٰ شانہ کو ان کا بھی علم ہے چونکہ اس بات کو سواریوں کے ذیل میں ذکر فرمایا ہے اس لئے بعض اکابر نے نوابجا سواریوں کے بارے میں فرمایا کہ ہوائی جہاز اور ریل اور موٹر کار وغیرہ ان سب کا وجود میں آنے کی طرف آیت شریفہ میں اشارہ ملتا ہے بلکہ قیامت تک جتنی بھی سواریاں ایجاد ہوں گی عموم الفاظ میں ان سب کی خبر دے دی گئی ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاوِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ٥

اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اس سے ہٹے ہوئے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا

اللہ تعالیٰ کے راستہ سے بہت سے لوگ ہٹے ہوئے ہیں

تفسیر: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک سیدھا راستہ پہنچتا ہے صراطِ مستقیم یعنی دینِ اسلام پر جو شخص چلے گا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا یعنی اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی اور دوسرے راستے ٹیڑھے ہیں وہ طریقِ حق سے ہٹے ہوئے ہیں جو شخص ان پر چلے گا اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہ ہوگی آخرت میں مبتلائے عذاب ہوگا۔

وَلَوْ شَاءَ لَهَذَا أَكْمُ أَجْمَعِينَ (اور اگر چاہے تو تم سب کو ہدایت دے) جو لوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں دلائل میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے طریقِ حق تو اس نے واضح طور پر سب کے لئے بیان فرمادیا اب جو شخص ہدایت کے لئے فکر مند ہوگا دلائل میں غور کرے گا اسے ہدایت بمعنی: یصل الی المطلوب بھی حاصل ہو جائے گی۔

بعض حضرات نے وَلَوْ شَاءَ لَهَذَا أَكْمُ أَجْمَعِينَ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو مجبور کر کے سب کو صراطِ مستقیم پر ڈال دیتا، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جبر نہ کیا جائے دونوں راستے بیان کر دیئے جائیں اب جو چاہے اپنے اختیار سے صراطِ مستقیم کو اختیار کر کے جنت میں چلا جائے اور جو چاہے کچی والا راستہ اختیار کر کے دوزخ میں چلا جائے۔

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ کا ترجمہ ایک تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوا اور بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا کہ اللہ صحیح راہ بتاتا ہے یہ اس نے اپنے ذمہ لیا ہے اس نے دلائل بیان کر دیئے اپنے نبیوں اور کتابوں کے ذریعہ حق پہنچادیا ہے وہ کسی کو حق کی راہ بتائے بغیر عذاب نہ دے گا اور بہت سے لوگ حق کو حق جانتے ہوئے اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔

(معالم التزیل ص ۶۳ ج ۳)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ①

اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا اس میں پینے کا پانی ہے اور اس کے ذریعہ درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں تم چراتے ہو

يُثْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ

وہ تمہارے لئے اس کے ذریعہ کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے بلاشبہ

فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ② وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو غور کرتے ہیں اور اس نے تمہارے لئے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو

وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ③ وَمَا

مسخر فرمایا اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں اور جو

ذَرَاكَمُ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴿۱۶﴾

چیزیں زمین میں پھیلا دیں جن کے رنگ مختلف ہیں بلاشبہ اس میں نشانی ہے ان کے لئے جو فصاحت حاصل کرتے ہیں

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كَلُومًا مِنْهُ لِحِمَارٍ بَارِئًا وَكَسَخَّرَ جُؤَامًا مِنْهُ حَلِيبَةً تَلْسُونَهَا

اور اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو سخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو

وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاحِرِفِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۷﴾ وَالْقَفَىٰ فِي

اور اے مخاطب تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس میں پھاڑنے والی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو اور اللہ نے

الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تُمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۸﴾ وَعَلِمَتْ

زمین میں بھاری پہاڑ ڈال دیئے تاکہ زمین تمہیں لے کر بھٹنے نہ لگے اور اس نے نہریں بنائیں اور راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور نشانیاں بنائیں

وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۱۹﴾

اور وہ ستاروں کے ذریعے راہ پاتے ہیں

تفسیر: گزشتہ آیات میں توحید کے دلائل بیان فرمائے اور درمیان میں بطور جملہ معترضہ سیدھے راستے کی تشریح فرمادی اگر کوئی شخص دلائل میں غور کرے گا تو وہ راہ مستقیم پر چلے گا اور راہ حق پالے گا مذکورہ بالا آیات میں بھی چند دلائل توحید بیان فرمائے ہیں۔

اول: یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے اس پانی سے ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اس میں سے بہت سا حصہ پینے کے کام آتا ہے آسمان سے برسے ہوئے میٹھے پانی سے مخلوق سیراب ہوتی ہے اور اس پانی سے درخت بھی پیدا ہوتے ہیں ان درختوں کے بہت سے فوائد ہیں جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ درخت جانوروں کی خوراک بنتے ہیں ان جانوروں کو درختوں میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ چارہ کھاتے ہیں نیز اس پانی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اگاتا ہے اور ان کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے پھل پیدا فرماتا ہے ان کے درخت بارش کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں بارش کے پانی کے مذکورہ فوائد و منافع بیان فرمانے کے بعد فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (بلاشبہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو فکر کرتے ہیں)۔

دوم: لیل و نہار (رات دن) کی تسخیر بیان فرمائی اللہ تعالیٰ شانہ رات کو پیدا فرماتا ہے جس میں آرام کرتے ہیں اور دن کو پیدا فرماتا ہے جس میں معاش کی طلب میں لگتے ہیں۔

سوم: شمس و قمر کی تسخیر کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آفتاب اپنی حرارت اور روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے پھر

غروب ہو جاتا ہے اس عرصہ میں اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں روشنی اور گرمی کا فائدہ تو سبھی کو معلوم ہے اس کی حرارت کی وجہ سے کھیتیاں بھی پکتی ہیں اور پھل تیار ہوتے ہیں اور اب تو آفتاب سے بجلی بھی حاصل کرتے ہیں اور چاند کو بھی مسخر فرمایا جس کی دھیمی دھیمی روشنی میں ایک خاص کیف ہوتا ہے سفر و حضر میں چلنے والوں کو چاند کے ذریعے راستے معلوم ہوتے ہیں۔

چہارم: ستاروں کی تسخیر کا تذکرہ فرمایا یہ سب ستارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اس مشیت اور ارادہ کے پابند ہیں ہزاروں سال گزر گئے جو رفتاریں ان کی مقرر فرمادی ہیں انہیں کے مطابق چلتے ہیں کسی آلہ یا انجن کے بغیر محض امر الہی سے رواں اور دواں ہیں ان امور کا تذکرہ فرما کر ارشاد فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ (بلاشبہ اس میں لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں)

پنجم: زمین سے پیدا ہونے والی مختلف الوان کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ اللہ نے یہ چیزیں تمہارے لئے زمین میں پیدا فرمائی ہیں الوان لون کی جمع ہے عربی میں لون رنگ کو کہتے ہیں بعض مفسرین نے الوان کا ترجمہ اقسام کیا ہے الفاظ کا عموم زمین پر پیدا ہونے والی اور رہنے والی اور بسنے والی سب چیزوں کو شامل ہے جتنی بھی چیزیں زمین میں پائی جاتی ہیں حیوانات معدنیات نباتات جمادات وغیرہ مذکورہ بالا آیت میں اجمالی طور پر ان کا تذکرہ آ گیا یہ چیزیں رنگ برنگ کی ہیں ان کی مختلف صورتیں ہیں اور طرح طرح کے انواع و اقسام ہیں ان سب میں انسانوں کے لئے منافع ہیں یہ چیزیں غذاؤں میں بھی کام آتی ہیں اور مکانات کی تعمیر میں بھی اور امراض کے علاج میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ فرما کر ارشاد فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُوْنَ (بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں)

ششم: سمندر کی تسخیر کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سمندر پیدا فرمائے اور بندوں کے لئے ان میں منافع رکھ دیئے ان میں سے چار انعامات کا تذکرہ فرمایا اول تو یہ فرمایا کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اس سے مچھلیاں مراد ہیں سمندر سے مچھلیاں نکالتے ہیں اور تازہ بتازہ بھون کر پکا کر کھا لیتے ہیں دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ تم سمندر سے زیور نکالتے ہو اس سے موتی مراد ہیں جو سمندر سے نکالے جاتے ہیں جس کا سورہ رحمن میں ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ تیسرے کشتیوں کا تذکرہ فرمایا کشتیاں چھوٹی ہوں یا بڑی بادبانی کشتیاں ہوں یا پیٹرول سے چلنے والے بڑے جہاز ہوں یہ سب پانی کو پھاڑتے ہوئے سمندر میں سے گزر جاتے ہیں ان کشتیوں کے ذریعہ سفر بھی طے ہوتا ہے ایک براعظم سے دوسرے براعظم پہنچ جاتے ہیں یہ اسفار تجارت کے لئے بھی ہوتے ہیں اور تعلیم کے لئے بھی کشتیوں کے ذریعے مال کی آمد و رفت بھی ہوتی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا

فضل تلاش کرنے کا ذریعہ ہے ایک براعظم کے لوگ دوسرے براعظم کی پیداوار کھاتے ہیں اور بھی دوسری استعمالی چیزیں برآمد کی جاتی ہیں اس کو وَلْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ میں بیان فرمایا اور ساتھ ہی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بھی فرمادیا (اور تاکہ تم شکر ادا کرو) انسانوں میں شکر گزار کم ہوتے ہیں خالق کائنات جل مجدہ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں تو استعمال کر لیتے ہیں لیکن شکر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اس لئے بار بار شکر کی طرف توجہ دلائی ہے۔

ہفتم: زمین پر بھاری بھاری پہاڑ پیدا فرمانے کی نعمت یاد دلائی ہے اور فرمایا وَالْقَسَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ (اور زمین میں بھاری پہاڑ ڈال دینے تاکہ زمین تم کو لے کر ہلنے نہ لگے) زمین پر انسان کو بسایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ انسان ضعیف ہے اگر زمین حرکت کرتی اور ڈگمگاتی رہتی تو انسان کا جینا دشوار ہو جاتا اللہ تعالیٰ شانہ نے ڈگمگانے سے محفوظ فرمانے کے لئے اس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دینے ان پہاڑوں کے بوجھ کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کرتی، انسان اس پر چلتے پھرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں وہ ہلنے اور ڈگمگانے سے محفوظ ہے یہ انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے جب کبھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور زمین حرکت میں آ جاتی ہے تو آبادیاں فنا ہو جاتی ہیں جس کو زلزلہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں زمین گردش کرتی ہے یا نہیں اس کے بارے میں قرآن مجید میں نفیاً واثباتاً کوئی بات نہیں ملتی اگر زمین گردش کرتی ہو تو وہ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ آیت شریفہ میں زمین کے کاپنے اور ڈگمگانے کی نفی فرمائی ہے اگر وہ معتدل انداز میں چلتی رہے جیسا کہ دور حاضر کے اہل سائنس کہتے ہیں تو یہ ممکن ہے قرآن میں اس کی نفی نہیں ہے۔

ہشتم: نہروں کا تذکرہ فرمایا نہریں سمندروں سے چھوٹی ہوتی ہیں، ٹیٹھے پانی کی ہوتی ہیں اور ان سے انسان اور حیوان کھیتیاں اور باغات سیراب ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، نیل، فرات، دجلہ، جیحون، سیحون، گنگا، جمنہ، راوی، چناب، جہلم، دریائے سندھ ان سے خلق کثیر منتفع اور مستفید ہوتی ہے۔

نہم: یہ فرمایا کہ تمہارے لئے راستے بنائے یہ راستے نرم زمین میں بھی ہیں اور پہاڑوں میں بھی جنگلوں میں بھی اور آبادیوں میں بھی سمندروں میں بھی اور فضاؤں میں بھی ان راستوں کے ذریعہ پیدل چل کر یا سوار یوں پر بیٹھ کر منزل مقصود پر پہنچتے ہیں سورہ نوح میں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بَسَاطًا لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَا جَا (اور اللہ نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو) اگر راستے بنے ہوئے نہ ہوتے اور اٹکل بچو سفر کرتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے اس بات کو بیان فرمانے کے لئے سُبُلًا کے ساتھ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بھی فرمایا راستوں کے ذکر کے ساتھ وعلامات بھی فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں راستے بھی ہیں راستوں کی نشانیاں بھی ہیں درخت پہاڑ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے مسافر اندازہ کر کے چلتا رہتا ہے اور علی وجہ البصیرۃ اپنا سفر قطع کر لیتا ہے

قال ابن كثير قوله وعلمت اى دلائل من جبال كبار واکام صغار ونحو ذلك يستدل بها المسافرون برا وبحرا اذا ضلوا الطريق (علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارشاد الہی و علمت یعنی بڑے بڑے پہاڑوں اور چھوٹے ٹیلوں وغیرہ کی نشانیاں کہ خشکی کے اور سمندروں کے مسافر جب بھولتے ہیں تو انہیں کے ذریعہ راستہ کا نشان تلاش کرتے ہیں) (ص ۵۶۵ ج ۲)

وہم: ستاروں کے ذریعہ راستے معلوم کرنے کا تذکرہ فرمایا ارشاد ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (اور ستاروں کے ذریعہ لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں) جنگلوں میں پہاڑوں میں سمندر میں جب رات کو راستہ خطا کر جاتے ہیں تو ستاروں کو دیکھ کر مشرق و مغرب و شمال و جنوب کا پتہ چلا لیتے ہیں اگر ستارے نہ ہوں یا ستاروں کی پہچان نہ ہو تو حیران کھڑے رہ جائیں یا غلط راستے پر چل کر منزل مقصود کے علاوہ کسی دوسری جگہ جا پہنچیں فَسُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ^{۱۹} وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا

سو کیا جو پیدا کرتا ہو وہ اس کی طرح ہوگا جو پیدا نہیں کرتا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں

تُحْصَوْنَ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ^{۲۰} وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْرُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ^{۲۱}

کر سکتے بلاشبہ اللہ غفور ہے رحیم ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ^{۲۲} أَمْواتٌ غَيْرُ

اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ پیدا کئے جاتے ہیں بے جان ہیں

أَحْيَاءُ وَمَا يَشْعُرُونَ^{۲۳} أَيَّانَ يُبْعَثُونَ^{۲۴}

زندہ نہیں ہیں اور انہیں خبر نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے

مخلوق اور خالق برابر نہیں ہو سکتے، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو

نہیں گن سکتے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جان

ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے

تفسیر: گزشتہ آیات میں توحید کے دلائل بیان فرمائے اور مخلوقات کی انواع و اقسام بیان فرمائیں اور ان کے فوائد بھی بتائے یہ تمام چیزیں اور ان کے علاوہ ہر چیز جو کبھی موجود تھی یا موجود ہے یا موجود ہوگی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو جاہلوں نے دوسروں کی عبادت شروع کر دی ان کے وہ معبود اللہ کی مخلوق ہیں مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتے پھر یہ کیسی حماقت ہے کہ مخلوق کو خالق کا سا جی بنا دیا کچھ تو سمجھ کی بات کرتے اور دلائل توحید سے

نصیحت لیتے، سورہ لقمان میں فرمایا ہَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (یہ اللہ کی مخلوق ہے سو مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا جو اس کے سوا ہیں، بلکہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں ہیں) درحقیقت یہ بہت بڑی بھونڈی اور بھدی اور بے عقلی کی بات ہے کہ خالق کو مخلوق کے برابر کر دیا جائے اور مخلوق کو معبود بنا لیا جائے، پھر فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے، پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اس نے وجود بخشا اعضاء دیئے آنکھ ناک دیئے سمجھنے کی قوت دی، اچھے برے کی تمیز عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ بے انتہاء نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر دانی کا تقاضا یہ تھا کہ موحد بننے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے لیکن اس کے برخلاف مشرکین نے شرک اختیار کر لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاریت بیان فرمائی کفر و شرک بہت بڑا جرم ہے لیکن اگر کوئی مشرک یا کافر توبہ کر لے اور ایمان والا بن جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص ایمان قبول نہ کرے تب بھی دنیا میں کچھ نہ کچھ نعمتیں ملتی رہتی ہیں، یہ شانِ رحمت کا مظاہرہ ہے، بعض حضرات نے آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے مقابلہ میں شکر کا مطالبہ فرماتا تو اس سے عاجز رہ جاتے لیکن وہ غفور و رحیم ہے گناہوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے اور تھوڑے عمل پر بھی جزاء دیتا ہے (ذکرہ ابن کثیر) پھر فرمایا وَاللَّهُ يُعَلِّمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو) اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری عقیدہ اور عمل سے کرتے ہیں یوں نہ سمجھیں جیسے دنیا گزر رہی ہے اس میں عام طور سے سزا نہیں دی جاتی اسی طرح موت کے بعد بھی عذاب سے بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کو سب کے باطنی احوال بھی معلوم ہیں اور ظاہری اعمال بھی، وہ اپنے علم کے مطابق شکر گزاروں کو ان کے شکر کا ثواب عطا فرمائے گا اور ناشکروں کا مواخذہ فرمائے گا، پھر فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (اور یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں یعنی ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود ہی مخلوق ہیں) جو چیز مخلوق ہے اس کا یہ مقام نہیں کہ معبود بن جائے یا اسے معبود مان لیا جائے عبادت کے لائق صرف خالق ہی ہے جل مجدہ و ثناء پھر فرمایا أَمْوَآتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ (یعنی یہ بت جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے بے جان ہیں زندہ نہیں ہیں) تم ان کی عبادت کیسے کرنے لگے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُعْثُونَ (اور ان باطل معبودوں کو خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے) ایمان اور عبادت کا سب سے بڑا انعام داخلہ جنت کی صورت میں موت کے بعد نصیب ہوگا اور یہ قیامت آنے پر موقوف ہے ان بے جان بتوں کو کچھ بھی خبر نہیں کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے اگر ان سے موت کے بعد کسی طرح کا کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید رکھتے ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے جسے اعمال کا بدلہ دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ شانہ ہے اسے معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی تمہارے معبود جاہل محض ہیں، انہیں نہ کچھ علم ہے نہ قیامت کا پتہ ہے نہ قیامت کے آنے کی خبر ہے یہ موت کے بعد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے قال ابن کثیر

ص ۵۶۵ ج ۱۴ ای لا یلدون متى تكون الساعة فكيف يرتجى عند هذه نفع او ثواب او جزاء انما يرجى ذلك من الذى يعلم كل شىء وهو خالق كل شىء۔ (یعنی وہ نہیں جانتے کہ قیامت کب ہوگی پس یہ لوگ ان کے پاس نفع یا ثواب یا جزاء کی امید کیسے رکھتے ہیں ان چیزوں کی امید تو اس ذات سے لگائی جاتی ہے جو ہر شے کا علم رکھتی ہے اور وہی ہر شے کی خالق ہے)

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَ

تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہو رہے ہیں اور

هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۚ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

وہ تکبر کرنے والے ہیں یہ بات ضروری ہے یقینی ہے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں بلاشبہ وہ تکبر کرنے

الْمُسْتَكْبِرِينَ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ

والوں کو پسند نہیں فرماتا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے پورے اٹھالیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھالیں جنہیں بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں

الْأَسَاءَ مَا يَزُرُونَ ۚ

خبردار برا ہے وہ بوجھ جسے وہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں

تمہارا معبود ایک ہی ہے وہ ظاہر اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے
گمراہ کرنے والے دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے

تفسیر: مشرکین کی تردید اور ان کے معبودان باطلہ کی حالت بیان فرمانے کے بعد (کہ وہ مخلوق ہیں بے جان ہیں بے علم ہیں) معبود حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان فرمائی اور فرمایا **إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ** (کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے) صرف اسی کو معبود مانو اس کے بعد آخرت کے منکرین کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس کے ماننے سے انکاری ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں یہ تکبر انہیں حق قبول کرنے سے روکتا ہے **لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ** (یہ بات ضروری ہے یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں) لہذا وہ ان کے عقیدہ انکار آخرت پر اور ظاہری و باطنی احوال و اعمال پر سزا دے گا **إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ** (بلاشبہ وہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا) پھر فرمایا **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ** (الآیۃ) (اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ

پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں) صاحب معالم التنزیل فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ان لوگوں نے مکہ معظمہ کی گھاٹیوں کو تقسیم کر لیا تھا مختلف گھاٹیوں پر مختلف لوگ بیٹھ گئے تھے جو لوگ حج کے لئے آتے تھے انہیں بہکاتے اور ورغلا تے تھے تاکہ مسلمان نہ ہو جائیں باہر سے آنے والے حجاج ان سے دریافت کرتے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا یعنی محمد رسول اللہ ﷺ نے کن چیزوں کی وحی کا تذکرہ فرمایا اور اللہ کی طرف سے جو ان پر نازل ہوا انہوں نے کیا بتایا اس پر یہ لوگ کہہ دیتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نازل کچھ نہیں ہوا وہ تو پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں انہوں نے بھی سن رکھی ہیں انہیں کو بیان کر دیتے ہیں اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ خود تو منکر ہیں ہی نبوت و رسالت کے بارے میں دریافت کرنے والوں کو بھی ایمان نہ لانے دیں انہوں نے اپنی کفر اور اعمال بد کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا اور ساتھ ہی ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھایا جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں اور اپنے شہر میں آنے والوں کو ایمان لانے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی کو فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ کہ ان حرکتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے کفر و شرک اور گناہوں کے پورے پورے بوجھ اپنے اپنے اوپر اٹھا کر لائیں گے اور ان لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے جنہیں گمراہ کیا تھا پھر فرمایا اَلَا سَاءَ مَا يَزِدُّونَ (خبردار یہ برا بوجھ ہے جسے اپنے اوپر لا رہے ہیں) اپنے کئے کی بھی سزا بھگتیں گے اور ان لوگوں کے گناہ بھی ان کے سر پڑیں گے جن کو بہکایا اور ورغلا یا ان کے گناہوں کی بھی سزا ملے گی (گو وہ بھی عذاب سے نہ بچیں گے کیونکہ انہوں نے جانتے بوجھے کفر اختیار کیا اور لوگوں کے ورغلانے میں آئے) سورۃ عنکبوت میں فرمایا وَلِيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْتَلْنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (اور یہ لوگ ضرور ضرور اپنے بوجھوں کو اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے اور البتہ قیامت کے دن ان سے ان باتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی جو جھوٹ موٹ بنایا کرتے تھے)

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَنَّ اللَّهَ بَنِيَ اَنْهَمُ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ

بلاشبہ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے مکر کیا سو اللہ نے ان کا بنایا ہوا گھر بنیادوں سے ڈھا دیا پھر اوپر سے

مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ

ان پر چھت آ پڑی اور ان پر اس طرح عذاب آ گیا کہ انہیں خیال بھی نہ تھا پھر وہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا

وَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ اٰتَوْا الْعِلْمَ اِنَّ

اور فرمان ہوگا کہ کہاں ہیں میرے شرکاء جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن کو علم دیا گیا وہ کہیں گے کہ بلاشبہ

الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْشُّوْءَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ۖ الَّذِيْنَ تَوَدُّهُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ

آج رسوائی اور بد حالی ہے کافروں پر جن کی جانیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی تھیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے

فَاَلْقَوْا السَّلٰمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍۭۤ بَلٰٓ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۭۤ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۲۱

سو وہ لوگ صلح کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم کوئی برا کام نہ کرتے تھے ہاں! بلاشبہ اللہ جاننے والا ہے جو تم کیا کرتے تھے

فَادْخُلُواْ الْاَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَلَیْسَ مَثْوٰی الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝۲۲

سو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہو گے، متکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے

معاندین سابقین کے عذاب کا تذکرہ قیامت کے دن
کافروں کی رسوائی اور بد حالی، متکبرین کا برا ٹھکانہ ہے

تفسیر: مشرکین مکہ جو قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے اسلام اور داعی اسلام ﷺ کے خلاف طرح طرح کی تدبیریں سوچتے تھے اور آپس میں مشورے کرتے تھے قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ میں ان لوگوں کی مکاری کا تذکرہ فرمایا جو پہلی امتوں میں گزرے ہیں یہ لوگ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کا کیا کر یا سب برباد کر دیا جیسے کوئی شخص عمارت بنائے اور پھر اس کی بنیادیں اور ستون گر پڑیں اور پھر اوپر سے چھت گر جائے ان کی بنائی ہوئی تعمیر بھی برباد ہوئی اور خود بھی اس میں دب کر رہ گئے اپنے مقاصد میں ناکام ہوئے اور اس طرح پر عذاب آگیا جس کا انہیں خیال بھی نہ تھا آیت کریمہ سے عام اقوام مراد لیجائیں تو کسی خاص قوم یا کسی خاص شخص کی تعیین کی ضرورت نہیں رہتی کثیر تعداد میں ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی مخالفت کی اور ان کی تدبیریں ناکام ہوئیں اور ان پر عذاب آیا اور برباد و ہلاک ہوئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں واختار جماعة بناءه على التمثيل حسبما سمعت وعليه فالمراد على المختار من الذين كفروا امن قبل ما يشمل جميع الماكرين الذين هدم عليهم بنيانهم وسقط في ايديهم (ایک جماعت نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اس کی بناء تمثيل پر ہے۔ پس مختار قول کے مطابق اس سے مراد سابقہ اقوام کے کافر ہیں جو ان تمام مکاروں کو شامل ہے جن کی تعمیریں خود ان کے اپنے اوپر گر پڑیں اور انہیں کے ہاتھوں گریں) (ص ۱۳۶ ج ۱۲)

اور حافظ ابن کثیر نے بھی (ص ۵۶۶ ج ۲) یہ بات لکھی ہے حيث قال هذا من باب المثل لا بطل ما صنعت هولا الذين كفروا بالله واشركوا في عبادته غيره۔ (جو یہ فرمایا یہ ان کافروں کی ان مکاریوں کے ابطال کے لئے ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا اور دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کیا)

لیکن خود صاحب روح المعانی اور حافظ ابن کثیر نے اور علامہ بغوی نے معالم التنزيل میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سے نمرود بن کنعان مراد ہے جس نے شہر بابل میں ایک محل بنایا تھا جس کی

اونچائی پانچ ہزار ہاتھ اور چوڑائی تین ہزار ہاتھ تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ آسمان پر چڑھے اور وہاں کے حالات معلوم کر کے آسمان والوں سے قتال کرے اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیج دی جس نے اس محل کو گرا دیا اور اس کی چھت نمرود پر اور اس کے تین پر گر پڑی جس سے وہ ہلاک ہو گئے صاحب روح المعانی نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ خود نمرود اس وقت ہلاک نہیں ہوا تھا بلکہ محل کی بربادی کے بعد زندہ رہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چمھر کے ذریعے ہلاک فرما دیا جو اس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا حافظ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے بخت نصر مراد ہے اس نے بھی مکاری کی تھی اور اونچا محل بنایا تھا پھر وہ محل برباد ہو گیا یہ سب اسرائیلی روایات ہیں اگر محل بنانے والی بات درست ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے فرعون نے اپنے وزیر سے کہا تھا يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّيْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَاَطْلِعَ اِلَى الْاِلٰهِ مُوسَى وَاِنِّي لَا ظَنُّهُ كَاذِبًا (اے ہامان بنادے میرے لئے ایک عمارت شاید میں آسمان پر جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں پھر موسیٰ کے معبود کو دیکھوں اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں) فرعون کی تدبیریں بھی فیل ہوئیں قارون بھی اپنے گھر سمیت زمین میں دھنسیا گیا عا و ثمود بھی برباد ہوئے اور دنیا میں عذاب چکھ لیا۔

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (سو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا) مکذبین اور معاندین کو دنیا میں تو عذاب پہنچنا ہی ہے آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے اور عذاب میں ڈالے جائیں گے اس کو فرمایا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ پھر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا اور سوال فرمائے گا کہ وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑے کیا کرتے تھے اس موقع پر علم والے حضرات بول اٹھیں گے اور یوں کہیں گے اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ (بلاشبہ آج رسوائی اور بد حالی کافروں پر ہے) اَلَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَا لِمِیْ اَنْفُسِهِمْ (یہ وہ لوگ ہیں جن کی جانیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کیں کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے) کفر ہی پر جے اور کفر ہی پر مرے لہذا آج کفر کی سزا ملے گی فَالْقَوُّ السَّلْمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ (پھر کافر لوگ صلح کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم کوئی برا کام نہ کرتے تھے) جب ہاں عذاب میں مبتلا ہوں گے تو اس کے چھٹکارے کے لئے تدبیریں سوچیں گے ان تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ ہوگی کہ سفارشی تلاش کریں گے اور یوں کہیں گے کہ کوئی ہماری سفارش کر دیتا، کبھی کہیں گے کہ یہاں سے نکال دیئے جاتے تو دوبارہ دنیا میں جا کر اچھے عمل کرتے اور کبھی اس بات کے منکر ہی ہو جائیں گے کہ ہم مشرک یا کافر تھے اس آیت میں ان کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ ہم تو کوئی بھی برا کام نہ کرتے تھے اس میں کفر سے بھی انکاری ہو گئے اور شرک سے بھی اور ہر قسم کی معصیت سے اس انکار کو وہ اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں گے چونکہ صلح کرنے سے بعض مرتبہ مصیبت ٹل جاتی ہے اس لئے اسے صلح سے تعبیر فرمایا ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ بَلْسٰی ہَا تَمَ نَ بَرَّ عَمَ کُفْرٍ وَّهٰنَ دِلٰی قِیٰمَتِ کَ دَنٍ چلنے والی نہیں ہے) ہیں کفر کیا شرک کیا پھر کہتے ہو کہ ہم نے کوئی بھی برا کام نہیں کیا (یہ انکار اور دھاندلی قیامت کے دن چلنے والی نہیں ہے)

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا (سوتم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہو گے) فَلَيْسَ مَقْصُودِي الْمُتَكَبِّرِينَ (سو تکبر والوں کا برا ٹھکانہ ہے) تکبر نے ان کو حق قبول کرنے نہ دیا لہذا دوزخ ہی ان کے مناسب حال ہے۔

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ

اور جو لوگ کفر و شرک سے بچتے ہیں ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ بڑی خیر نازل فرمائی جن لوگوں نے اس

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلِذَارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۚ جَنَّاتٌ عَدْنٍ

دنیا میں اچھے کام کئے ان کے لئے بھلائی ہے اور بلاشبہ دار آخرت بہتر ہے اور البتہ متقیوں کا گھر اچھا ہے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں

يَدْخُلُونَهَا يُجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ

ان میں وہ داخل ہوں گے ان باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان کے لئے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اسی طرح اللہ ان کو بدلہ دیتا ہے

الْمُتَّقِينَ ۚ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ ادْخُلُوا

جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں جن کی رومیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو تم

الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾

اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ

اہل تقویٰ کا اچھا انجام انہیں جنت کے باغوں میں

وہ سب کچھ نصیب ہوگا جو ان کی خواہش ہوگی

تفسیر: گزشتہ آیات میں کافروں کے کمر اور آخرت میں جو انہیں عذاب ہوگا اور رسوائی ہوگی اس کا ذکر تھا

اور اس بات کا بھی ذکر تھا کہ فرشتے ایسی حالت میں ان کی جانیں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے

ہوتے ہیں ان آیات میں اہل ایمان کے اچھے اعمال اور اچھے اقوال کا تذکرہ فرمایا اور انہیں بشارت دی کہ وہ ایسے

باغوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان باغیچوں میں ان کی خواہش کے مطابق سب کچھ

موجود ہوگا جو بھی چاہیں گے وہ سب ملے گا سورہ زخرف میں فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ

(اور وہاں وہ چیزیں موجود ہوں گی جن کی ان کے نفسوں کو خواہش ہوگی اور جن سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی)

ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کو اسی طرح بدلہ عطا فرماتا ہے تقویٰ میں ہر چیز آگئی شرک و کفر سے بچنا

اور تمام گناہوں سے بچنا لفظ تقویٰ ان سب کو شامل ہے متقی حضرات کی موت کے وقت کی حالت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان کی روحوں اس حال میں قبض کریں گے کہ یہ لوگ پاکیزہ ہوں گے جس کا دل کفر و شرک سے پاک ہو اور دل میں ایمان کی نورانیت ہو اور اس کا ظاہر اعمال صالحہ سے مزین ہو ظاہر ہے کہ موت کے وقت بھی اس کی حالت اچھی ہوگی فرشتے بھی ان سے اچھا معاملہ کرتے ہیں اور انہیں اس وقت سلام پیش کرتے ہیں اور جنت کی بھی بشارت دے دیتے ہیں دنیا سے ایمان پر رخصت ہونا اور اچھے اعمال لے کر جانا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے جنت کا حقیقی داخلہ تو قیامت کے دن ہوگا لیکن موت کے وقت اس کی خوشخبری بھی بہت بڑی نعمت ہے فی معالم التنزیل ص ۶۶ ج ۳ طیبین مومنین طاہرین من الشوک قال مجاہد زکیۃ افعالہم وافعالہم وقیل معناه ان وفاتہم تقع طیبۃ سہلۃ۔ (تفسیر معال التنزیل میں ہے کہ طیبین کا مطلب ہے ایمان کی حالت میں شرک سے پاک مجاہد نے کہا ہے اس حال میں کہ ان کے افعال و اقوال پاک ہیں اور بعض نے کہا اس کا معنی ہے کہ ان کی وفات بڑی اچھی اور آسانی کے ساتھ ہوتی ہے)

فائدہ: چند آیات پہلے فرمایا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالَُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور یہاں ان آیات میں فرمایا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالَُوا خَيْرًا مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان دونوں آیتوں کا سبب نزول ایک ہی ہے جس کا کچھ تذکرہ آیت كَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ کے ذیل میں گزر چکا ہے اور وہ یہ کہ مکہ معظمہ کے مشرکین نے یہ مشورہ کیا کہ اس شہر میں آنے والوں کو رسول اللہ ﷺ سے دور رکھنے کے لئے مختلف راستوں پر بیٹھ جاؤ جب اس پر عمل کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جس کسی قبیلے کا کوئی نمائندہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں پوچھتا تو جھوٹی باتیں کر کے اسے وہیں سے برگشتہ کرتے تھے جب وہ لوگ اپنی قوم میں واپس ہوتے اور ان کی قوم کے لوگ دریافت کرتے کہ کیا معلوم کر کے آئے ہو تو یہ نمائندہ انہیں راستوں پر بیٹھنے والوں کا قول نقل کر دیتا تھا اور کہہ دیتا تھا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (کہ یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں) اور ان نمائندوں میں سے جو شخص یہ طے کر ہی لیتا کہ مجھے اصل بات کا پتہ چلا نا ہی ہے تو وہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آتا تھا اور حضور اقدس ﷺ تک پہنچ ہی جاتا تھا یہ شخص مکہ معظمہ میں داخل ہو جاتا اور مومنین سے ملاقات کرتا اور آنحضرت سرور عالم ﷺ کے بارے میں دریافت کرتا تو اہل ایمان جواب میں کہتے تھے کہ آپ کی دعوت حق ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ پر خیر نازل فرمائی ہے مومنین کا جواب سن کر یہ نمائندہ مطمئن ہو جاتا اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو مطمئن کر دیتا تھا۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ

یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا آپ کے رب کا حکم آجائے اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو

مَنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ فَأَصَابَهُمْ

ان سے پہلے تھے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے سو انہوں نے

سَيَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۲۱﴾

جو برے کام کئے ان کی سزائیں انہیں مل گئیں اور جس چیز کا وہ مذاق بناتے تھے اس نے انہیں آ کر گھیر لیا

منکرین اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں

تفسیر: اہل کفر دعوت حق کو قبول نہ کرتے تھے اور انہیں برابر کفر پر اصرار تھا واضح دلائل سامنے آنے پر بھی ہدایت سے اعراض کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب دلائل واضح ظاہرہ کو نہیں مانتے تو کس بات کا انتظار ہے ان کا طریقہ کار تو یہ بتاتا ہے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم یعنی موت آ جائے لیکن اس وقت ایمان قبول نہ ہوگا جیسا کہ انہیں اپنے کفر پر اصرار ہے ان سے پہلے لوگ بھی ایسا ہی کرتے رہے پھر ان پر عذاب آ گیا عذاب کی باتیں سامنے آتی تھیں تو مذاق بناتے تھے پھر جب عذاب نے گھیر لیا تو بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نہ پاسکے ان پر جو عذاب آیا وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا جیسا کیا وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا یہ مضمون سورہ بقرہ کی آیت هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَأِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ اور سورہ انعام کی آیت هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَأِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ اور يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ میں بھی گزر چکا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ

اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے نہ ہم

وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَمَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

نہ ہمارے باپ دادے اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے ان لوگوں نے ایسا ہی کیا جو ان سے پہلے تھے

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۲۲﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاَ

سو رسولوں کے ذمہ صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے اور بلاشبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ

کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو سو ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض ایسے تھے

حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسُيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿۲۳﴾

جن پر گمراہی ثابت ہو گئی سو تم زمین میں چلو پھرو پھر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟

إِنْ تَحَرَّضْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ

اگر آپ ان کی ہدایت پر حرص کریں سو بلاشبہ اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرتا ہے اور ان کے لئے کوئی

نَصْرِينَ ﴿۲۱۸﴾

مددگار نہ ہو گا

مشرکین کی کٹ جتنی، اور ہر امت کے لئے رسول کی بعثت کا تذکرہ

تفسیر: مشرکین شرک تو کرتے ہی تھے اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا انہیں بھی حرام قرار دیتے تھے جب تو حید کی دعوت دی جاتی تھی تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو یوں جواب دیتے تھے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمیں اس بات کا جواب دو کہ ہم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں بقول تمہارے اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے ناراض ہے اگر وہ ناراض ہے تو ہمیں ایسا کیوں کرنے دیتا ہے جب وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی کام اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ ہمارے باپ دادوں نے جو یہ کام کئے اور ہم بھی کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہیں اس کی مشیت نہ ہوتی تو نہ باپ دادے ایسا کرتے نہ ہم کرتے، ہم ایسا کرتے ہیں اور اس کے علم میں ہے اور اس کی مشیت سے کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ان کاموں سے راضی ہے مشرکین کا یہ قول سورہ انعام کے رکوع نمبر ۱۸ میں بھی گزرا ہے وہاں فرمایا ہے كَذٰلِكَ كَتَبَ الْاٰلِهٰنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذٰقُوْا بَآسَآئِنَا۔ (اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا)

سورہ انعام میں مزید فرمایا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا (آپ فرمادیجئے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے تم ہمارے لئے ظاہر کرو) اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ (تم صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو اور تم صرف اٹکل بچو باتیں بناتے ہو) سورہ انعام کی آیت میں ان لوگوں کی بات کی تردید فرمادی کہ تم صرف جاہلانہ باتیں کرتے ہو اور اٹکل بچو حجت بازی کرتے ہو بلاشبہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق بھی ہے اور اس کی مشیت کے بغیر کچھ ہو بھی نہیں سکتا لیکن کسی کام کو ہونے دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی بھی ہیں مشیت کی وجہ سے کسی کام کا وجود میں آ جانا اور بات ہے اور کسی کام سے راضی ہونا یہ دوسری بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانوں کو ابتلاء اور امتحان کے لئے دنیا میں بھیجا ہے اور موت اور حیات کو آزمائش کے لئے پیدا فرمایا ہے (کما قال تعالیٰ لِيَبْلُوْكُمْ اَيْكُمُ اَحْسَنُ عَمَلًا) اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کو سمجھ دے دی اور عقل عطا

فرمادی اور اعمال کا اختیار دے دیا بندے خیر کے کام بھی کر سکتے ہیں اور شر کے کام بھی ایمان بھی قبول کر سکتے ہیں اور کفر بھی كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے سو رسولوں کے ذمہ صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے)

اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بھیجا انہوں نے خیر اور شر کو سمجھایا ایمان کے منافع بتائے اور موت کے بعد جو اس کا فائدہ ہوگا یعنی نجات اور جنت کی نعمتیں ان سے باخبر فرمایا ان کے ذمہ اتنا ہی تھا کہ خوب کھول کر واضح طریقے پر بیان فرمادیں انہوں نے بیان فرمایا لیکن جسے نہ ماننا تھا اس نے نہ مانا، اپنے اختیار سے لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور شر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حلال فرمودہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں پھر کٹ جیتی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے یہ اعمال منظور نہیں ہیں تو ہمیں کیوں کرنے دیتا ہے درحقیقت یہ جاہلانہ باتیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار نہ دیا جاتا اور جبراً ایمان پر اور اعمال صالحہ پر لگا دیے جاتے تو ابتلاء اور امتحان کا کوئی موقع ہی نہ رہتا امتحان تو اسی صورت میں ہے جب کہ خیر و شر دونوں جانب کا اختیار دے دیا گیا ہے یعنی یہ قدرت دے دی ہے کہ اگر چاہیں خیر پر چلیں اور اگر چاہیں تو شر پر چلیں مشرکین نے اس بات کو سامنے نہ رکھا کہ دارالامتحان میں خیر اور شر دونوں کی قدرت و استطاعت ہونا ہی ذریعہ امتحان ہو سکتا ہے جبراً جو کام لیا جائے وہ تو ذریعہ امتحان بن ہی نہیں سکتا لہذا معلوم ہوا کہ یہ مشیت خداوندی کسی چیز کا وجود میں آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہے کٹ جیتی کرنے والے کفر و شر کو نہیں چھوڑتے اور محض اٹکل اور گمان سے غلط اور الٹے جواب دیتے ہیں برسواں بلاغ باشند و بس رسولوں نے بتا دیا اور سمجھا دیا اب جو عذاب میں جائے گا اپنے اختیار سے جائے گا۔

پھر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور رسولوں کا یہ پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کے اتباع سے دور رہو) مخاطبین میں دونوں طرح کے لوگ ہوئے بعض کو تو اللہ نے ہدایت دی جنہوں نے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بات مانی اور ان پر ایمان لائے اس کو فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو کفر پر اڑے رہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت پر کان نہ دھرا اور ان پر ایمان نہ لائے اسی کو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ جن لوگوں سے قرآن نے خطاب فرمایا ان کے سامنے حق کی دعوت رکھ دی اور اپنی امتوں میں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا تھا ان پر جو عذاب آئے ان کو بیان فرمادیا یہاں بھی منکرین و مکذبین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا)۔

رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک میں اس بات کا بہت زیادہ تقاضا تھا کہ جن لوگوں کے سامنے حق کی دعوت پیش کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلا رہا ہوں یہ لوگ ایمان قبول کر ہی لیں لیکن سارے انسانوں کا اسلام قبول کر

لینا اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر میں نہیں ہے اس لئے ارشاد فرمایا اِنْ تَخَرَضْ عَلَىٰ هٰذِهِمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ (اگر آپ حرص کریں تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ فرماتا ہے)

آپ اپنا کام کرتے رہیں جسے ایمان نہیں لانا وہ ایمان نہ لائے گا۔ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرٍ اور جو لوگ گمراہی اختیار کریں گے اور اس کی وجہ سے آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کے لئے کوئی مددگار اور حمایتی نہ ہوگا۔ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی پرستش کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچالیں گے یہ ان کی جہالت اور حماقت ہے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ آيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مِنْ يَمُوتَ بَلٰى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا

اور ان لوگوں نے خوب زور و دھڑلے پر اللہ کی قسم کھالی کہ جو شخص مر جاتا ہے اللہ سے نہ اٹھائے گا ہاں اللہ ضرور اٹھائے گا یہ پکا وعدہ ہے جسے اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ

لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تا کہ اللہ ان لوگوں کے لئے ان باتوں کو بیان فرمادے جن کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور تا کہ کافر لوگ جان لیں

كَفَرُوا اَنَّهُمْ كَانُوا كٰذِبِيْنَ ۝ اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا ارَدْنٰهُ اَنْ نَّقُولَ لَهُ كُنْ

کہ وہ جھوٹے تھے ہم جس کسی چیز کو پیدا کرنا چاہیں اس کے بارے میں ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا

فَيَكُوْنُ ۝

لہذا وہ وجود میں آ جاتی ہے

منکرین کا قسم کھانا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کر کے نہ اٹھائے گا، ان کی اس بات کی تردید اور اس کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ کے ”کُن“ فرما دینے سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے

تفسیر: گزشتہ آیات میں مشرکین کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کرتے تھے اور توحید کے منکر تھے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانے پھر تکذیب کے نتیجہ میں ہلاک ہوئے ان آیات میں منکرین بعث کا ذکر ہے مشرکین اور دوسرے کفار بعث اور حشر یعنی قیامت کا انکار کرتے تھے اور انکار بھی سچی انداز میں نہیں بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زوردار قسم کھا کر یوں کہا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ نہ فرمائے گا، ان کے جواب میں فرمایا بلسی جس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا انکار کرنا اور قسم کھانا یہ سب جھوٹ

ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ بندوں کو ضرور زندہ فرمائے گا، یہ اس کا پختہ وعدہ ہے اس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے نہ جانتا اور ان کا نہ ماننا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا نہ ہو، قیامت ضرور قائم ہوگی قبروں سے ضرور اٹھیں گے فیصلے ہوں گے اللہ تعالیٰ شانہ واضح طور پر ان چیزوں کو بیان فرمادیں گے جن کے بارے میں لوگ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بتاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سناتے تھے ان کو نہیں مانتے تھے نیز اس دن کافروں کو بھی اپنے جھوٹا ہونے کا یقین ہو جائے گا، کفر اختیار کر کے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں جبراً روک کیوں نہیں دیتا اور یوں کہتے تھے کہ قیامت قائم نہ ہوگی اور رسولوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں ان سب باتوں میں ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے گا۔

لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد لوگ کیسے زندہ کئے جائیں گے اللہ جل شانہ نے ان کا استبعاد دور فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (کہ جب ہم کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کریں تو ہمارا یہ فرمادینا کافی ہے کہ ہو جائے گا اور وہ چیز وجود میں آجاتی ہے) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے پیدا فرمانے پر قدرت ہے کسی بھی چیز کا پیدا کرنا اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے جس نے پہلے سب کو پیدا فرمایا وہ اس بات پر کیسے قادر نہ ہوگا کہ دوبارہ پیدا فرمادے قیامت اور بعث و نشر کا انکار کرنے والے یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا ہے لیکن یہ بات نہیں مانتے کہ موت کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے سورہ ق میں ان کے استبعاد کو رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا أَفَعِيسَىٰ بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ (کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے) اور سورہ یس میں فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (آپ فرمادیتے کہ ان گلی ہوئی ہڈیوں کو وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے) جس کے کُن (ہو جا) فرمانے سے ہر چیز کا وجود ہو جاتا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ دوبارہ کیسے پیدا فرمائے گا جہالت ہے اور حماقت ہے۔ کُن فرمانے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں ضروری بحث سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ (انوار البیان ج ۱)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

اور جن لوگوں نے مظلوم ہونے کے بعد اللہ کے بارے میں ہجرت کی ہم انہیں دنیا میں ضرور بالضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے

وَلَا جَزَاءُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ^① الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ^②

اور یہ بات یقینی ہے کہ آخرت کا ثواب بڑھا ہوا ہے، کاش یہ لوگ جان لیں وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں

فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں سے دنیا و آخرت کی خیر و خوبی کا وعدہ

تفسیر: مکہ معظمہ میں جب رسول اللہ ﷺ نے توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو مشرکین مکہ کو بہت زیادہ ناگوار ہوا یہ لوگ آپ کے بھی دشمن ہو گئے اور جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان سے بھی دشمنی کرتے تھے شروع میں عموماً ایسے لوگوں نے اسلام قبول کیا جو دنیاوی اعتبار سے بڑے نہیں سمجھے جاتے تھے یہ لوگ پردیسی تھے مالی اعتبار سے کمزور تھے اور ان میں بعض غلام تھے مکہ کے مشرک انہیں مارتے پیٹتے تھے اور بہت تکلیف پہنچاتے تھے لہذا رسول اللہ ﷺ نے صحابہؓ کو حبشہ جانے کی اجازت دے دی حبشہ میں نصرانی حکومت تھی یہ حضرات وہاں پہنچے آرام سے رہنے لگے لیکن مکہ معظمہ کے مشرکوں نے وہاں بھی پیچھا کیا وہاں جا کر بادشاہ کو بہکایا اور روغلا یا اور کہا کہ ہمارے وطن کے کچھ لوگ جو نو عمر ہیں اور بے وقوف ہیں انہوں نے نیا دین اختیار کر لیا ہے اور وہ تمہارے ملک میں آ گئے ہیں ان کو واپس کیا جائے بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم سنائی اور پوری کیفیت بتائی کہ ہم لوگ دینی اعتبار سے ایسے ایسے حال تھے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا ہم نے ان کا اتباع کر لیا یہ لوگ دشمنی کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں اسی لئے ہم تمہارے ملک میں آ گئے ہیں یہ سن کر بادشاہ اور اس کے متعلقین مطمئن ہو گئے اور ان حضرات کو حبشہ میں اطمینان سے رہنے کا موقع مل گیا پھر ان میں سے بعض حضرات واپس مکہ مکرمہ آ گئے اور بعض حضرات وہیں رہتے رہے اور ۸ ہجری میں دوسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے ان سے پہلے وہ حضرات مکہ معظمہ سے آ چکے تھے جنہوں نے براہ راست مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کی تھی بعض حضرات نے دو ہجرتیں کیں حبشہ بھی پہنچے اور وہاں سے مکہ معظمہ کو واپس پہنچے اور وہاں سے مدینہ منورہ چلے آئے اور بعض حضرات نے ایک ہی مرتبہ ہجرت کی یہ ہجرتیں مشرکین کے ظلم کی وجہ سے تھیں آیت بالا میں ہجرت کرنے والوں سے ایک تو وعدہ فرمایا ہے کہ ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے دوسرے انہیں آخرت کے اجر سے باخبر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق حبشہ میں بھی ان کو اچھا ٹھکانہ دیا اور مدینہ میں بھی اپنے وطن اور اعزہ و اقرباء مال جائیداد وغیرہ کو چھوڑ دینا جہاں پیدا ہوئے پلے بڑھے آسان نہیں ہے لیکن حضرات صحابہؓ نے سب کچھ قربان کر دیا تکلیفیں برداشت کیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں اچھا ٹھکانہ دیا اور آخرت کے ثواب کی بھی خوشخبری دی اور فرمایا وَلَا جَبْرُ إِلَّا حِرَّةٌ أَكْبَرُ کہ آخرت کا ثواب اس دنیاوی آرام و راحت اور مال و دولت سے بدرجہا بڑا ہے۔

ساتھ ہی لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بھی فرمایا اس کی ضمیر کس طرف راجع ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ بطور جملہ معترضہ کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کا اور ہجرت کا آخرت والا ثواب جان لیتے تو یہ بھی

مسلمان ہو جاتے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کی ضمیر مہاجرین کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کو عین یقین کے درجہ میں اپنی ہجرت کا ثواب معلوم ہو جاتا تو اور زیادہ دینی کاموں میں مشقت برداشت کرتے اور ہجرت کرنے میں جو سختیاں اور دشواریاں برداشت کیں ان پر اور زیادہ خوش ہوتے (روح المعانی ص ۱۴۶ ج ۱۴)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا

اور آپ سے پہلے ہم نے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے سو تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں

تَعْلَمُونَ ۚ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

جانتے ان رسولوں کو دلائل اور کتب کے ساتھ بھیجا اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾

جو آپ کی طرف اتارا گیا اور تاکہ وہ لوگ فکر کریں

ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا
تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں

تفسیر: ان آیات میں اول تو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے پہلے جن کو رسول بنا کر بھیجا وہ انسان ہی تھے مشرکین مکہ کو یہ بات مستبعد معلوم ہو رہی ہے کہ ان کے پاس جو رسول آیا وہ انسان ہے حالانکہ رسول اور بشر ہونے میں کوئی منافات نہیں ہے بلکہ انسانوں کی طرف انسان ہی کا مبعوث ہونا حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے پھر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اہل الذکر سے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ مراد ہیں مشرکین مکہ تجارت کے لئے سال میں دو مرتبہ شام جایا کرتے تھے اور مدینہ منورہ میں یہودیوں پر ان کا گزر ہوتا تھا اور راستے میں نصرائیوں کے راہبوں سے بھی ملاقات ہوتی تھی جو جنگلوں میں رہتے تھے اور شام میں نصرائیوں کی حکومت تھی وہاں نصرائی بہت تھے ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں مشرکین مکہ جانتے تھے کہ یہود اور نصرائی دین سماوی کے مدعی ہیں اسی لئے انہوں نے مدینے کے یہودیوں سے معلوم کیا تھا کہ ہم صحیح راہ پر ہیں یا محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھی ہدایت پر ہیں جس کا ذکر سورۃ نساء رکوع ۸ میں گذر چکا ہے اہل مکہ انہیں صاحب علم سمجھتے تھے اس لئے فرمایا کہ تم یہود و نصاریٰ سے معلوم کرو ساقین انبیائے کرام علیہم السلام انسان تھے یا فرشتہ تھے یا اور کسی جنس سے تھے ان سے پوچھو گے تو یہی بتائیں گے کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ سے پہلے جو نبی اور رسول آتے تھے وہ سب بشر تھے اور آدمی ہی تھے مشرکین اور یہود و نصاریٰ کا مذہب ایک نہیں تھا لیکن مشرکین چونکہ انہیں اہل علم سمجھتے تھے اس لئے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھ لو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ جار مجرور کس سے

متعلق ہے اس کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ مَا أَرْسَلْنَا سے متعلق ہے یعنی وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَجَالًا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں اَرْسَلْنَا مقدر ہے اور یعنی أَرْسَلْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ کہ ہم نے آپ کو کھلے ہوئے دلائل کے ساتھ اور ان مضامین کے ساتھ بھیجا جو کتب سابقہ میں بیان کئے گئے ہم نے ترجمہ اسی کے مطابق کیا ہے اس صورت میں وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اَرْسَلْنَا مقدر پر معطوف ہوگا۔

منکرین حدیث کی تردید

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ میں قرآن کو ذکر بتایا کیونکہ وہ عبرتوں اور ”موعظتوں“ پر مشتمل ہے اور ساتھ ہی یوں فرمایا اَلْبَيِّنَاتِ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس ذکر کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا) اس میں یہ بتا دیا کہ آپ کا کام صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب بندوں تک پہنچا دیں بلکہ اس کا بیان کرنا بھی آپ سے متعلق تھا اس میں ان لمحدوں اور زندیقوں کی تردید ہے جو یوں کہتے ہیں کہ رسول کی حیثیت (العیاذ باللہ) ایک ڈاکے کی سی ہے انہوں نے قرآن لا کر دے دیا اب ہم اس کو خود سمجھ لیں گے یہ ملحد خود تو زندیق بن ہی چکے ہیں اب چاہتے ہیں کہ امت کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبیں جب رسول اللہ ﷺ کو درمیان میں سے نکال دیں گے تو عمل کرنے کے لئے پاس رہے گا کیا؟ قرآن مجید میں تو مجمل طریقے پر احکام بیان کئے گئے ہیں اس اجمال کی تفصیل رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا ہے سورہ نساء میں رسول کی اطاعت کو اللہ ہی کی اطاعت بتایا ہے اور سورہ آل عمران میں آپ کے اتباع کا حکم دیا ہے (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي) اور سورہ احزاب میں آپ کو مقتدی بتایا ہے اور آپ کی ذات گرامی کو عمدہ نمونہ فرمایا ہے (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) جو شخص قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اس پر واجب ہے کہ احادیث شریفہ میں وارد شدہ تفصیلات کے مطابق قرآن پر عمل کرے۔ حدیث کے بغیر کوئی شخص قرآن مجید پر چل ہی نہیں سکتا قرآن مجید میں حکم ہے کہ جب نماز کو کھڑے ہو تو ہاتھ منہ دھو لو اور سر کا مسح کر لو جس کو سب عوام و خواص وضو کہتے ہیں لیکن یہ بات کہ کتنی کتنی مرتبہ دھوئے قرآن مجید میں نہیں ہے اور پھر اس وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز پڑھنے کا حکم ہے لیکن رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی نماز میں نظر کہاں رہے ہاتھ کہاں رہیں ہر رکعت میں کتنے رکوع ہیں کتنے سجدے ہیں قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا قرآن مجید میں حج و عمرہ پورا کرنے کا حکم ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ دونوں کس طرح ادا ہوتے ہیں حج کس تاریخ میں ہوتا ہے طواف میں کتنے چکر ہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے صفا مروہ کے درمیان کتنی مرتبہ آنا جانا ہے احرام کس طرح باندھا جاتا ہے عمرہ میں کیا افعال ہیں یہ

بھی قرآن مجید میں نہیں ہے میت کو غسل دیا جانا اور کفن دفن کا طریقہ بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں فرمایا۔

نکاح انسانی زندگی کی اہم ضرورت ہے اس کا انعقاد کس طرح ہوتا ہے اور دیت (خون بہا) میں کیا دینا پڑتا ہے ایک جان کی دیت کتنی ہے اور مختلف اعضاء کی دیت میں کیا دیا جائے سب چیزیں بھی قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں قرآن مجید میں حکم ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوڑی کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دئے جائیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے کاٹا جائے اور کتنا مال چرانے پر کاٹا جائے کیا ایک چٹا اور ایک لاکھ روپے چرانے کا ایک ہی حکم ہے پھر اگر دوسری بار چوری کر لے تو کیا کیا جائے قرآن مجید میں زانی اور زانیہ کو سو کوڑے مارنے کا حکم ہے اس میں کیا تفصیل ہے متفرق کر کے مارے جائیں یا متواتر ان سب چیزوں کا جواب قرآن مجید میں نہیں ہے مذکورہ بالا چیزیں رسول ﷺ نے بیان فرمائیں آپ کے بیان فرمانے کے مطابق ہی عمل کیا جائے تب قرآن مجید پر عمل ہوگا۔

قرآن مجید کا اعلان ہے کہ دین کامل ہے اور بے شمار احکام ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں اور جو احکام قرآن میں مذکور ہیں وہ مجمل ہیں بیان اور تشریح کے بغیر قرآن مجید پر عمل نہیں ہو سکتا اور یہ بیان و تشریح کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ ﷺ کے سپرد فرمایا ہے جیسا کہ اوپر آیت شریفہ میں واضح طور پر مذکور ہے منکرین حدیث کی یہ کیسی جاہلانہ بات ہے کہ جس پر قرآن مجید نازل ہوا اس کا بیان فرمانا اور اس کی تشریح اور تفہیم معتبر نہ ہو اور ان جاہلوں کی تفہیم اور تشریح معتبر ہو جائے جو لوگ انکار حدیث کا فتنہ لے کر اٹھے ہیں نہ صرف ونحو سے واقف ہیں نہ بلاغت و فصاحت سے نہ انہیں صیغوں کی پہچان ہے نہ حروف اصلیہ و زائدہ کی نہ مواد اشتقاق سے باخبر ہیں لیکن قرآن دانی کا دعویٰ کر کے خود گمراہ ہو چکے ہیں اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کا بیڑہ اٹھا رکھا ہے۔

جو شخص رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال کو حجت نہ مانے وہ درحقیقت قرآن کا بھی منکر ہے جو شخص قرآن کو ماننے کا دعویٰ دار ہے وہ قرآن کی ان آیات کو کیوں نہیں مانتا جن میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اقتداء اور اتباع کو فرض قرار دیا گیا ہے اور آپ کے اتباع کو اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔

بات سچی یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنہ انکار حدیث کا شوشہ نکالا ہے یہ لوگ خود سے سوچنے اور کرنے والے نہیں ہیں ان کو یہود و نصاریٰ نے اور شرکین نے اس کام پر لگایا ہے اور شعوری یا غیر شعوری طور پر دشمنوں کا کھلونا بن گئے ہیں اعاذ اللہ تعالیٰ الامۃ المسلمۃ من اباطیلہم۔

آیت کے ختم پر فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (تاکہ یہ لوگ فکر کریں) قرآن مجید میں جو عبرت و موعظت اور جو واضح بیانات ہیں اور جو آیات تکوینیہ مذکور ہیں ان میں فکر کرنے سے ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔

اَفَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِرِجْمِ الْاَرْضِ اَوْ يَاتِيَهُمْ

جو لوگ بری بری تدبیریں کرتے ہیں کیا اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے

الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ^{۱۵} أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقْلِيدِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ^{۱۶}

عذاب آجائے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو یا اللہ ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے سو یہ لوگ عاجز کرنے والے نہیں ہیں

أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ^{۱۷}

یا ان کو کم کرتے کرتے پکڑ لے سو بلاشبہ تمہارا رب بڑا مہربان ہے بڑا رحیم ہے

معاندین اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف نہ ہوں

تفسیر: ان آیات میں معاندین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اپنے عناد اور سرکشی کی وجہ سے جو حق کو آگے بڑھنے سے روکنے کی تدبیریں کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حق کو نہ خود مانیں نہ دوسروں کو قبول کرنے دیں یہ لوگ دنیا کی تھوڑی سی کھانے پینے والی اور آرام و راحت والی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر ہیں کیا یہ لوگ اس بات سے غرور ہیں کہ انہیں زمین میں دھنسا دیا جاوے یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آجائے انہیں خبر بھی نہ ہو یا اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں چلتے پھرتے پکڑ لے یا ان کی اس طرح گرفت فرما دے کہ ان کی جانوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے اور ان کے اموال گھٹتے چلے جائیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اگر اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے چلنے پھرنے کی حالت میں پکڑ لے اور عذاب میں مبتلا فرما دے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھوٹ نہیں سکتے اور بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتے وہ جس طرح عذاب دینا چاہے اور جس طرح گرفت فرمانا چاہے اسے پوری قدرت ہے فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ اس میں یہ بتایا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ گرفت فرمانے پر قدرت رکھتا ہے اور جس طرح چاہے اور جب چاہے گرفت فرمائے اسے اختیار ہے لیکن وہ مہلت دیتا ہے تم فرماتا ہے حق کی طرف رجوع کرنے کی مہلت دیتا ہے۔

قوله تعالیٰ: أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ اِی مخافة وحذر من الهلاك والعذاب بان ملک قوما او يحدث حالات يخاف منها غیر ذلک كالرياح الشديدة والصواعق والزلازل فيتخوفون فیأخذهم بالعذاب وهم متخوفون ویروی نحوه عن الضحاک وقال غیر واحد من الاجلة علی ان ینقصهم شیئا فشیئا فی انفسهم واموالهم حتی ھلکوا من تخوفه اذا تفقص وروی تفسیرہ بذالک عن ابن عباس و مجاهد والضحاک ایضا. (أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ یعنی ہلاکت و عذاب کے خوف میں انہیں گرفتار کر دے اس طرح کہ کسی قوم کو ان پر مسلط کر دے یا اس کے علاوہ ایسے حالات پیدا کر دے جو خوفناک ہوں جیسے سخت ہوائیں اور بجلیاں اور زلزلے تو وہ مجھ سے ڈریں پھر انہیں عذاب میں گرفتار کر دے اسی حالت خوف میں ہی اور اسی طرح کا مفہوم ضحاک سے بھی روایت کیا جاتا ہے اور کئی بڑے مفسرین نے کہا ہے یہ عذاب اس طرح آئے کہ انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے جانی و مالی نقصان ہوتا جائے حتیٰ کہ جب وہ کمزور ہو جائیں تو اسی کمزوری سے ہلاک ہو جائیں اور یہ تفسیر حضرت ابن عباس مجاہد اور ضحاک سے بھی مروی ہے)

أَوْ لَمْ يَرْوِ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّوْا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ سُبْحًا

کیا ان لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان کے سائے دائیں طرف اور بائیں طرف کو اس طرح جھکتے ہیں کہ وہ

لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ^{۱۸} وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ

اللہ کے فرمانبردار ہیں اور عاجز ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے

ذَابَتْ وَالْمَلِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۵۹﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ

حیوانات اور فرشتے یہ سب اللہ کے حکم کے فرمانبردار ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب کی شانِ قاہریت سے ڈرتے ہیں

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۶۰﴾

اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے

ہر مخلوق فرشتے وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں

تفسیر: ان آیات میں بندوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کی طرف متوجہ فرمایا ہے اور اپنی شانِ خالقیت اور مالکیت بیان فرمائی ہے اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ان میں غور کرو اور دیکھو کہ ان کا سایہ دائیں طرف اور بائیں طرف جو زمین پر پڑتا ہے اس سائے میں بھی اللہ تعالیٰ شلنہ کی شانِ خالقیت ظاہر ہو رہی ہے یہ سائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتے ہیں یہ سائے اسی طرف جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں اور اس کے حکم کے سامنے عاجز محض ہیں اور سایوں پر اور سایہ والی چیزوں پر کچھ منحصر نہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں ان میں حیوانات بھی ہیں اور فرشتے بھی اور یہ فرشتے تکبر نہیں کرتے فرمانبرداری اور اطاعت ہی ان کا شعار ہے فرشتے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے اور قاہر اور غالب ہے اور اس سے ڈرتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی گرفت نہ ہو جائے قال صاحب الروح ص ۱۱۵۸ ج ۱۲ ومعنی کونہ سبحانہ فوقہم قہرہ وغلبتہ لان الفوقیۃ المکانیۃ مستحیلۃ بالنسبۃ الیہ تعالیٰ (وقال ایضاً) وخوف ربہم کنایۃ عن خوف عذابہ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا قہر اور غلبہ ہے کیونکہ مکانی برتری اللہ تعالیٰ کی نسبت سے محال ہے اور فرمایا ان کے رب کا خوف کنایہ ہے اس کے عذاب کے خوف سے) (اور علامہ بغوی معالم التنزیل میں لکھتے ہیں (هو) کقولہ تعالیٰ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ)

سایوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتا ہے اسی طرف سایہ پڑتا ہے اور سایہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور گھٹتا بھی ہے ہر طرح کا تصرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور سب تنکوئی طور پر اللہ تعالیٰ کے متقاد اور فرمانبردار ہیں اس لئے سَجَدًا لِلّٰہِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ فرمایا ہے سورۃ فرقان میں فرمایا اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنٰہُ سَاکِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیْہِ ذَلِیْلًا ثُمَّ قَبَضْنٰہُ اِلَیْنَا قَبْضًا یَّسِیْرًا (کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا اس نے سایہ کو کس طرح پھیلا دیا اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا رکھتا پھر ہم نے آفتاب کو اس پر علامت مقرر کیا پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا) جب آفتاب نکلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ لمبا ہوتا جاتا ہے پھر جیسے جیسے آفتاب بلند ہوتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے بظاہر سایہ کا وجود آفتاب کے چلنے اور اس کے سامنے اجسام کثیف آنے

کی وجہ سے ہے لیکن خود آفتاب کی حرکت ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے اور پھر سایوں کا وجود میں آنا اور گھٹنا بڑھنا یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ذرا سا بھی سایہ نہ ہو، سایہ کا ایک مثل دو مثل ہونا سایہ کے بڑھنے ہی کی وجہ سے ہے اللہ چاہتا تو سایہ ایک ہی جگہ پر ٹھہرا رہتا جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے نہ آفتاب خود کوئی حیثیت رکھتا ہے اور نہ سایہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔

سایوں کی فرمانبرداری بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جو بھی چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کی فرمانبردار ہیں، تنکوینی طور پر ان کا وجود اور ان کی کیفیات اسی طرح سے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ان میں شمس و قمر ستارے درخت پہاڑ اور چوپائے سبھی ہیں جیسا کہ سورۃ حج کے دوسرے رکوع میں ان چیزوں کا خصوصی تذکرہ ہے یہاں سورۃ نحل میں من دابة یعنی زمین پر جو چیزیں چلتی پھرتی ہیں وہ سب اللہ کی فرمانبردار ہیں پھر خاص طور پر فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اور اس کے قہر اور غلبہ کے سامنے اپنے اندر کوئی بڑائی محسوس نہیں کرتے سورۃ نساء میں فرمایا لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يُكُونُ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ (مسح اللہ کا بندہ ہونے سے ہرگز عار نہیں کریں گے اور نہ مقرب فرشتے) جتنی جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اسی قدر اس کی شان بندگی بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتا اور مانتا ہے فرشتوں کو تو بہت زیادہ معرفت حاصل ہے وہ کیوں کر عبادت گزار اور فرمانبردار نہ ہوں گے نہ صرف یہ کہ وہ عبادت گزار اور سجدہ ریز ہیں بلکہ وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں اور اس کے ہر حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔

فائدہ: آیت شریفہ میں وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ فرمایا اس سجدہ سے مفسرین نے مطیع اور فرمانبردار ہونا مراد لیا ہے کیونکہ ظاہری حال میں ہر چیز سے سجدہ کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا لیکن مخلوقات میں جو جماعتیں ذوی العقول ہیں (فرشتے اور انسان اور جن) ان کا سجدہ حقیقی بھی مراد ہو سکتا ہے اور یہ جمع بین الحقیقت والمجاز کے طور پر نہیں بلکہ اس طرح سے کہ جو سجدہ ریز ہیں وہ فرمانبرداری ہی کے ذیل میں سجدہ کرتے ہیں جن لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے ان لوگوں کا مومن ہونا اور پھر اپنے اختیار سے سجدہ کرنا یہ انقیاد کا اعلیٰ درجہ ہے اہل ایمان تنکوینی طور پر بھی منقاد ہیں اور تشریحی طور پر بھی ہاں جو لوگ اہل ایمان نہیں ہیں وہ تنکوینی طور پر منقاد ہیں اس لئے سورۃ حج میں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَرَّطُوا

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهُ وَاحِدٌ فَإِلَٰهِي فَارْهَبُونِ ۝۱

اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ وہ صرف ایک ہی معبود ہے سو تم مجھ ہی سے ڈرو

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّیْنُ وَاصْبِرْ اَفْغِرْ اللّٰهُ تَتَّقُونَ ۝۲

اور اسی کے لئے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور فرمانبرداری کرنا صرف اسی کا حق ہے کیا تم اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ہو؟

وَمَا يَكُم مِّن نَّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَالْيَدِ تَجْرُونَ ﴿۵۷﴾ ثُمَّ إِذَا

اور تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو پھر جب

كشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۵۸﴾ لِيَكْفُرُوا بِآيَاتِنَاهُمْ

وہ تم سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک جماعت اسی وقت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ وہ ہماری اس نعمت کے منکر ہو جائیں

فَكَمْتَعُواْ فُسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾

سو تم نفع حاصل کرو پھر عنقریب جان لو گے

معبود صرف ایک ہی ہے ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے اسی سے ڈرو

تفسیر: ان آیات میں اول تو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ تنہا معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کی مخلوق اور مملوک ہے (مخلوق اور مملوک اپنے خالق اور مالک کے برابر نہیں ہو سکتے لہذا معبود بھی نہیں ہو سکتے) جب سب کچھ اسی کی ملکیت ہے تو ہمیشہ اسی کی فرمانبرداری کرنا لازم ہے لازمی طور پر ہمیشہ اسی کی عبادت کرو جب اس کی اطاعت لازم ہے تو اس کے علاوہ کسی دوسرے سے ڈرنے کا کوئی موقع نہیں اس کو فرمایا اَلْغَيَّرَ اللَّهُ تَتَّقُونَ اس میں مشرکین کو تنبیہ ہے جو ڈر کے مارے بتوں کو پوجتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پوجا نہ کی تو یہ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے قوله تعالیٰ وَاَصْبَا فسر بثلاثہ معان (الاول) دائما (والثانی) واجبا (والثالث) تابعاً ای تعجب طاعة الله تعالى ان تعبد العبد فيها قاله القرطبي (واصباً کی تفسیر تین معانی کے ساتھ کی گئی ہے۔ ۱- دائماً (ہمیشہ) ۲- واجبا (ضروری حق) ۳- تابعاً یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس قدر واجب ہے کہ بندہ اس میں اپنے آپ کو تھکا دے) وَمَا يَكُم مِّن نَّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ (اور جو کچھ نعمتیں تمہارے پاس ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں) ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَالْيَدِ تَجْرُونَ (پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اسی کی طرف متوجہ ہو کر گڑ گڑاتے ہو اور فریاد کرتے ہو) جب ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں اور دکھ تکلیف بھی اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں تو شرک کیوں کرتے ہو؟ اس کے علاوہ دوسروں کی پوجا کر کے ہلاکت میں مبتلا نہ ہوں۔

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (پھر جب اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور فرما دیتا ہے تو تمہیں میں سے ایک جماعت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں) اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ اس کی عطا فرمودہ نعمتوں کو گناہوں میں استعمال کرتے ہیں شرک کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور بتوں کے لئے حصے مقرر کرتے ہیں

جس کی کچھ تفسیر سورۃ انعام میں گزر چکی ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنی ذات کو عذاب میں دھکیلنے کا کام کرتے ہیں اسی لئے فرمایا **فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ** یعنی نفع اٹھا لو مگر ازلہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان حرکتوں کا انجام کیا ہے مرتے وقت اور دم نکلنے ہی جب عذاب میں مبتلا ہوں گے پھر قیامت کے دن دوزخ میں داخل ہوں گے اس وقت شرکیہ کرتوتوں کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔

وَيَجْعَلُونَ مَا لَا يَمْلِكُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمْ تَاللَّهِ لَسْتُ لَكُمْ عَمَّا كُنْتُمْ

اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لئے حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں کچھ بھی علم نہیں اللہ کی قسم تم سے اس بارے میں ضرور ضرور پرش ہوگی جو تم

تَقْتَرُونَ ﴿۳۱﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۳۲﴾ وَإِذَا بُشِّرَ

افتر پردازی کرتے ہوئے اور اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لئے اپنی چاہت کی چیز اور جب

أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۳۳﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ

ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے

مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ

اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے اسے جو بشارت دی گئی اس کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپا ہوا رہتا ہے آیا اسے ذلت پر روکے رہے یا اسے ٹٹی میں گاڑ دے خبردار

مَا يَخْكُمُونَ ﴿۳۴﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ

ان کے فیصلے برے ہیں جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے اور اللہ کے لئے بلند صفات ہیں

الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۵﴾

اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے

مشرکین کی بھونڈی تجویز اللہ کے لئے بیٹیاں اور اپنے لئے بیٹے تجویز کرتے ہیں خود ان کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کی خبر مل جائے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے

تفسیر: مشرکین جو شرک کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مال کا کچھ حصہ باطل معبودوں کے لئے مقرر کر دیتے ہیں جس کی تفسیر سورۃ انعام کی آیت میں گزر چکی ہے (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ) مال تو دیا اللہ نے اور اس میں شریک کر دیا باطل معبودوں کو اور اوپر سے یوں کہتے ہیں کہ ایسا کرنا درست ہے اور

اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے اس لئے فرمایا لَتَسْتَخْلِفَنَّهُ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ کہ اللہ کی قسم تم سے افتراء پرداز یوں کے بارے میں ضرور ضرور سوال ہوگا اور سورۃ انعام میں فرمایا سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (وہ عنقریب ان کی افتراء پرداز یوں کا بدلہ دے گا)۔

اس کے بعد مشرکین کا ایک اور شرکیہ عقیدہ بیان فرمایا اور وہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں (العیاذ باللہ) نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتایا اور یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیز اللہ کے بیٹے ہیں اور مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اول تو اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنا ہی شرک ہے وہ اس سے بالا اور برتر ہے کہ اس کی اولاد ہو سورۃ مریم میں فرمایا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے) صحیح بخاری ص ۴۴ ج ۲ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے مجھے گالی دی اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے حالانکہ میں بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ میں جنا گیا اور نہ کوئی میرے برابر ہے مشرکین کی بھونڈی عقل تو دیکھو کہ اول تو اللہ تعالیٰ کو صاحب اولاد بتا کر مشرک ہوئے پھر جو اولاد تجویز کی وہ بھی لڑکی جبکہ اپنے ہاں لڑکی کا پیدا ہونا برا سمجھتے ہیں اور اپنے لئے لڑکوں کو پسند کرتے ہیں سورہ زخرف میں فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا (اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدا کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے) اپنے لئے لڑکیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ کیلئے اولاد تجویز کرنے بیٹھے تو لڑکیاں تجویز کر دیں سورہ زخرف میں فرمایا أَوْ مَن بُنِشَأْنُهُ فِي الْحُلِيِّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (کیا اللہ نے اپنی اولاد بنانے کے لئے لڑکی کو پسند فرمایا جو یور میں نشوونما پائے اور جو جھگڑے میں قوت بیان نہ رکھتی ہو) صنف ضعیف کو اللہ کی بیٹیاں بتا رہے ہیں یوقوفی کی انتہا ہے۔

اللہ کے لئے تو بیٹیاں تجویز کر دیں اور اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو خبر ملے کہ اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس خبر سے اس کا چہرہ سیاہ یعنی بے رونق ہو جاتا ہے اور دل میں گھٹا گھٹا پھر تارہتا ہے لوگوں کے سامنے آنے میں عار محسوس کرتا ہے اور چھپا چھپا پھرتا ہے کہ لوگ یہ عیب نہ لگائیں کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس فکر میں پڑ جاتا ہے کہ ذلت برداشت کرتے ہوئے اسے روکے رکھوں یا عار سے بچنے کے لئے زمین میں گاڑ دوں پھر ہوتا یہ تھا کہ بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور رواج کی وجہ سے لوگوں کے سامنے آ کر اپنے کو باعزت قرار دے دیتے تھے گویا انہوں نے بہت بڑا عزت کا کارنامہ انجام دیا کہ اپنی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا سورہ تکویر میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُذَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی کے بارے میں سوال کیا جاوے گا کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی) عرب جن جہالتوں میں مبتلا تھے ان میں سے ایک یہ جہالت بھی تھی رواج نے انہیں سخت دل بنا دیا اپنی زندہ بچی کو دفن کرتے ہوئے ذرا رحم نہیں آتا تھا عورت اسلام سے پہلے بالکل بے حیثیت تھی اس سے بڑی بے آبروی کیا ہوگی کہ

بچی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کردی جاتی تھی اور ہندوستان میں تو یہ حال تھا شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو اس کے ساتھ زندہ جلنا پڑتا تھا اسلام نے عورت کو مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کے حقوق بتائے بچیوں کی پرورش کا ثواب بتایا اسے عزت کے ساتھ گھر میں رہنے کا حکم دیا پھر بھی عورتوں کی ناسمجھی پر افسوس ہے کہ دور حاضر کے ٹھنڈوں اور زندگیوں کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنی ذات کو بے آبرو کر رہی ہیں بے پردہ پھرنے میں اور گندی زندگی گزارنے میں ہنر سمجھتی ہیں شوہروں کے بجائے دوست تلاش کرتی پھرتی ہیں آخر میں فرمایا **أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ** (خبردار ان کے فیصلے برے ہیں) اول تو اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ثابت کرنا ہی بہت بڑی حماقت اور سفاقت ہے پھر اولاد بھی تجویز کی تو ایسی چیز تجویز کی جسے اپنے لئے سب ذلت اور موجب عار سمجھتے ہیں۔

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ (جولوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے) (کردنیا میں جہالت اور حماقت میں مبتلا ہیں اور آخرت میں عذاب اور ذلت میں مبتلا ہوں گے) **وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ** (اور اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ ہیں) اس کا وجود ذاتی ہے اس کی قدرت کاملہ ہے خالقیت اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اولاد اس کے لئے شایان شان نہیں۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ عزت والا اور غلبہ والا ہے حکمت والا ہے جو کچھ وجود میں ہے سب کچھ اس کی حکمت کے مطابق ہے۔

وَكُلُّ يَوْمٍ آخِذُ اللَّهِ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخَّرُهُمْ

اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کا مواخذہ فرمائے تو زمین پر کسی بھی چلنے والے کو نہ چھوڑے لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۱۱

مہلت دیتا ہے سو جب ان کا وقت مبین آ جائے گا تو ایک گھڑی موخر نہ ہوں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنُهُمُ الْكُذْبَ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا

اور اللہ کے لئے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے مکروہ جانتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے لئے بھلائی ہے یہ لازمی

جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ۱۲ **تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ**

بات ہے کہ ان کے لئے دوزخ ہے اور وہ سب سے پہلے بھیجے جائیں گے اللہ کی قسم ہم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسول بھیجے

فَرِيقٌ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْمَا لَهُمْ فُجُورُهُمْ وَلَهُمُ الْيَوْمَ وَعَذَابُ الْيَمِّ ۱۳ وَمَا أَرْسَلْنَا

سوشیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال اچھے کر کے دکھائے سو وہ آج ان کا رفیق ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ہم نے آپ پر

عَلَيْكَ الْكِتَابُ الْإِسْبَابِ ۚ اَلَّذِي اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهْدًى ۚ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵﴾

کتاب اسی لئے نازل کیا کہ آپ ان کے لئے وہ بات بیان فرمادیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ کتاب ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا سو اس کے ذریعہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ فرما دیا بلاشبہ اس میں

لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿۱۶﴾

ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سنتے ہیں

لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ گرفت فرماتا

تو زمین پر چلنے والوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑتا

تفسیر: مشرک اور کافر اپنے عقائد اور اعمال کی وجہ سے جو سراپا ظلم ہے عذاب کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ شانہ اگر چاہتا تو فوراً عذاب دیتا اور ہلاک فرما دیتا لیکن اس کی عادت اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ مہلت عطا فرماتا ہے اور جس قوم کی ہلاکت ہوتی ہے وہ میعاد مقرر تک پہنچ جاتی ہے جب میعاد معین آ جاتی ہے یعنی آنے کے قریب ہوتی ہے تو اس وقت نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ لوگوں کے مظالم کی وجہ سے فوری مواخذہ نہیں فرماتا اگر وہ فوری مواخذہ فرماتا تو زمین پر کسی بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا مذکورہ بالا مضمون بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے لئے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے اپنے لئے ناپسند کرتے ہیں (یعنی بیٹیاں جنہیں اپنے لئے اسے گوارہ نہیں کرتے) بیچ میں جملہ معترضہ تھا آگے مضمون سابق کا مکمل ہے)

وَقَصِفَ السِّنْتَهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰی اور ان کی زبانیں جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے لئے بھلائی ہے (یعنی وہ شرک بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے اور وہ ہمیں ہمیشہ اچھے حال میں رکھے گا) ایسا کہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جو کافر تھے لیکن فی الجملہ قیامت قائم ہونے کے بھی قائل تھے جیسا کہ ہندوستان کے ہندو بزرگ سرگ کا عقیدہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے بعض حضرات نے الحسنی سے جنت بھی مراد لی ہے اور منکرین کا کلام برسبیل فرض بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کافریوں کہتے ہیں کہ بالفرض قیامت موت کے بعد اگر جنت و دوزخ کا معاملہ ہو گیا جیسا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کہتے ہیں تو ہمیں جنت ہی ملے گی جھوٹے دعوے کرنے والوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا لَا جِسْمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارُ (یہ بات لازمی ہے کہ ان کے لئے دوزخ ہے اور یہ بات بھی لازمی ہے کہ انہیں دوزخ میں دوسرے لوگوں سے پہلے جلدی بھیج دیا جائے گا)۔

پھر فرمایا تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰی اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ (الآیۃ) اللہ کی قسم ہم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسول بھیجے جنہوں نے حق کی دعوت دی، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا اور ان کے دلوں میں کفر و شرک کو اچھا کر دکھایا (لہذا انہوں نے شیطان ہی کی بات مانی اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بری طرح پیش آئے جس طرح ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں اور یہ جان لیں کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے)۔ جب شیطان کی بات مانی تو وہ ہی دنیا میں ان کا ولی بنا اور آخرت میں بھی وہی ولی ہوگا اور اس کی دوستی انہیں لے ڈوبے گی اور اسکے ساتھ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

اس کے بعد فرمایا وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ (الآیۃ) اور ہم نے آپ پر قرآن اسی لئے نازل کیا کہ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ ان کے سامنے واضح طور پر حق واضح فرمادیں آپ کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں میں اختلاف تھا کہ مردے زندہ ہوں گے یا نہیں اور فلاں چیز اللہ کے نزدیک حلال ہے یا حرام اور توحید میں بھی اختلاف رکھتے تھے بعض لوگ توحید کے قائل تھے اور اکثر شرک میں مبتلا تھے شرک والے بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو واضح طور پر حق بیان فرمادیا اب جو شخص حق کو نہ مانے گا وہ اپنا برا کرے گا۔

وَهٰذِیْ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ (اور یہ قرآن ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں) حقیقت میں تو قرآن سبھی کے لئے ہدایت ہے لیکن چونکہ سب لوگ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور صرف اہل ایمان ہی قبول کرتے ہیں اس لئے نتیجہ کے طور پر ان ہی کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ قرآن مجید جو ایمانی اور روحانی غذا ہے اس کے نازل فرمانے کا ذکر کر کے جسمانی غذا کا تذکرہ فرمایا وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْيَا بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ وَفَوَّیْهَا (اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد پانی کے ذریعے زندہ فرمادیا) جب زمین ہری بھری ہوگئی اور اس میں سے طرح طرح کے پھل میوے سبزیاں ترکاریاں حاصل ہوئیں تو انسانوں کے لئے اور ان کے جانوروں کے لئے غذا بن کر زندگی کا سہارا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی روحانی غذا بھی دی یعنی قرآن مجید عطا فرمایا اور اپنے رسول اللہ ﷺ کو ہادی بنا کر مبعوث فرمایا اور جسمانی غذا بھی دی یہ سب اس کا فضل ہے۔

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیۃً لِّقَوْمٍ یُّسْمِعُوْنَ (اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سنتے ہیں) یعنی دلائل سے منتفع ہوتے ہیں اور قادر اور خالق و مالک پر ایمان لاتے ہیں جس کی رحمت سے ہدایت کا بھی انتظام ہوا اور کھانے پینے کو بھی ملا۔

وَ اِنَّ لَكُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ تُسْقِیْكُمْ مِمَّا فِیْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ

اور بلاشبہ تمہارے لئے چوپایوں میں عبرت ہے ہم تمہیں اس چیز میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے گو برا اور خون کے درمیان سے

لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّرِبِیْنَ ۝۵ۖ وَ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَ الْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ

ایسا دودھ جو خالص ہے پینے والوں کے حلق میں آسانی سے اترنے والا ہے اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں

مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۷﴾ وَأَوْحِ

ان سے تم نشہ کی اور کھانے کی عمدہ چیز بناتے ہو بلاشبہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں اور

رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿۸﴾

آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور ان عمارتوں میں جو لوگ اونچے گھر بناتے ہیں

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا

ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا پھر تو اپنے رب کے راستوں میں چل جو آسان کر دیئے گئے ہیں اس کے پیٹوں سے

شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۹﴾

پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے بلاشبہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو فکر کرتے ہیں

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمرِ لَكِنَّ لَا يَعْلَمُ

اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو کبھی عمر تک پہنچا دیئے جاتے ہیں تاکہ وہ علم کے

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿۱۰﴾

بعد کچھ بھی نہ جانیں بلاشبہ اللہ جاننے والا ہے قدرت والا ہے

چوپایوں میں اور شہد کی مکھی میں تمہارے لئے عبرت ہے

تفسیر: ان آیات سے پہلے بارش کی نعمت کا تذکرہ تھا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرما دیتا ہے اور اس سے طرح طرح کی غذائیں ملتی ہیں ان آیات میں اولاد و دودھ کا اور ثانیاً سکر کا اور اس کے ساتھ رزق حسن کا ثالثاً شہد کا تذکرہ فرمایا۔

دودھ کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو چوپایوں میں تمہارے لئے عبرت ہے چوپایوں سے دودھ کے جانور مراد ہیں غور کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے پیٹوں سے دودھ نکال کر پلاتا ہے یہ جانور چارہ اور گھاس پھوس کھاتے ہیں اس سے خون بھی بنتا ہے اور فضلہ یعنی گوبر بھی اور دودھ بھی یہ دودھ خون اور گوبر کے درمیان سے صاف ستھرا خالص نکلتا ہے اس میں ایک ذرہ بھی گوبر یا خون کا نہیں ہوتا اور اس دودھ کا پینا نہایت سہل ہے آسانی سے گلے میں اتر جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے جانوروں نے کھایا تھا گھاس پھوس اور اس سے پیدا ہوا دودھ یہ دودھ پیدا ہوا تو چھوٹوں اور بڑوں کے لئے غذا بن گیا معالم التنزیل میں ص ۵ ج ۳ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے

کہ جانور جب چارہ کھاتا ہے اور اس کے معدہ میں جگہ پکڑ لیتا ہے اور معدہ اسے پیتا ہے تو نیچے گوبر درمیان میں دودھ اور اوپر خون بن جاتا ہے پھر باذن اللہ تعالیٰ جگہ اپنا کام کرتا ہے خون رگوں میں چلا جاتا ہے اور دودھ تھنوں میں آ جاتا ہے اور فضلہ یعنی گوبر اپنی جگہ رہ جاتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو یوں دعا کرے اللھم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ (اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا) اور جب دودھ پیئے تو یوں کہے اللھم بارک لنا فیہ وزدنا منہ (اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور اس میں سے اور زیادہ دے) عام کھانے کی دعا میں واطعمنا خیرا منہ فرمایا اور دودھ پینے میں وزدنا منہ فرمایا اس کا سبب آنحضرت ﷺ نے خود ہی بتادیا فانہ لیس شیء یجزئ من الطعام والشراب الا اللبن کدودھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتی ہو۔ (رواہ ابوداؤد ص ۱۶۸ ج ۲)

دودھ کا تذکرہ فرمانے کے بعد نخیل اور اعناب کے پھلوں کا تذکرہ فرمایا یعنی ہم نے تمہیں کھجور اور انگور کے پھل عطا کئے جن سے تم سکر اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو کھجوروں اور انگوروں کی مٹھاس اور غذائیت کو لوگ عام طور سے جانتے ہیں ان دونوں سے عمدہ چیزیں بناتے ہیں اچھا رزق تیار کر کے کھاتے ہیں اس میں جو لفظ ”سکر“ وارد ہوا ہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ نشہ والی چیز کیا ہے اور یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نشہ تو حرام ہے جو چیز حرام ہے اور اس کا استعمال کرنا ممنوع ہے اس کو مقام امتنان میں یعنی احسان کرنے کے بیان میں کیسے ذکر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ نحل کی ہے اس وقت تک نشہ والی چیزیں حرام نہ ہوئی تھیں لوگ شراب سے مستفیع ہوتے تھے لہذا اس کا تذکرہ فرمادیا، لیکن چونکہ بعد میں حرام ہونے والی تھی اس لئے خوبی پر دلالت کرنے والا کوئی کلمہ ذکر نہیں فرمایا اور اس کے علاوہ انگور اور کھجور سے جو دوسری عمدہ چیزیں تیار کر لیتے ہیں انہیں رزق حسن سے تعبیر فرمایا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک قول یوں مروی ہے کہ اہل حبشہ کی لغت میں سرکہ کو سکر کہتے ہیں (گویا لفظ سکر یہاں اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے) اور صاحب معالم التنزیل نے ابو عبیدہ کا قول نقل کیا ہے کہ سکر اسے طعم مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایسی کھانے کی چیزیں دیں جن میں مزہ ہے اور لذت ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۃً لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ (بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں)۔

اس کے بعد شہد کا اور شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی عمارتوں میں گھر بنا یعنی شہد کے لئے چھتہ تیار کر لے اور شہد کی مکھی سے فرمایا کہ تو پھلوں میں سے کھالے یعنی چوس لے اور اس کام کے لئے اللہ کے بنائے ہوئے راستوں میں آنا جانا کر یہ راستے شہد کی مکھی کے لئے آسان فرمادیئے تھے جب وہ پھلوں سے چوس کر آتی ہے تو چوسا ہوا مواد ان چھتوں میں جمع کرتی ہے جو پہلے سے بنا رکھے تھے یہ جمع شدہ مواد جسے شہد کی مکھی چوس کر لاتی ہیں غسل یعنی شہد ہے اس کو پیتے ہیں یہ میٹھی ہے

اور مقوی چیز ہے اور اس کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے شہد ایک میٹھی غذا ہی نہیں دو اداروں کے لئے بھی اس کا استعمال بہت مفید ہے اس لئے فرمایا کہ **فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ** (کہ اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے) رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے علیکم بالشفا **ثَنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ** کہ تم ایسی دو چیزوں کو لازم کر لو جو سراپا شفا ہیں ایک شہد دوسرے قرآن (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۹۱) مطلب یہ ہے کہ اپنے امراض کے علاجوں کے لئے شہد کو استعمال کرو اور قرآن مجید پڑھ کر مریض پر دم کرو اطباء نے شہد کے بہت سے منافع لکھے ہیں اور امراض کے لئے استعمال کرنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں قرآن مجید سراپا شفا ہے تجربہ ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی سورت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایک جگہ تشریف لے گئے وہاں ایک شخص کو زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا جو اس علاقہ کا سردار تھا وہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور اپنی پریشانی ظاہر کی ان میں سے ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا جس کے اثر سے وہ ڈسا ہوا شخص بالکل ٹھیک ہو گیا جیسے کوئی شخص رسی میں باندھا ہو پھر اسے چھوڑ دیا جائے (صحیح بخاری ص ۳۰۴ ج ۱)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ (بلاشبہ اس میں لوگوں کے لئے نشانی ہے جو فکر کرتے ہیں)۔

پھر فرمایا **وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ** (اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا پھر وہ تمہیں اٹھالے گا یعنی موت دے گا) **وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكُنَّ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا** (اور تم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو نئی عمر کی طرف لوٹا دیئے جاتے ہیں جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہیں جانتے) سمجھ اور حافظہ کی جو قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی جس سے جوانی میں اور بڑھاپے میں خوب کام لیا یہ جاتی رہتی ہے جب خوب زیادہ بڑھا پا آ جاتا ہے تو آدمی نکما ہو جاتا ہے جو چیزیں جانتا تھا اب انہیں نہیں جانتا اور ایک چیز کے بارے میں بار بار پوچھتا ہے حتیٰ کہ بتانے والے بھی زچ ہو جاتے ہیں زندگی بھر کھایا کیا قوت و ہمت کے ساتھ محنت کی چیزوں کو جانا اور پہچانا زیادہ بڑھا پا آ گیا تو اس نے بالکل ہی نکما کر دیا اللہ تعالیٰ شانہ جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے اور جس حال میں رکھنا چاہتا ہے مخلوق کو اسی حال میں رہنا پڑتا ہے **إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ** (بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے بڑی قدرت والا ہے)۔

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ إِلَىٰ رُسُلِهِمْ

اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی سو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق

عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَمَا فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ① **وَاللَّهُ**

اپنے غلاموں کو اس طرح دینے والے نہیں ہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں کیا پھر بھی اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

نے تم میں سے تمہارے لئے بیویاں بنا دیں اور تمہاری ان بیویوں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا فرما دیئے

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿۷﴾

اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کے لئے عطا فرمائیں کیا باطل پر ایمان لاتے ہیں

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اللہ کی نعت کی ناشکری کرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں میں سے اور زمین میں سے

شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۸﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

انہیں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ انہیں قدرت ہے سو تم اللہ کے لئے امثال تجویز نہ کرو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم

لَا تَعْلَمُونَ ﴿۹﴾

نہیں جانتے

اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے اس نے

تمہارے لئے بیویاں پیدا کیں پھر ان سے بیٹے پوتے

عطا فرمائے اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو دیں

تفسیر: ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تو حید کی دعوت دی ہے اور شرک سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔

اولاً یہ ارشاد فرمایا اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے اس میں رزق سے وہ چیزیں مراد ہیں جو بندوں کی ملکیت میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے پھر اس انعام میں تفصیل فرمائی یعنی بعض کو بعض پر فضیلت دے دی کسی کے پاس مال زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم ہے اس کی بیشی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اگر کبھی مالدار یا تنگ دستی میں برابر ہو جائیں تو دنیا کا نظام ٹھیک طرح سے نہیں چل سکتا جب سبھی برابر ہوں تو کوئی کسی سے کیسے کام لے اور کوئی کسی کا کام کیوں کرے محنت اور مزدوری کی وجہ سے جو بہت سے کام ہو جاتے ہیں اور بہت سوں کو رزق مل جاتا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا کارخانے ٹھپ ہو جائیں فیکٹریاں بند ہو جائیں ایک شخص کو کام لینے کی حاجت ہے تاکہ اس کا کارخانہ چلے اور دوسرے شخص کو پیسے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی حاجتیں پوری ہوں پہلا شخص کام لیتا ہے پیسے دیتا ہے دوسرا شخص کام کرتا ہے اور پیسے لیتا ہے اسی طرح سے انسانوں کی مختلف انواع کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور منڈیوں میں مال بھی آرہا ہے بازار بھی چالو ہیں فیکٹریوں میں بھی مال تیار

ہور ہے ہیں اور کارخانے پر وڈکشن کے لئے مصروف عمل ہیں۔

یہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مال دیا ہے اور ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ جن کے پاس مال ہے وہ اپنے غلاموں کو مال دے کر اپنے برابر دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس کو فرمایا فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَآذِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ اس میں مشرکین کی تردید فرمائی کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں دیکھ سکتے اور برابر کا درجہ نہیں دے سکتے تو تمہیں یہ کیسے گوارا ہوا کہ اللہ کی مخلوق اور مملوک کو اللہ کے برابر کر دیا اور غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا تم بھی مخلوق ہو اور تمہارے غلام بھی مخلوق ہیں مخلوق کو گوارا نہیں کہ دوسری مخلوق کو اپنے برابر دیکھ لے پھر خالق جل مجدہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو کیسے برابر بنادیا اور مستحق عبادت سمجھ لیا اَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں) انعام تو دیا اللہ نے اور عبادت میں شریک کر لیا دوسروں کو اس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت کے انکاری ہو گئے جب نعمت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا مقتضی یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے تو غیر اللہ کو معبود بنا کر جو یہ سمجھ لیا کہ ان سے بھی کچھ مل سکتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے انعام کا انکار لازم آتا ہے۔

اس کے بعد ازواج و اولاد کی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے تمہیں میں سے بیویاں بنادیں (تمہیں میں سے یعنی تمہاری جنس سے وہ بھی انسان ہیں اور تم بھی انسان ہو ہم جنس ہونے کی وجہ سے آپس میں استمتاع اور انشاع بہت سہل ہے لذیذ ہے اور نفع بخش ہے) پھر اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں سے بیٹے پیدا فرمائے پھر ان بیٹوں کے بیٹے پیدا کئے جو تمہارے پوتے بن گئے اس طرح سے تمہاری نسلیں آگے چل رہی ہیں بڑھ رہی ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو اور محض اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ بیویاں عنایت فرمادیں اور بیٹے پوتے دیئے ان انعامات کے ساتھ کھانے کے لئے پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (کیا باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں) انعام فرمایا اللہ نے جو معبود حقیقی ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا کر اس کی نعمت کی ناشکری کرنے لگے یہ بڑی بھونڈی اور بے عقلی کی بات ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (اور وہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں میں سے اور زمین میں سے انہیں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ انہیں قدرت ہے) اللہ تعالیٰ شانہ سب کو رزق دیتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کو رزق نہیں دیتا پھر یہ کیسی حماقت ہے کہ رزق دینے والے کے علاوہ ان چیزوں کی عبادت کریں جنہیں رزق دینے کا ذرا سا بھی اختیار نہیں اور وہ کچھ بھی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے اس کے عموم میں تمام معبودان باطلہ کی تردید ہو گئی جن کی عبادت کرنے کو سابقہ آیت میں باطل پر ایمان لانے سے تعبیر فرمایا۔

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ اس کا مطلب بعض مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ اللہ کے لئے مثالیں مت گھڑو اور اپنی طرف سے باتیں بنا کر قیاس دوڑا کر اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی مثالیں بیان نہ کرو جس سے اپنے شرکیہ اعمال پر دلیل لاؤ اور بعض حضرات نے اس کا یہ معنی بتایا ہے کہ کسی کو اللہ کا مثل نہ بناؤ یعنی کسی کے لئے اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ تجویز نہ کرو اور کسی کو معبود نہ بناؤ اس معنی کے اعتبار سے مذکورہ بالا جملہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا کے ہم معنی ہوگا۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (بلاشبہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے) یہ تمہاری جہالت ہے کہ خالق کو مخلوق پر قیاس کر کے شرکیہ باتیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات کا پورا علم ہے اور تم جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہو اسے اس کا بھی علم ہے وہ اس پر مؤاخذہ فرمائے گا اور سزا دے گا۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِثْرًا رُزْقًا

اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ایک غلام مملوک ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے اچھا رزق

حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوْنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا

عطا کیا سو وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر اور لوگوں کے سامنے خرچ کرتا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لئے ہے بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

جانتے اور اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی یہ مثال دو آدمیوں کے بارے میں ہے ان میں سے ایک گونگا ہے وہ کسی چیز پر قادر نہیں

وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ

اور اپنے ولی پر مصیبت بنا ہوا ہے وہ اسے جہاں بھی بھیجتا ہے کوئی خیر لے کر نہیں آتا کیا یہ شخص اور ایسا شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں

يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

جو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہو اور وہ سیدھے راستہ پر ہو

دو مثالیں پیش فرما کر مشرکین کی تردید فرمائی

تفسیر: ان آیات میں بھی مشرکین کی تردید فرمائی اور اس بارے میں دو مثالیں بیان فرمائیں ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ایک غلام ہے وہ کسی کی ملکیت میں ہے خود کسی چیز کا مالک نہیں لہذا کسی مال میں بھی کسی قسم کا تصرف کرنے کا ذاتی طور پر کوئی اختیار نہیں رکھتا اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خوب روزی عطا فرمائی اسے اپنے مال پر پورا اختیار ہے پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر کسی روک ٹوک کے بغیر جس طرح چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے دونوں شخصوں کا حال

سامنے رکھ کر یہ مشرکین بتائیں کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ تھوڑے سے علم فہم والا بھی جواب دینے کا ارادہ کرے گا تو یہی کہے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی سب تعریفوں کا مستحق ہے کیونکہ وہ اپنی ذات و صفات میں کامل ہے کوئی اس کے برابر نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا کوئی عقلی اور نقلی جواز نہیں جو لوگ شرک میں لگے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کیا ہیں اور یہ کہ اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا ہم سر نہیں اور اس کے علاوہ عبادت کا مستحق بھی کوئی نہیں ان میں اکثر کا یہ حال ہے کہ جانتے نہیں بلکہ جاننا چاہتے بھی نہیں اگر جاننا چاہتے تو غور و فکر کرتے اور حق کے طالب ہوتے تو ان کا یہ غور و فکر ان سے شرک چھڑا کر انہیں توحید پر ڈال دیتا اب رہے وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے وہ کچھ رواج سے دبے ہوئے ہیں جو آبائی دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور کچھ ایسے ہیں جو دنیاوی منافع کی وجہ سے شرک اور مشرکین سے جدا ہونا نہیں چاہتے قال صاحب الروح ص ۱۹۶ ج ۱۲ ونفی العلم عن اکثرہم للاشعار بان بعضہم یعلمون ذلک وانما لم یعملوا بموجہ عنادا۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں ان میں سے اکثر سے علم کی نفی کی یہ بتلانے کے لئے کہ ان میں سے بعض اسے جانتے ہیں مگر اس پر عمل عناد کی وجہ سے نہیں کرتے)

دوسری مثال یوں بیان فرمائی کہ جیسے دو آدمی ہوں ان میں سے ایک پیدائشی طور پر گونا گوا ہو (جو بہرا بھی ہوتا ہے وہ نہ کچھ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے اور اپنی اس حالت کی وجہ سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا) کسی کے گھرا یا بچہ پیدا ہو گیا جو بچہ اس لائق ہوتا ہی نہیں کہ وہ کسی کی خدمت کرے بلکہ جو لوگ اس کی پرورش اور پرداخت کرتے ہیں ان کے لئے بھی مصیبت بنا ہوا ہوتا ہے نہ اپنی خدمت خود کر سکے نہ دوسروں کی خدمت کے لائق اور دوسرے اس کی خدمت کریں تو ان کے لئے بھی وبال اس کو جہاں کہیں بھی بھجا جائے کسی قسم کی کوئی بھلائی لے کر واپس نہیں آتا اول تو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ جو بات کہی گئی ہے وہ سمجھ گیا ہے پھر جب کہیں جائے گا تو جن سے کوئی چیز لینی ہے یا کچھ کام لینا ہے ان کو سمجھانے سے عاجز رہے گا اب تم سمجھ لو ایک طرف تو یہ شخص ہے جو گونا گوا ہے بہرا ہے نہ یقینی طور پر بات سمجھتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے خدمت بھی نہیں کر سکتا جو لوگ اس کی خدمت کریں ان کے لئے بھی وبال جان ہے کہیں بھیجا جائے تو خیر لے کر واپس نہ آئے اور اس کے برعکس دوسرا شخص وہ ہے جو سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی قوت بھی عطا فرمائی ہے وہ خود بھی ٹھیک کام کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور عملی طور پر صراط مستقیم پر ہے جس مطلب اور مقصد کے لئے جاتا ہے اپنے علم و عمل کو کام میں لا کر جلد ہی مفید کام کر کے واپس آ جاتا ہے یہ دو قسم کے آدمی ہیں اب بتاؤ کہ یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر سمجھ دار یہ جواب دے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو یہ گونگے بت اور وہ سب باطل معبود جو کسی نفع و ضرر کے مالک نہیں کیسے اللہ شانہ کے برابر ہو سکتے ہیں جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں؟

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلِمَةٍ الْبَصْرِ اَوْ

اور اللہ ہی کے لئے ہیں آسمانوں کی اور زمین کی پوشیدہ باتیں اور قیامت کا معاملہ بس ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا یا

هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْنَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۳﴾

اس سے بھی زیادہ قریب بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے

اللہ تعالیٰ ہی کو غیب کا علم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

تفسیر: توحید کے دلائل بیان فرمانے کے بعد یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو آسمانوں کی اور زمین کی ان سب چیزوں کا علم ہے جو مخلوقات کے علم اور فہم اور عقل و ادراک سے باہر ہیں وقوع قیامت کی جو خبر آ رہی ہے اس میں اس کی تمہید ہے مذکورہ بالا علوم غیبیہ کا تذکرہ فرما کر جن کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہے یوں فرمایا کہ جب قیامت کے آنے کا وقت ہو گا جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے اس وقت اچانک آ جائے گی اور ایسی جلدی اس کا وقوع ہو گا جیسے پلک جھپک جائے پلک جھپکنے میں کچھ دیر بھی لگتی ہے اس سے بھی کم وقت میں آپہنچے گی اِنَّ اللہَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ (بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے) اس میں منکرین بعثت کی تردید فرمائی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے جو قیامت کا وقت مقرر کیا ہے اس کے مطابق آئے گی اس وقت جلدی سے آ جائے گی مردوں کو زندہ کرنا اور گلی سڑی ریزہ ریزہ ہڈیوں میں جان ڈالنا یہ سب کچھ اس کی قدرت میں ہے سب کے احوال اور اعمال بھی اسے معلوم ہیں وہ زندہ فرما کر اپنے علم کے مطابق حساب لے گا اور جزا دے گا موحّد ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ معاد اور بعث و نشور پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اس لئے توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد وقوع قیامت کا بھی تذکرہ فرمادیا۔

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

اور اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم کچھ بھی نہ جانتے تھے اور اس نے تمہارے لئے کان

وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۴﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي

اور آنکھ اور دل پیدا فرمائے کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں

جَوَالِمِ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللّٰهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۵﴾

اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں روکتا بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

اور اللہ نے تمہارے لئے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی اور تمہارے لئے جانوروں کی کھالوں کے گھر بنائے

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا

جن کو تم سفر کرنے کے لئے اور مقام کرنے کے دن ہلکا پاتے ہو اور اونٹوں اور اونٹوں کے بالوں اور دوسرے بالوں سے

اَنَّا نَا وَ مَتَاعًا اِلٰی حَیْنٍ ۝ وَاَللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَ جَعَلَ لَکُمْ مِّنَ

گھر کا سامان اور دوسری چیزیں بنائیں جو ایک مدت تک کام دیتی ہیں اور اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا جان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو سایہ والی ہیں اور اس نے تمہارے لئے

الْجِبَالِ اَنَّا وَ جَعَلَ لَکُمْ سَرَائِیْلَ تَقِیْکُمُ الْحَرَّ وَ سَرَائِیْلَ تَقِیْکُمُ بِاسْکُمُ

پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائیں اور تمہارے لئے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے کرتے بنائے جو لڑائی سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں

کَذٰلِکَ یُتِمُّ نِعْمَتَہٗ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسَلِّمُونَ ۝۵۱ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَیْکَ الْبَلَاءُ

اللہ تم پر ایسے ہی اپنی نعمت پوری فرماتا ہے تاکہ تم فرہنگدار بنو سو اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کے ذمہ صرف واضح طور پر

الْمُیِّنُ ۝۵۲ یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ یَنکُرُوْنَہَا وَ اَکْثَرُہُمْ الْکٰفِرُونَ ۝۵۳

پہنچا دیتا ہے یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کے منکر ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں

اللہ تعالیٰ کے متعدد انعامات انسانوں کی تخلیق جانوروں کا اڑنا

لباس کا سامان پیدا فرمانا پہاڑوں میں رہنے کی جگہیں بنانا

تفسیر: ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنے متعدد انعامات ذکر فرمائے ہیں جن میں بندوں پر امتنان بھی ہے اور دعوتِ توحید بھی ہے۔

(۱) اولاً بندوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم صحیح سالم باہر آ گئے تم بالکل ہی انجان تھے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا اور علم کے ذرائع پیدا فرمائے سننے کی قوت دی دیکھنے کے لئے آنکھیں دیں جاننے کے لئے دل عطا فرمائے یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں بندوں کو چاہئے کہ شکر گزار ہوں شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے لئے شریک نہ ٹھہرائیں۔

(۲) پھر ارشاد فرمایا کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمانی فضا میں مسخر ہیں ان کے نیچے گرنے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے رکے ہوئے ہیں اڑ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں حالانکہ بوجھ والے ہیں زمین کی کشش انہیں اپنی طرف نہیں کھینچ پاتی اگر کوئی شخص یوں کہے کہ پروں کی حرکت کی وجہ سے ہوا میں تہوج اور تحریک ہے جس کی وجہ سے نہیں گرتے اس کا جواب یہ ہے کہ پروں میں یہ قوت اور ہوا میں یہ تحریک اور تہوج کہاں سے آیا؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا فرمایا ہوا ہے ذرا انسان تو اڑ کے دیکھ لے اپنے ہاتھوں کو حرکت دے پھر دیکھے فضا میں ٹھہر سکتا ہے یا نہیں اسی سے ہوائی جہاز کو بھی سمجھ لیں ہزاروں سال انسان کو پتہ ہی نہ تھا کوئی فضاء میں چلنے والی سواری وجود میں

آ سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ شانہ نے دماغ میں ڈالا اور طریقہ بتایا تو اس کی مشین اور باڈی بنانے کے لائق ہو گئے یہ تسخیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جب اس کی تسخیر نہیں رہتی تو سارے آلات دھرے رہ جاتے ہیں ہوشمند پالٹ بے قابو ہو جاتا ہے اور جہاز گر پڑتا ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں)

(۳) پھر انسانوں کے گھروں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے گھر بنائے جن میں وہ رہتے ہیں اور سکون پاتے ہیں یہ گھر مٹی سے بھی بنالیتے ہیں اور اینٹ پتھر سے بھی اور چھتیں بچھتے بھی بنالیتے ہیں اور گھاس پھوس کے چھپر بھی ڈال لیتے ہیں یہ سب چیزیں اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائیں اور دلوں میں ڈالا کہ ان کے ذریعہ گھر بنائے جاسکتے ہیں کچھ گھرایے ہیں جو جانوروں کی کھالوں سے تیار کئے جاتے ہیں ان کھالوں کو رنگ کر اور سکھا کر خیمے بنائے جاتے ہیں یہ خیمے ہلکے ہوتے ہیں جو عموماً سفر میں استعمال کئے جاتے ہیں سفر میں کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں ان خیموں کو لگا کر قیام اور آرام کرتے ہیں۔

(۴) چوتھے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اون سے اور اونٹوں کے بالوں سے اور دوسرے جانوروں کے بالوں سے تمہارے لئے گھر کا سامان بنا دیا جسے تم ایک مدت تک استعمال کرتے ہو اور کام میں لاتے ہو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تو جانور پیدا ہوئے اور اگر وہ نہ چاہتا تو ان کی کھالیں الگ نہ ہو پاتیں جنہیں علیحدہ کر کے اوڑھنے بچھانے پہننے اور خیمے بنانے میں استعمال کرتے ہیں اور اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو جانوروں کے جسم پر نہ اون ہوتا نہ بال ہوتے بالکل چکنی سپاٹ کھال ہوتی یہ اون سے اور بالوں سے جو فائدے حاصل کرتے ہیں ان سے بالکل محروم رہ جاتے۔

(۵) پانچویں یوں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے بعض ایسی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں جن سے تمہیں سایہ حاصل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اس میں درخت، مکانات، بڑے بڑے پہاڑ اور وہ سب چیزیں داخل ہیں جن سے سایہ حاصل کیا جاتا ہے۔

(۶) چھٹے نمبر پر یوں فرمایا کہ اللہ نے پہاڑوں میں تمہارے لئے پناہ لینے اور سر چھپانے کی جگہ بنائی اس سے پہاڑوں کے غار مراد ہیں اور پہاڑوں کو کاٹ کر جو گھر بنالیتے ہیں وہ بھی اس کے عموم میں داخل ہیں۔

(۷) ساتویں نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے کرتے بنائے یعنی وہ چیزیں پیدا فرمائیں جن سے کرتے بنائے جاتے ہیں اس میں اون روئی اور وہ سب چیزیں داخل ہیں جن سے کپڑے تیار کئے جاتے ہیں دور حاضر میں پلاسٹک اور نائیلون وغیرہ سے طرح طرح کے کپڑے بننے لگے ہیں اور دیکھئے آگے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا تخلیق ہوتی ہے وَبَخْلُفْ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں آئندہ پیدا ہونے والی چیزوں کی پیشین گوئی ہے کپڑوں کا فائدہ یہ بتایا کہ یہ کپڑے تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں یہاں صرف گرمی کا فرمایا حالانکہ یہ سردی سے بھی بچاتے ہیں علماء نے فرمایا ہے کہ یہ برسیل

اکتفا ہے ایک چیز کو ذکر کیا جس سے اس کی مقابل دوسری چیز بھی سمجھ میں آگئی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں گرم کپڑوں کا ذکر اس لئے نہیں فرمایا کہ شروع سورت میں وَالْآنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ میں ان کا تذکرہ آچکا ہے اور ایسے کتوں کا بھی ذکر فرمایا جو لڑائی میں حفاظت کرتے ہیں اس سے وہ زہر ہیں مراد ہیں جن سے مقابلہ کے وقت دشمنوں کے حملہ سے بچاؤ ہوتا ہے۔

پھر فرمایا كَذٰلِكَ يُسَمِّنُ غَنَمَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (اللہ تم پر اس طرح اپنی نعمتیں پوری فرماتا ہے

تا کہ تم فرمانبردار ہو جاؤ)

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (سوا گریہ لوگ روگردانی کریں تو آپ کے ذمہ صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے) یہ نہیں مانتے اور ایمان نہیں لاتے تو غمگین نہ ہوں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوهَا (یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کے منکر ہوتے ہیں) وَكَثُرْهُمْ الْكٰفِرُوْنَ (اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں) سب سے بڑی ناشکری کفر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَّلَا

اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ قائم کریں گے پھر ان لوگوں کو اجازت نہ دی جائے گی جنہوں نے کفر کیا اور نہ

هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝۱۵ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَّلَا هُمْ

ان سے اس بات کی فرمائش کی جائے گی کہ اللہ کو رخصتی کر لیں اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ

يُنْظَرُوْنَ ۝۱۶ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اٰسْرَوْا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِيْنَ

مہلت انہیں دی جائے گی اور جن لوگوں نے شرک کیا جب اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہمارے وہ شرکاء ہیں

كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ فَالْقَوْلَ الَّذِيْهِمُ الْقَوْلُ اِنَكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝۱۷ وَالْقَوْلَ اِلَى

آپ کو چھوڑ کر ہم جن کی عبادت کرتے تھے سو وہ ان کی طرف بات ڈالتے ہوئے کہیں گے کہ بلاشبہ تم جھوٹے ہو اور اس دن

اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝۱۸ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوا

اللہ کے حضور میں فرماں برداری کی باتیں کرنے لگیں گے اور جو کچھ افتراء پر دازی کرتے تھے وہ سب گم ہو جائے گی جن لوگوں نے کفر کیا اور

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ۝۱۹ وَيَوْمَ

اللہ کے راستے سے روکا ہم عذاب پر ان کا عذاب بڑھا دیں گے اس سبب سے کہ وہ فساد کرتے تھے اور جس دن

نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلٰی

ہم ہر امت میں ایک گواہ قائم کریں گے جو انہیں میں سے ہو گا وہ ان کے خلاف گواہی دے گا اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر

ہو لاءِ مَوْزَعًا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهْدًی وَرَحْمَةً وَبُشْرٰی

لائیں گے اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے اور فرماں برداروں کے لئے ہدایت ہے اور رحمت ہے

لِلْمُسْلِمِیْنَ

اور خوشخبری ہے

قیامت کے دن کے چند مناظر، کافروں اور مشرکوں کے لئے عذاب کی وعید

تفسیر: ان آیات میں روز قیامت کے بعض مناظر ذکر فرمائے ہیں اول تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہر امت میں سے ہم ایک گواہ قائم کریں گے یہ گواہ ان کا پیغمبر ہو گا جو ان کے کفر کے بارے میں گواہی دے گا جب کفار قیامت کے دن جمع ہوں گے تو انہیں کسی قسم کے عذر اور معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے یوں کہا جائے گا کہ اللہ کو راضی کر لو اور راضی کر کے عذاب سے چھوٹ جاؤ کیونکہ راضی کرنے کا موقع صرف دنیا ہی میں تھا وہاں کفر سے توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ شانہ راضی ہو جاتا لیکن جب کفر پر موت آگئی تو اب اپنے رب کو راضی کرنے کا کوئی راستہ نہ رہا اب تو عذاب میں جانا ہی ہو گا۔

کفر کی سزا میں جب انہیں عذاب نظر آئے گا اور عذاب میں داخل ہونے لگیں گے تو خلاصی کا یا تخفیف عذاب کا یا مہلت کا کوئی راستہ نہ پائیں گے اس موقع پر کفار اور مشرکین اپنے شرکاء یعنی اپنے معبودوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہمارے شرکاء ہیں یعنی یہ وہ معبود ہیں جنہیں ہم نے آپ کی عبادت میں شریک کر لیا تھا ان کے شرکاء یعنی باطل معبودان کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو یہ بات کہہ کر ان سے اپنی بے تعلقی ظاہر کر دیں گے۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ص ۱۶۳ ج ۱۰ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتوں کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا اور وہ یوں کہیں گے کہ تم نے جو ہمارے بارے میں معبود ہونے کا عقیدہ بنایا اس میں تم جھوٹے ہو ہم معبود نہیں تھے ہم تو معبود حقیقی کی مخلوق تھے اور عاجز محض تھے ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا کافروں کو رسوا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ بتوں کو زبان دے دے گا جب یہ کفار عذاب دیکھیں گے اور عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے تو فرمانبرداری کی باتیں کرنے لگیں گے اور یوں کہیں گے اے رب جو کچھ حکم ہو ہم کرنے کے لئے تیار ہیں ہمیں عذاب سے محفوظ کر دیا جائے دنیا میں جب انہیں

توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو کفر و شرک کی باتیں کرتے تھے اور انہیں ضد تھی کہ حق قبول نہ کریں گے، حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی جھٹلاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے تھے جن سے وہ پاک ہے ساری باتیں اس دن گم ہو جائیں گی اور توبہ کا بھی موقع نہ دیا جائے گا قبول ایمان اور توبہ کا موقع دنیا میں تھا جسے پیچھے چھوڑ آئے۔

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا وہ مبتلائے عذاب ہوں گے اور ان کے فساد پھیلانے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا ایک عذاب کفر پر دوسرا عذاب فساد کرنے پر قال صاحب الروح ای زدنہم عذابا فوق العذاب الذی يستحقونه بکفرهم بسبب استمرارهم علی الافساد وهو الصد عن السبیل (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یعنی اپنے کفر کی وجہ سے وہ جس عذاب کے مستحق تھے اس سے اوپر اور عذاب دیا فساد پر ان کے اصرار کی وجہ اور ان کا فساد راہ حق سے لوگوں کو روکنا ہے) (ص ۲۱۲ ج ۱۴)

آخر میں فرمایا ہم ہر جماعت میں سے ایک گواہ قائم کریں گے جو انہیں میں سے ہوگا اور ان پر گواہی دے گا یہ ہر امت کا نبی ﷺ ہوگا اور نبی اکرم ﷺ کو بھی اپنی امت پر گواہ بنایا جائے گا آپ ان کا تزکیہ فرمائیں گے کہ میری امت گواہی دینے کے لائق ہے شاہد عدل ہے (کما تری فی البقرة) اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہولاء سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مراد ہیں وہ حضرات اپنی اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے اور آنحضرت ﷺ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ان حضرات کی گواہی حق ہے۔

پھر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے اور فرمانبرداریوں کیلئے ہدایت ہے اور رحمت اور خوشخبری ہے)

اس میں قرآن مجید کی صفات بیان فرمائی ہیں اول تو تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فرمایا یعنی ہر چیز کا بیان کرنے والا (اس سے امور متعلقہ بالدين مراد ہیں) قرآن مجید میں بہت سے احکام اصول و فروع بیان فرمادیے ہیں اور بہت سے احکام و مسائل جو انسانی معاشرہ کی حاجات و ضروریات پر حاوی ہیں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائے آپ کا بیان فرمانا بھی قرآن ہی کا بیان فرمانا ہے کیونکہ قرآن نے جو احکام بالتصریح نہیں بتائے ان کا بتانا اللہ تعالیٰ نے آپ پر محمول فرمادیا اور قرآن نے حکم دے دیا کہ رسول اللہ ﷺ کی فرمانبرداری کرو اور آپ کا اتباع کرو أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ بھی فرمایا اور

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ بھی فرمایا اور وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا بھی فرمایا نیز سبیل المؤمنین کے اتباع کا بھی حکم دیا جو سورہ نساء کے رکوع نمبر ۱۴ میں مذکور ہے لہذا اجماع بھی حجت ہوا اور حوادث و نوازل میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن و حدیث کے بیان فرمودہ اصول و فروع پر قیاس کر کے بہت سے مسائل بتائے اس لئے محققین کے نزدیک قیاس بھی حجت ہے لیکن اسے حجت مثبتہ نہیں کہتے حجت مظہرہ کہتے ہیں حدیث اجماع اور قیاس کو حجت نہ مانا جائے تو قرآن مجید کے بارے میں جو تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فرمایا ہے اس کو سامنے رکھ کر طہدین گمراہ کر دیں گے خوب سمجھ لیا جائے حوادث و نوازل کے بارے میں مقیس اور مقیس علیہ کو دیکھ کر احکام شرعیہ کو مستنبط کرنے کو اجتہاد کہا جاتا ہے اور یہ فقہاء کا کام ہے البتہ احکام منصوصہ میں قیاس کرنا جائز نہیں جب حضرات صحابہ نے غیر

منصوص مسائل میں استنباط و اجتہاد کیا جن کی تعریف قرآن مجید میں فرمائی ہے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ قیاس بھی حجت شرعیہ ہے قرآن مجید نے جو فَاَسْتَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فرمایا ہے اس میں اہل علم کی طرف رجوع فرمانے کا ذکر ہے اہل علم میں محدثین بھی ہیں اور فقہاء بھی ہیں خوب اچھی طرح سمجھ لیا جائے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ص ۲۱۵ ج ۱۳ وقد رضى صلى الله عليه وسلم لا منه باتباع اصحابه حيث قال عليه الصلاة والسلام (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ) وقد اجتهدوا وقاسوا ووطؤا اطراف الاجتهاد فكانت السنة والامام والقياس مسندة الى تبيان الكتاب. (صاحب روح المعانی لکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اتباع پر راضی ہو گئے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی کرنا لازمی ہے۔ اسے مضبوطی سے تھام۔ اور انہوں نے اجتہاد بھی کیا اور قیاس بھی کیا اور راہ اجتہاد کو بہت استعمال کیا پس سنت اجماع اور قیاس کتاب اللہ کی ہی وضاحت ہیں)

پھر قرآن مجید کی مزید تین صفات بیان فرمائیں ہدی (ہدایت) اور رحمت اور بشارت بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ہدایت اور رحمت تو سبھی کے لئے ہے اور بشارت اہل اسلام کے لئے ہے کیونکہ وہ اسلام قبول کر کے اور اسلامی احکام پر عمل کر کے آخرت کی نعمتوں کے مستحق ہوتے ہیں اور قرآن مجید نے انہیں جگہ جگہ ان نعمتوں کی بشارت دی ہے اسی لئے بشری کے ساتھ للمسلمین فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

بلا شبه اللہ عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فحش کاموں سے

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹﴾

اور برائیوں سے اور ظلم کرنے سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو

چند اوصاف حمیدہ کا حکم اور منکرات و فواحش سے بچنے کی تاکید

تفسیر: یہ آیت بہت جامع ہے تمام مامورات (فرائض و اجبات مندوبات و مستحبات) کے حکم کو اور تمام منکرات (منہیات اور معاصی) کی ممانعت کو شامل ہے اَوَّلًا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم فرماتا ہے عدل عربی میں انصاف کو کہا جاتا ہے جیسا کہ سورہ مائدہ میں فرمایا اَعِدُّوا لَهُواْ اَقْرَبُ لِلنَّقْوَىٰ اپنے پرائے چھوٹے بڑے سب کے بارے میں انصاف کرنا لازم ہے جو شخص دشمنی کرے اس کی دشمنی کے جواب میں بھی عدل ہی کیا جائے دشمنی کی وجہ سے عدل کو ہاتھ سے جانے نہ دیں اگر کسی زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینا ہو تو زیادتی کے بقدر ہی بدلہ لیا جاسکتا ہے اور معاف کر دینا افضل ہے عدل کا دوسرا معنی توسط یعنی افراط و تفریط کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرنے کا بھی ہے اسی لئے بعض اکابر نے عدل کا ترجمہ امتدال سے کیا ہے اس اعتبار سے عدل کا وہی مصداق ہوگا۔

جو سورۃ بقرہ کی آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کی تفسیر میں حضرات اکابر نے بیان فرمایا ہے اور وہاں

ہم بھی اس کی تشریح لکھ چکے ہیں صاحب روح المعانی نے بھی عدل کی تفسیر کرتے ہوئے اولاً اسی معنی کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے ای بمراعاة التوسط بین طرفی الافراط والتفریط بھی کچھ تفصیل کے بعد ابن ابی حاتم سے محمد بن کعب قرظی کا بیان نقل کیا ہے کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور فرمایا کہ بتاؤ عدل کیا چیز ہے؟ میں نے کہا واہ کیا خوب آپ نے تو بہت بڑی بات پوچھی اس کے بعد عدل کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ تو چھوٹے کا باپ بن جائے اور بڑے کا بیٹا بن جائے اور برابر والے کا بھائی بن جائے اور لوگوں کو ان کے گناہوں کے بقدر اور ان کے جسموں کی برداشت کے بقدر سزا دے اور اپنے غصے کی وجہ سے ایک کوڑا بھی نہ مارو نہ تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا حضرت سفیان بن عیینہ سے نقل کیا ہے ان العدل استواء السریرة والعلائیة فی العمل (یعنی عدل یہ ہے کہ تنہائی میں ہو یا سب کے سامنے ایک ہی طرح کا عمل ہو)۔

ثانیاً احسان کا حکم فرمایا لفظ احسان حسن سے ماخوذ ہے اور باب افعال کا مصدر ہے حسن خوبی اور اچھائی کو کہتے ہیں اور کسی کام کو اچھے طریقے پر انجام دینے کو احسان کہا جاتا ہے عبادات میں احسان کی صفت ہو اور معاملات میں بھی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی اس اجمال کی تفصیل کے لئے آیت کریمہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے۔

ثالثاً اپنے رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں پر مال خرچ کرنا یہ بھی بڑے ثواب کی چیز ہے اور صفت احسان میں یہ بھی داخل ہے لیکن مستقل طریقے پر اس کو علیحدہ بھی ذکر فرمایا کیونکہ اس میں دو ہر ثواب ہے صلہ رحمی کا بھی اور صدقہ کا بھی اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو دنیا بھر سے تعلق درست رکھتے ہیں لیکن اپنوں سے بگاڑ رکھتے ہیں اور اپنوں پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنا گوارا نہیں کرتے باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں لفظ قُربی سب کو شامل ہے ماں باپ اولاد بہن بھائی چچا پھوپھی خالہ ماموں اور ان کی اولاد سب ذوی القربی ہیں بعض حالات میں ذوی القربی پر مال خرچ کرنا واجب ہوتا ہے اور بعض حالات میں مستحب ہوتا ہے تفصیلات کے لئے کتب فقہ کی طرف مراجعت کی جائے۔

مامورات کے بعد منہیات کا ذکر فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اس میں بھی تین چیزیں تمام ممنوعات و محظورات اور معاصی اور منکرات کو شامل ہیں شریعت کی اصطلاح میں ہر گناہ پر لفظ منکر کا اطلاق ہوتا ہے فحشاء اور بغی بھی اس کے عموم میں داخل ہیں لیکن الگ سے ان دونوں کو بھی ذکر فرمایا ایک مرتبہ عمومی طور پر اور ایک مرتبہ خصوصی طور پر ان کی ممانعت فرمادی فحشاء اس قول و فعل کو شامل ہے جس میں بے شرمی اور بے حیائی ہو زنا اور قضائے شہوت کے لئے جو بھی ممنوع فعل کیا جائے اور ایسے افعال کے اسباب اور دواعی سب کو لفظ فحشاء شامل ہے علامہ قرطبی لکھتے ہیں هو کل قبیح من قول او فعل اور بغی ظلم اور زیادتی کے معنی میں آتا ہے ظلم کی جتنی بھی صورتیں ہیں آیت کریمہ نے ان سب کو ممنوع قرار دے دیا ہے امیر المؤمنین کی بغاوت کرنا مال چھین لینا چوری کرنا ذاکر النہا جن کے حقوق واجب ہیں

ان کو روک لینا، ماں باپ کو تکلیف دینا، ان کی نافرمانی کرنا یہ سب بھی میں داخل ہے۔

سورۃ حجرات میں فرمایا: **وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ** (اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو پھر اگر ان میں سے زیادتی کرے ایک فریق دوسرے پر تو تم سب لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے پھر اگر وہ رجوع کرے تو ان میں برابری کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے بھی، ظلم و زیادتی اور قطع رحمی ایسی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلدی ہی عذاب دے دے اور آخرت میں بھی اس کے لئے عذاب باقی رکھ لے (رواہ الترمذی و ابوداؤد دکنانی مشکوٰۃ ص ۴۲۰)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی یہ آیت دیگر تمام آیات کی بنسبت خیر و شر کے تذکرہ کے لئے سب سے زیادہ جامع ہے کیونکہ اس میں ہر خیر کا حکم ہے اور ہر برائی سے روک دیا گیا ہے مامورات اور منہیات کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا **يَعْظُمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** (اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو) اس میں عمل کرنے کی طرف توجہ دلائی اور یہ فرمایا کہ بات سن کر اور پڑھ کر اپنے کو فارغ سمجھ نہ لو بلکہ عمل بھی کرو۔

خطبوں میں إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ پڑھنے کی ابتداء

عام طور پر جمعہ کے خطبوں میں خطیب حضرات آیت بالا کو پڑھتے ہیں اس کی ابتداء حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے امراء بنو امیہ اپنے خطبوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہوئے تو اس طریقہ کو ختم فرمادیا اپنے گورنروں کو بھی لکھ دیا کہ ایسا نہ کریں اور اس کی جگہ آیت بالا کو پڑھنا شروع فرمادیا اس وقت سے آج تک یہ طریقہ جاری ہے تقریباً پورے عالم میں اس پر عمل کیا جاتا ہے البتہ کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہئے تاکہ عامۃ الناس اس کو خطبہ کا جز و لازم نہ سمجھ لیں۔

وَ أَوفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم عہد کر لو اور اپنی قسموں کو موکد کرنے کے بعد مت توڑو اور

جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۱۱﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي

تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے کاتے ہوئے کو سخت کرنے کے بعد

نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَخَذُونَ آيَمَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ

ذرا ذرا کر کے توڑ ڈالو تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بناتے ہو اس وجہ سے

اللَّهُ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا

کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھی ہوئی ہولناکیاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے اور یہ بات ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان چیزوں کو بیان فرمادے گا

كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ

جن میں تم اختلاف کرتے تھے اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ جسے

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَسُّنَلْنِ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا

چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تم جو اعمال کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی اور اپنی قسموں کو

آيَمَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلْ قَدَمٌ بَعْدَ ثَوْتِهَا وَتَذُقُوا سُوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ

اپنے درمیان فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ جنے کے بعد قدم پھل جائے اور تم

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

اللہ کی راہ سے روکنے کا عذاب چکھو اور تمہارے لئے بڑا عذاب ہے اور اللہ کے عہد کے عوض تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو

إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۵﴾

بلاشبہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو

عہدوں اور قسموں کو پورا کرنے کا حکم

تفسیر: عدل واحسان کا حکم فرمانے کے بعد ایفاء عہد کا حکم فرمایا، گو ایفاء عہد بھی عدل واحسان میں داخل ہے لیکن خصوصی طور پر اس کا حکم فرمایا تاکہ لوگ اسے مہتمم بالشان سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کا خاص خیال رکھیں آپس میں جو عہد ہوتے ہیں چونکہ ان میں قسمیں بھی کمائی جاتی ہیں اور آپس میں ان کے ذریعہ فساد بھی ڈال دیا جاتا ہے اس لئے قسموں کے بارے میں بھی تنبیہ فرمائی کہ ان کی پاسداری کرو اور قسم کھانے کو یا قسم توڑنے کو آپس میں فساد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ اولاً یوں فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ۔ (اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم عہد کرلو) اللہ سے جو عہد کیا تھا

کہ میں فرمانبرداری کروں گا اور اطاعت کروں گا اس عہد کو پورا کرنے کا حکم فرمایا۔

جب اللہ تعالیٰ سے فرمانبرداری کا عہد کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول ﷺ کی زبانی جو احکام دیئے ہیں ان کا پابند ہونا لازم ہے ان احکام میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی۔

پھر وَلَا تَقْضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (اور اپنی قسموں کو موکد کرنے کے بعد مت توڑو) جو عہد بغیر قسم کے ہو اس کا پورا کرنا تو لازم ہے ہی، لیکن جس عہد و پیمان میں قسم بھی کھالی اللہ کے نام کو درمیان میں لے آئے اس کا پورا کرنا اور بھی زیادہ لازم ہو گیا لہذا قسم والے عہد کے پورا کرنے کا اور زیادہ شدت کے ساتھ اہتمام کرنا لازم ہے۔

وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا (اور تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو) جب تم نے قسم کھا کر اللہ کو گواہ بھی بنا لیا تو عہد کا پورا کرنا اور زیادہ لازم ہو گیا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تم گواہ نہ بناتے تو وہ تب بھی گواہ تھا لیکن خود سے جو اللہ کو گواہ بنایا اس کا خیال رکھنا اور زیادہ ضروری ہو گیا۔

مفسرین کرام نے کفیل کا ترجمہ شاہداً کیا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر لکھ دیا ہے اور بعض حضرات نے کفیل کو اپنے اصلی معنی میں لیا ہے جو ذمہ دار کے معنی میں آتا ہے ان حضرات نے مذکورہ جملہ کا یہ مطلب بتایا ہے کہ تم نے اللہ کو کفیل یعنی ضامن بنا لیا ہے کہ وہ تمہیں عہد پورا کرنے پر عذاب سے محفوظ رکھے گا سو جب تم نے عہد کو توڑ دیا تو اللہ کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی نہیں رہی اب وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے اور عہد توڑنے پر سزا دے۔ وهذا كَقَوْلِهِ ﷺ من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء الحديث (اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرح ہے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ کی کسی شے کا تم سے مطالبہ نہیں کرتا) (رواہ مسلم)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غُرْلَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اُنْكَاثًا (اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے کاتے ہوئے کو محنت کرنے کے بعد ڈرا ڈرا کر کے توڑ ڈالا) اس جملہ میں یہ بتایا ہے کہ تم عہد توڑ کر ایسی عورت کی طرح مت بن جاؤ جس نے سوت کا تار پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ بٹا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیئے پہلے تو سوت کے کاٹنے میں محنت کی پھر بننے میں محنت کی پھر جو کیا دھرا تھا اس کے ٹکڑے کر کے ڈال دیئے اگر کسی عورت کا یہ حال تمہیں معلوم ہو تو اسے بیوقوف اور احمق بتاؤ گے لہذا تم عہد کر کے اس عہد کو توڑنے کی حرکت نہ کرو ورنہ تم بھی حماقت کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ بطور تمثیل ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر عہد توڑو گے تو اسی عورت کی طرح ہو جاؤ گے جو کہ مذکورہ عمل کر گزرے لیکن بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کا نام ریطہ تھا وہ ایسی حرکت کیا کرتی تھی (تفسیر قرطبی ص ۱۷۱ ج ۱۰) جو بھی صورت ہو اس میں نقص عہد کی قباحت اور شاعت بیان فرمائی ہے۔

احقر کے نزدیک الفاظ کا عموم بہت سے مسائل کو شامل ہے نماز شروع کر کے توڑ دینا روزہ توڑ دینا حج و عمرہ کا احرام باندھ کر فاسد کر دینا اور جہاد میں جا کر پشت پھیر لینا اور قسم کھا کر توڑ دینا یہ سب باتیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں

آیت کے عموم میں آتی ہیں نیز اعمال کو ضبط کرنے والے اعمال کو بھی آیت کریمہ کا عموم شامل ہے۔

احقرے تفسیر کی کتابوں میں تلاش کیا کہ میرے ذہن میں جو یہ باتیں آئی ہیں ان کی تصریح مل جائے لیکن کہیں کچھ نہ ملا مواہب اللہیہ میں سے سمجھ کر لکھ دیا والعم عند اللہ الکریم تَتَّخِذُونَ اَیْمَانَكُمْ دَخَلًا ۚ بَیِّنْکُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا اَیْمَةً هِیَ اَرْبَیْ مِنْ اَیْمَةٍ (تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بناتے ہو اس وجہ سے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھی ہوئی ہو) اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ قبائل میں آپس میں دشمنیاں چلتی رہتی تھیں جن کی وجہ سے اپنے بچاؤ اور حفاظت کے لئے ایک قبیلہ دوسرے کسی قبیلہ سے معاہدہ کر لیتا تھا کہ جب کوئی قبیلہ ہم میں سے کسی پر حملہ کرے گا تو دونوں قبیلے مل کر دفاع کریں گے۔ اور حملہ آور قبیلہ سے جنگ کریں گے جب معاہدہ کرنے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جس قبیلہ سے ہم نے معاہدہ کیا ہے وہ مال اور عدد کے اعتبار سے کمزور ہے تو اس سے معاہدہ توڑ کر کسی دوسرے قبیلہ سے معاہدہ کر لیتے تھے اللہ جل شانہ نے اس سے منع فرمایا اور پہلے قبیلہ سے جو قسم کھا کر معاہدہ کیا تھا اس معاہدہ کو توڑنے کو دَخَلًا ۚ بَیِّنْکُمْ سے تعبیر فرمایا کہ یہ چیز آپس میں فساد لانے والی ہے۔

اِنَّمَا یَلْبِغُوْکُمْ اللّٰهُ بِہ (بات یہی ہے کہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے) یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے تاکہ فرمانبردار اور نافرمان کا کردار ظاہر ہو جائے، بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ کسی جماعت سے معاہدہ کرنے کے بعد زیادہ تعداد والی دوسری جماعت سامنے آ جانے پر پہلی جماعت کے معاہدہ کو توڑ کر دوسری بڑی جماعت تعداد والی جماعت سے معاہدہ کرتے ہو یا پرانے معاہدے پر جے رہتے ہو اس میں تمہاری آزمائش ہوتی ہے۔

فائدہ: اگر کسی جماعت کے معاہدہ کرنے کے بعد یہ اندیشہ ہو کہ دوسرا فریق دھوکہ دینے والا ہے اور شدید خطرہ ہے کہ وہ لوگ نقض عہد کر دیں گے اور ان کے ساتھ معاہدہ باقی رکھنا خلاف مصلحت معلوم ہوتا ہے تو اس کا طریقہ سورۃ انفال کی آیت کریمہ وَاَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً کے ذیل میں گزر چکا ہے۔

وَلَیْسَ لَکُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ مَا کُنْتُمْ فِیْہِ تَخْتَلِفُوْنَ (اور یہ بات ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان چیزوں کو بیان فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے)

جو مختلف راہیں اختیار کر رکھی تھیں ان سب کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اہل حق کو بہترین جزاء اور اہل باطل کو بدترین سزا دے گا یہ سزا ملنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ تم جو کچھ عقیدہ رکھتے تھے اور جو کچھ کہتے اور عمل کرتے تھے وہ سب غلط تھا اس کی وجہ سے آج بتلائے عذاب ہو رہے ہو۔

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلْکُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَکِنْ یُّضِلُّ مَنْ یُّشَاءُ وَیَهْدِیْ مَنْ یُّشَاءُ (اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے) مطلب یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ اختلاف نہ ہونے دیتا اور سب کو ایک ہی راہ پر چلاتا لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ لوگوں میں اختلاف رہے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سب کچھ اس کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہے رہی یہ بات کہ جب گمراہ کرنا اور ہدایت دینا اللہ کی طرف سے ہے تو بندے کیوں مانع ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں کو عقل اور سمجھ دی ہے اور اختیار دیا ہے وہ اپنے اختیار سے برائی کو اختیار کرتے ہیں جس شخص کو فاجعہ ہوا اس کا ہاتھ پٹنے میں اور جو صحیح تندرست ہوا اس کے ہاتھ ہلانے میں جو فرق ہے وہ سب جانتے ہیں ایک میں اختیار سے ہے اور دوسرے میں اختیار نہیں ہے۔

وَلْتَسْتَأْذِنُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (اور تم جو اعمال کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی) عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دینے اور قسموں کو توڑنے اور قسموں کو فساد کا ذریعہ بنانے کی ممانعت کے بعد ارشاد فرمایا کہ مامورات پر عمل کرتے رہو اور جو چیزیں منع ہیں ان سے بچتے رہو یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ کر لیا وہ یوں ہی گذر گیا جو بھی کچھ کرتے تھے قیامت کے دن سامنے آئے گا اور تم سے اعمال کی ضرور ضرور باز پرس ہوگی۔

پھر فرمایا وَلَا تَخْلُؤُوا اِيْمَانَكُمْ دَخَلَا (الآیۃ) کہ اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ اس مضمون کو بطور تاکید دوبارہ ذکر فرمایا اور ساتھ ہی قسموں کو فساد کا ذریعہ بنانے کا نتیجہ بھی بیان فرمایا اور نتیجہ کے نتیجہ سے بھی باخبر فرمادیا، نتیجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَتَنَزَّلُ قَدْ مِمَّا بَعْدَ بُيُوتِهَا (کہ اس کی وجہ سے قدم جمنے کے بعد پھسل جائے گا) اگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے عہد کو توڑا تو یہ تو کفر ہے ایمان کے بعد کوئی شخص کفر کے گڑھے میں جا پڑے اس سے زیادہ لغزش والا کون ہو سکتا ہے عہد توڑا ایمان چھوڑا کفر کے گڑھے میں جا پڑا اس سے بڑی لغزش کوئی نہیں اور اگر بندوں کے عہد کو توڑا ان کو دھوکہ دیا اگرچہ حدود کفر میں داخل نہ ہوا بد عہدی کی وجہ سے جو مستحق عقاب و عذاب ہوئے یہ بھی بہت بری لغزش ہے اہل ایمان پر لازم ہے کہ ایمان پر پختگی کے ساتھ ہمیں جب قدم راسخ ہو گیا تو اسے جمائے رہیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں پھر نتیجہ کا نتیجہ بیان فرمایا یعنی قدم پھسلنے کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے دنیا میں بھی برا عذاب چکھو گے اور آخرت میں بھی برے عذاب میں گرفتار ہو گے قال صاحب الروح والمراد من السوء العذاب الدنیوی من القتل والاسرو والنهب والجلاء وغير ذلك مما يسوء (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں السوء سے قتل، قید اور جلاوطنی وغیرہ دیگر ذلت و مصیبت دنیوی عذاب مراد ہے۔) اور اللہ کی راہ سے روکنے کا مطلب بتاتے ہوئے صاحب معالم التنزیل ص ۸۴ ج ۳ بعض اکابر سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں معناه مثلتم طريقة نقض العهد على الناس بنقضكم العهد (اللہ تعالیٰ نے رشوت اور عہد کی خلاف ورزی کر کے مال لینے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی دنیا کے قلیل مال کے لئے عہد نہ توڑو) یعنی جب تم عہد توڑ دو گے تو لوگوں کے لئے مثال بن جاؤ گے ان کو بھی اس کا راستہ مل جائے گا، نقض عہد کر کے دوسروں کے لئے نقض عہد کا راستہ ہموار کرنا یہ اللہ کے راستہ سے روکنا ہے اور بعض اکابر نے فرمایا ہے فَتَنَزَّلُ قَدْ مِمَّا بَعْدَ بُيُوتِهَا سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ قسمیں کھا کر دھوکہ دینا اور اپنے درمیان فساد لانے کا ذریعہ بنادینا

ایسی چیز ہے جس سے سلب ایمان کا خطرہ ہے بہت سے لوگ اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کر لیتے ہیں یا کسی گزشتہ واقعہ پر جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے فلاں نے ایسا کیا ہے اور مخاطب کو فریب دینا مقصود ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام مکرو فریب کے لئے استعمال کیا اس کی پاداش میں سلب ایمان کی سزا مل سکتی ہے۔

پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا (اور اللہ کے عہد کے ذریعہ تھوڑی قیمت نہ کرو) إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بلاشبہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو)

فائدہ: آیات بالا میں کئی طرح سے عہد پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے اور نقض عہد کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں دیگر مواقع میں بھی عہد پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے سورہ مائدہ کے شروع میں ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ سُوْرَةُ الْاِنْعَامِ میں فرمایا ہے کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُوْا اور سورۃ الاسراء میں فرمایا ہے وَآَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا (اور عہد کو پورا کرو بلاشبہ عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی) درحقیقت عہد پورا کرنا بہت بڑی ایمانی ذمہ داری ہے اس میں لوگ دنیاوی مفاد اور منافع کے لئے کچے پڑ جاتے ہیں۔

یہ جو فرمایا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا (اور اللہ کے عہد کے عوض تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو) اس میں عہد کو توڑ کر دنیاوی منافع حاصل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے خواہ وہ منافع مال کی صورت میں ہوں یا جاہ کی صورت میں ہوں علامہ قرطبی لکھتے ہیں نہی عن الرشی واخذ الاموال علی نقض العهد ای لا تنقضوا عهودکم لعرض قليل من الدنيا (اللہ تعالیٰ رشوت اور عہد کی خلاف ورزی کر کے مال لینے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی دنیا کے قلیل مال کے لئے عہد نہ توڑو) انفرادی یا اجتماعی طور پر جو عہد کئے گئے ہیں جن میں حلف اٹھایا جاتا ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے پھر ان کو مال یا منصب اور عہدہ کے لئے توڑ دیا جاتا ہے ان لوگوں کے لئے اس میں خصوصی تنبیہ فرمائی ہے دنیا جتنی بھی زیادہ ہو آخرت کے مقابلہ میں قلیل ہے اور حقیر ہے اور ملتی بھی ہے تھوڑے سے دن کے لئے اس لئے ثمن قلیل یعنی تھوڑی قیمت فرمایا الفاظ کے عموم میں ہر طرح کی رشوت لینے کی ممانعت آگئی یہ ضروری نہیں ہے کہ رشوت میں مال ہی کا لین دین ہو دنیا کا نفع رشوت کے طور پر حاصل کیا جاسکتا ہے اور عام طور پر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے لعن الله الراشي والمرتشى والرائش یعنی الذی یمشی بینہما اللہ کی لعنت ہو رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اور ان کے درمیان واسطہ بننے والے پر جو لوگ حکومت کے کسی جائز شعبہ میں کام کرنے پر مقرر ہیں اور ملازم ہیں یہ لوگ رشوت میں جو مال لیتے ہیں اگرچہ ہدیہ اور تحفہ ہی نام رکھ لیا جائے اس کا حرام ہونا تو ظاہر ہی ہے ان کی تنخواہ بھی حلال نہیں ہوتی کیونکہ انہیں جس کام کے لئے دفتر بٹھایا گیا ہے وہ کام نہیں کرتے اگر قانون کے مطابق کام کرتے ہیں تو کوئی رشوت نہیں دے گا اور اصول و قواعد کے خلاف کام کرنے سے مقررہ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی اور اسی پر رشوت ملتی ہے جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ نہیں کرتے اور رشوت لے کر وہ کرتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے۔

آج کل عہد کو توڑ دینا معمولی سی بات بن کر رہ گئی ہے سیاست کی دنیا میں تو عہد کرنا پھر مال اور کرسی کے لئے عہد توڑ دینا کوئی بات ہی نہیں ہے جدھر جاہ و مال کا فائدہ دیکھا ادھر ڈھل گئے الیکشنوں سے پہلے اور اس کے بعد جو عہد ہوتے ہیں پھر جوان کی مٹی خراب ہوتی ہے اخبارات کا مطالعہ کرنے والے ان سے ناواقف نہیں ہیں رد و ساز اور وزراء جو اللہ کا نام لے کر حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں کے ملک کے لئے ہمدردانہ طور پر کام کریں گے وہ اپنے حلف میں کس قدر پورے اترتے ہیں جاننے والے جانتے ہیں ملک اور قوم کے مفاد کی بجائے صرف اپنی کرسی سنبھالنے کی فکر میں رہنا اور اپنی جماعت اور اپنے رشتے داروں کا نوازا ہی مقصد بن کر رہ جاتا ہے یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اسلام کے دعویدار ہیں ذرا اپنے حالات کو قرآن مجید کے احکام کے سامنے رکھ کر پرکھ لیں۔

عہد کو پورا کرنے کی شریعت اسلامیہ میں بہت بڑی اہمیت ہے اور جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے اور جتنا بڑا عہدہ ہے اس سے اسی قدر آخرت میں اس کی باز پرس ہوگی اور رسوائی کا سامنا ہوگا حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے کا ایک جھنڈا ہوگا اور جتنا بڑا عذر تھا اسی قدر اونچا ہوگا جو اس کے پاخانہ کرنے کے مقام پر کھڑا کیا جائے گا مزید فرمایا کہ جو شخص عامۃ الناس کا امیر بنا کسی کا عذر اس کے عذر سے بڑھ کر نہیں ہے۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو بھی کوئی شخص مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کا والی بنا (یعنی ان کی دیکھ بھال اس کے ذمہ کی گئی) پھر وہ اس حال میں مر گیا کہ وہ ان کے ساتھ خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام فرمادے گا۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جس کسی بندہ کو اللہ نے چند افراد کا نگہبان بنایا پھر اس نے ان لوگوں کی اچھی طرح خیر خواہی نہ کی تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا۔ (مشکوٰۃ المسابیح ص ۳۲۱)

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ

تمہارے پاس جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے والا ہے اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم انہیں ضرور ان کے اچھے کاموں

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۵﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً

کے عوض دیدیں گے جس کسی مرد یا عورت نے نیک عمل کیا اس حال میں کہ وہ مومن ہے تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾

دیں گے اور ان کے اچھے کام کے عوض ہم انہیں ان کا اجر ضرور دیں گے

آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، صبر کرنے والے مردوں اور عورتوں کو حیات طیبہ نصیب ہوگی اور ان کے اعمال کا اچھا اجر ملے گا

تفسیر: یہ دو آیتوں کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں یہ بتایا کہ جتنی دنیا بھی کمالو گے وہ سب ختم ہو جائے گی اور اعمال صالحہ پر (جس میں گناہوں سے بچنا اور نقض عہد سے بچنا بھی شامل ہے) جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں انعام ملے گا اور وہاں جو اکرام ہو گا وہ سب باقی رہنے والا ہے (اس میں ان لوگوں کو خاص تنبیہ ہے جو عہد توڑ کر اس کے عوض مال لے لیتے ہیں اور دنیاوی اعزاز حاصل کر لیتے ہیں)

جب دنیا سامنے آنے لگتی ہے اور جاہ و مال کے منافع نفس کو متاثر کرنے لگتے ہیں اور آدمی کو ابھارتے ہیں کہ تو قسم توڑ دے یا ایسا گناہ کر لے جس سے مال اور جاہ کا نفع ہوتا ہو تو اس وقت دنیاوی منافع کو نہ دیکھے شیطان کے ورغلانے سے بچ جانا اور نفس کے وسوسے کو ٹھکرا کر حکم شرعی پر جبرے رہنا بڑی بات ہے۔ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ میں یہ بتایا کہ دنیاوی منافع کے لئے عمود اور قسموں کو جو توڑتے ہو اور حرام ذریعوں سے پیسہ حاصل کرتے ہو اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ دنیا میں جو کماد گے وہ ختم ہو جائے گا اس کی وجہ سے آخرت کی نعمت سے محروم نہ ہو وہاں جو کچھ ہے ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والا ہے فانی دنیا کے لئے باقی رہنے والی نعمتوں سے محروم رہنا سمجھ داری کی بات نہیں ہے باقی رہنے والی نعمتوں کی طرف دوڑو اور انہی کے لئے عمل کرو۔ چونکہ رشوت سے بچنے میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور حرام چھوڑ کر صبر کرنا پڑتا ہے اس لئے ساتھ ہی یوں بھی فرمایا وَلَتَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

اس میں جو الَّذِينَ صَبَرُوا فرمایا اس میں ان کی استقامت اور ثابت قدمی کی طرف اشارہ فرمادیا کہ وہ دنیاوی منافع سامنے آنے پر بھی ایمانی تقاضوں پر جبرے رہے اور دنیا کی وجہ سے کسی عہد کو نہیں توڑا پیچھے سے گو نقض عہد کا ذکر ہے لیکن الفاظ کے عموم نے بتا دیا کہ جو صبر کرے گا راہ حق پر جبرے گا اسے ضرور اچھے سے اچھا اجر ملے گا۔

فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْشَى (الآیۃ) کہ جو بھی کوئی مرد ہو یا عورت اچھا عمل کرے گا ہم اسے حیات طیبہ (اچھی زندگی) دیں گے اس میں ایک قانون بتا دیا جس میں ہر نیک عمل پر ہر مومن مرد و عورت کے لئے حیات طیبہ کا اور اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ حیات طیبہ ”اچھی زندگی“ سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں علامہ قرطبی نے پانچ اقوال نقل کئے ہیں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے قناعت مراد ہے تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے طاعات کی توفیق دینا مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بنتی ہے اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے جنت مراد ہے پانچواں قول یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں مقصد صدق نصیب ہونا مراد ہے ان اقوال کے بعد دو قول اور لکھے ہیں ایک یہ کہ بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے اور ہر حال میں اپنے کو حق تعالیٰ شانہ ہی کا

محتاج بنائے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے رضا بالقضاء مراد ہے۔

ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے بات یہ ہے کہ مومن بندوں کی دنیا والی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے سکون و اطمینان سے رہتے ہیں اگر کوئی پریشانی اور تنگدستی بھی ہو تو اس کی وجہ سے انہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں منہمک رہتے ہیں بلکہ فقر و فاقہ اور بیماری سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کفار و فجار کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان پر دنیاوی مصائب آتے ہیں تو بلبلا اٹھتے ہیں مال کی حرص میں رات دن تنگ و دو میں لگے رہتے ہیں باطن کو سکون نہیں ہوتا مومن بندوں کو حیات طیبہ دنیا میں حاصل ہے اور آخرت میں جب جنت میں جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے جو دائمی ہوں گی ان کا تو ذکر ہی کیا ہے ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔

اس میں جو وَهُوَ مُؤْمِنٌ فرمایا اس میں یہ بتا دیا کہ حیات طیبہ دنیاوی و اخروی انہی مومن بندوں کے لئے ہے جو حالت ایمان میں عمل صالح کرتے ہوں حالت کفر کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں۔ اور من ذکر او انشی فرما کر یہ بتا دیا کہ اعمال صالحہ کا اجر و ثواب مردوں کو بھی ملے گا اور عورتوں کو بھی۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٩٨ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ

سو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں بلاشبہ بات یہ ہے کہ شیطان کا زور

عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٩٩ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ

ان لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اس کا زور انہیں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ١٠٠

اور جو اللہ کے ساتھ شریک تجویز کرتے ہیں

جب قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں،

شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں

تفسیر: شیطان مردود انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ انسان چین سے نہ بیٹھے اس کے دل

میں برے برے دوسرے ڈالتا رہتا ہے اور عبادت کے کام میں لگنے نہیں دیتا اگر عبادت میں لگ جائے تو اس کے ذہن کو

بھٹانے اور دل بٹانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جب بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو

اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اپنے رب کے کلام کو پڑھتا ہے تو اس کا کیف اور سرور محسوس کرتا ہے بھلا شیطان کو یہ کہاں

گوارا ہے کہ مومن بندے اپنے رب کے کلام سے محفوظ ہوں۔ اور اپنے رب جل مجدہ کے کلام کو دل جمعی کے ساتھ پڑھیں لہذا تلاوت شروع کرنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کریں کہ اے اللہ مجھے شیطان مردود سے اس کے وسوسوں سے اس کی شرارتوں سے محفوظ فرما تلاوت شروع کرنے سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھنے کے ساتھ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھنا بھی مسنون ہے اس کو اس طرح سمجھ لیا جائے کہ جب کوئی شخص کسی مکان میں رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تکلیف دینے والی چیزوں سے صاف ستھرا کرتا ہے پھر اسے رنگ روغن وغیرہ کے ذریعے خوبصورت بناتا ہے اسی طرح جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرے تو پہلے اپنے دل کو شیطان مردود کے وسوسوں سے پاک کر لے اور اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھ لے پھر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھ کر اپنے دل کو اللہ کے نام سے مزین کر لے اور اس کی صفت رحمت کا استحضار کرے ”مسئلہ“ تلاوت کے شروع میں ایک بار اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھنا کافی ہے البتہ اگر تلاوت کے بعد کوئی ایسی بات کرے جو تلاوت سے متعلق نہ ہو تو دوبارہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھے۔

سورۃ نحل میں لفظ فَاَسْتَعِْذْ فرمایا ہے جو باب استفعال سے امر کا صیغہ ہے حضرات قراء کرام کے نزدیک لفظ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھنا ہی رائج ہے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ النشر میں لکھتے ہیں ان المختار لجميع القراء من حيث الرواية اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وقال الحافظ ابو عمرو الدانی انه هو المستعمل عند الحذاق دون غيره وهو الماخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وابي حنيفة واحمد وغيرهم (حافظ ابو عمرو دانی) نے فرمایا ہے کہ ماہرین کے نزدیک انہی الفاظ کو عمل میں لایا جاتا ہے جیسے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے وقت اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھنے کا حکم آیت بالا سے معلوم ہوا دیگر مواقع میں بھی شیطان سے پناہ مانگنا آیات اور احادیث میں وارد ہوا ہے سورۃ اعراف میں ارشاد ہے وَاَمَّا يَنْزِعُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاَسْتَعِْذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ۔ (اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ لیجئے بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے) سورۃ مومنون میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ (اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں) غصہ آجائے تب بھی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھے اور گدھے کی آواز سننے تب بھی یہ کلمات پڑھے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۲۱۳ از بخاری و مسلم)

اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تم کتوں کی اور گدھوں کی آواز سنو تو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھو کیونکہ یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۷۳) کتوں اور گدھوں کو شیاطین نظر آتے ہیں جن کو

دیکھ کر وہ بولتے ہیں لہذا شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے بیت الخلاء میں جاتے وقت شیطان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی جس کے الفاظ یہ ہیں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث (میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیاطین سے مذکر ہوں یا مؤنث)

(۱) پہلے بسم اللہ پڑھے پھر مذکورہ بالا دعا پڑھے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳)

اہل ایمان پر شیطان کا تسلط نہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں: اس کے بعد یہ بتایا کہ شیطان کا کس پر تسلط ہے یعنی شیطان کن لوگوں پر قابو پالیتا ہے ارشاد فرمایا۔ اِنَّهٗ لَیَسِّرُ لَہٗ سُلْطٰنًا عَلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰی رَبِّہُمْ یَتَوَكَّلُوْنَ (بلاشبہ بات یہ ہے کہ شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں)

یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا شیطان تو سبھی کو بہکانے اور ورغلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو حضرات مضبوط ایمان والے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا اور وہ ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لئے جو کوشش کرتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوتا عام طور پر ایسا ہی ہے کبھی کبھار کوئی بندہ اپنے نفس کے تقاضوں کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھے تو یہ دوسری بات ہے قال القرطبی قد بینا ان هذا عام یدخلہ الشخصیص وقد اغوی ادم و حوا علیہما السلام بسلطنہ۔ (علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ یہ عام ہے جس میں تخصیص ہو سکتی ہے اور شیطان نے حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو اپنے زور سے بہکایا)

شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں: پھر فرمایا اِنَّمَا سُلْطٰنُہٗ عَلٰی الَّذِیْنَ یَتَوَلَّوْۤنَہٗ وَالَّذِیْنَ ہُمْ بِہٖ مُشْرِکُوْنَ (اس کا زور انہیں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں)

اس میں یہ بتایا ہے کہ شیطان کا زور انہیں لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں۔ دوستی رکھنے میں کفر و شرک بدرجہ اولیٰ داخل ہے اور جو لوگ کافر و مشرک نہیں لیکن شیطان کی بات مانتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بھی اس کے دوست ہیں جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو اس وسوسے کو آگے نہ بڑھنے دے اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ پڑھ کر اللہ کے ذکر میں لگ جائے یا کوئی دوسرا کام شروع کر دے اگر شیطان کے وسوسہ کے ساتھ چلتا رہا تو وسوسوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا اور کبھی بھی جان نہ چھوٹے گی وضو میں وسوسے ڈالے گا ایمان میں شک ڈالے گا نماز خراب کرے گا۔

شیطان جب انسان کو مانوس کر لے گا تو ایمانیات اور اعتقادات میں وسوسے ڈالے گا اور وسوسوں کی مصیبت سے کبھی چھٹکارا نہ ہوگا شیطان وسوسہ ڈالے تو اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائے کسی اور بات میں لگ جائے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس شیطان آئے گا وہ کہے گا کہ اس چیز کو کن نے پیدا کیا اور اس چیز کو کس نے پیدا کیا۔ بات بڑھاتے بڑھاتے یوں کہے گا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا سو جب یہاں پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ مانگے اور وہیں رک جائے (صحیح بخاری ص ۴۶۳ ج ۱)

حضرت قاسم بن محمد سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ مجھے اپنی نماز میں وہم ہو جاتا ہے اور اکثر ہوتا ہے فرمایا تو نماز کو

پڑھتا رہے اور تو جس مشکل میں مبتلا ہے یہ اس وقت تک دور نہ ہوگی جب تک کہ تو ایسا نہ کرے کہ نماز سے فارغ ہو کر (شیطان سے) یوں کہہ دے کہ میری نماز نہیں ہوئی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۱۹ موطا مالک) مطلب یہ ہے کہ شرعی اصول کے مطابق سجدہ سہو کر لو باقی شیطان کا ساتھ نہ دو نماز پڑھتے رہو وہ تو یہی کہتا رہے گا کہ یہ بات رہ گئی، نماز سے فارغ ہو کر شیطان سے یہ کہہ دو کہ چل بھاگ تجھے میری نماز سے کیا مطلب بڑا آیا ہمارے دین کو جا میری نماز نہیں ہوئی، جب ایسا کرو گے تو شیطان دفع ہو جائے گا ورنہ وہ جان کے پیچھے لگا ہی رہے گا، ایک بزرگ تھے وہ وضو کر کے فارغ ہو جاتے تو شیطان کہتا تھا کہ تم نے سر کا مسح نہیں کیا سر کا مسح نہ کرو گے تو وضو نہ ہوگا وضو نہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی بلکہ بے وضو نماز پڑھنا کفر ہے وہ بزرگ فرماتے تھے کہ کچھ دن تک تو دوسرے دور کرنے کے لئے دوبارہ مسح کیا پھر ایک دن شیطان کو دھتکار دیا اور اس سے کہا کہ چل دفع ہو تو کہاں کا مسلمان ہے جو تجھے میرے ایمان کی فکر ہے ایسا کرنے پر پیچھا چھوٹا۔

جس نے شیطان سے دوستی کی یعنی اس کی بات مانی اور دوسروں کے آگے بڑھانے میں اس کا ساتھ دیا تو شیطان اسے برباد کر دے گا اسے خود اپنے ایمان کی تو فکر ہے نہیں البتہ اہل ایمان کو طرح طرح سے بہکانے اور غلامی کی فکر میں لگا رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ڈوبوں اور نبی آدم کو بھی لے ڈوبوں نعوذ باللہ من شرور الشیطان ونزغاتہ۔

قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ اى بالله مشركون وقيل الكناية راجعة الى الشيطان ومعناه الذين هم من اجله مشركون (معالم التنزيل) (یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ضمیر کا اشارہ شیطان کی طرف ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو شیطان کی وجہ سے مشرک ہیں)

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ

اور جب ہم کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدلتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل فرماتا ہے تو منافقین کہتے ہیں کہ تو تو افتر الہی کرنے والا ہے

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ

بلکہ ان ہی میں اکثر لوگ جاہل ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ

الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكُمْ يَقُولُونَ

ان لوگوں کو مضبوط کرے جو ایمان لائے اور یہ کلام ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے اور بلاشبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ

إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ

ان کو ایک آدمی سکھاتا ہے یہ لوگ جس کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کی زبان عجبی ہے اور یہ واضح طور پر صاف عربی زبان ہے

مُشِينٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ

بلاشبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیگا اور ان کے لئے

اَلَيْكُمْ ۝ اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ

دردناک عذاب ہے وہی لوگ جھوٹ کا افتراء کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ واقعی

الْكَذِبُونَ ۝

جھوٹے ہیں

قرآن مجید کی بعض آیات منسوخ ہونے پر معاندین کا اعتراض اور اس کا جواب

تفسیر: رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں احکام میں نسخ ہوتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم دیا پھر اس سے منع فرما دیا اور اسکے خلاف حکم دے دیا اس کو دیکھ کر مشرکین نے اعتراض کیا کہ محمد ﷺ آج ایک بات کہتے ہیں اور کل کو اس سے رجوع کر لیتے ہیں اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں نسخ کیوں ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ محمد اپنے پاس سے بدل دیتے ہیں۔

یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں سورہ بقرہ میں مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا کے ذیل میں ان لوگوں کا اعتراض اور اس کا جواب مذکور ہو چکا ہے یہاں وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ الْآيَةِ (الآیۃ) فرما کر ان کا اعتراض اور اعتراض کا جواب ذکر فرمایا ان کا اعتراض جہالت پر مبنی تھا اللہ تعالیٰ کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کسی حکم کو منسوخ فرمایا تو اسکی جگہ دوسرا حکم دے دیا دوسرا حکم کبھی بندوں کے حق میں زیادہ نفع مند ہوتا تھا اور کبھی مکمل ہوتا تھا لیکن اعتراض کرنے والے کو اعتراض ہی آتا ہے ان میں اکثر جاہل ہوتے ہیں اسی لئے بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا اور بعض لوگ علم تو رکھتے ہیں لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں درمیان میں بطور جملہ معترضہ فرمایا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے جو حکم پہلے نازل فرمایا وہ بھی اسے معلوم ہے اور بعد میں جو حکم نازل فرمایا وہ اسے بھی جانتا ہے جسے سب کچھ معلوم ہے اور جس کے ہاں بھول نہیں ہے اس نے حکمت کے مطابق پہلے ایک حکم بھیجا پھر دوسرا حکم نازل فرمایا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔

پھر فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ (الآیۃ) اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جنہوں نے یوں کہا کہ آپ اپنی طرف سے بات کہتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کلام میرا بنایا ہوا نہیں اور احکام میں جو نسخ ہے وہ میری طرف سے نہیں حضرت روح القدس یعنی جبرئیل علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف سے نازل فرمایا ہے یہ بالکل حق ہے جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے اہل ایمان کے ایمان میں مضبوطی اور پختگی آتی ہے اور قرآن کے ذریعہ انہیں

ہدایت بھی ملتی ہے اور قرآن پر عمل کرنے پر جو انعام ملیں گے ان کی خوشخبری بھی معلوم ہو جاتی ہے۔

مشرکین کے اس قول کی تردید کہ آپ کو کوئی شخص سکھاتا ہے

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ (الآیۃ) اس آیت میں مشرکین مکہ کے ایک بہتان کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی اس بہتان کا رد بھی مذکور ہے جب کوئی شخص مخالفت پر ہی کمر باندھنے لے تو اسے یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں رسول اللہ ﷺ جو قرآن مجید سناتے تھے تو مشرکین کبھی انہیں کہہ دیتے تھے کہ یہ اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یعنی پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں اور کبھی کہتے تھے کہ یہ باتیں انہیں فلاں شخص سکھاتا ہے فلاں شخص سے کون مراد ہے اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں ان میں ایک قول یہ ہے کہ ایک شخص پہلے نصرانی تھا عجمی تھا (عربی نہیں تھا) اس نے اسلام قبول کر لیا تھا رسول اللہ ﷺ اس کے پاس سے گزرتے تو اسے اسلام کی باتیں سکھاتے تھے اس شخص کا نام یحیش تھا رسول اللہ ﷺ اس کو سکھانے کے لئے تشریف لے جاتے اور وہ آپ سے دین سیکھتا تھا لیکن مشرکین مکہ اُٹی ہی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ محمد جو گزشتہ زمانہ کی باتیں بتاتے ہیں یا آئندہ واقعات کی خبر دیتے ہیں یہ اس شخص سے سیکھ کر بتاتے ہیں جس کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔

صاحب معالم التنزیل نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ شخص ایسے تھے جو اہل مکہ میں سے نہیں تھے لیکن مکہ معظمہ میں رہتے تھے یہ تلواریں بنانے کا کام کرتے تھے اور توریت و انجیل پڑھتے تھے جب نبی اکرم ﷺ کو اہل مکہ تکلیف پہنچاتے تھے تو آپ ان دونوں کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور ان کا کلام سن کر راحت محسوس فرماتے تھے مشرکین مکہ نے جو آپ کو ان کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ انہیں دونوں سے باتیں سن لیتے ہیں پھر یوں کہہ دیتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے مشرکین مکہ کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جن کی طرف باتیں سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو عجمی ہیں وہ نہ عرب ہیں نہ فصیح عربی جانتے ہیں انہوں نے ایسی واضح فصیح عربی زبان میں آپ کو کیسے تعلیم دے دی؟ ایک عجمی جو صحیح عربی بول بھی نہیں سکتا وہ اتنی بڑی فصاحت و بلاغت والی عبارت کیسے تلقین کر سکتا ہے جس کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے فصحاء و بلغاء عاجز ہو گئے زمانہ نزول قرآن سے لے کر آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہوگی کہ قَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ قَبْلِهِ کا چیلنج قبول کرے۔

پھر فرمایا اِنَّ الدِّينَ لَا يُوْثِقُ مَنُّونَ بَايَاتِ اللّٰهِ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (بلاشبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے) اس میں یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ واقعی اللہ کی آیات ہیں پھر بھی ضد و عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے گا (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ) دنیا میں ان کی سزا یہ ہے کہ ایمان سے محروم رہیں گے اور آخرت میں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

پھر فرمایا اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ (جھوٹ کے افتراء کا کام وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے) اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے پاس سے بنا کر یا کسی سے سن کر اپنی بات کو اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ ﷺ افتراء کرنے والے نہیں ہیں افتراء کرنے والے وہی ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہ بات جانتے ہوئے کہ ایک امی شخص ایسی عبارت نہیں بنا سکتا اور جس کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اس نے سکھا دیا وہ عجی ہے پھر بھی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اُن کا یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ نے افتراء کر لیا یا ان کو کسی نے سکھا دیا یہ ان لوگوں کا افتراء ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ اور یہ لوگ جھوٹ کی صفت سے متصف ہیں اور جھوٹ نے اس کے اندر جگہ پکڑ لی ہے قَالَ الْقُرْطُبِيُّ ص ۱۷۱ ج ۱۰ یقال کذب فلان ولا یقال انه کاذب لان الفعل قد یكون لا زما وقد لا یكون لا زما فاذا قيل کذب فلان فهو کاذب کان مبالغة فی الوصف بالکذب۔

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۙ اِلَّا مِنْۢ اُكْرِهٖۙ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِاِلٰيْمَانٍ

جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا مگر جس شخص پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے

وَلٰكِنْ مِّنۡ شَرٍّۤ اِلَّا الْكُفْرُۙ صَدْرًاۙ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ

لیکن جس نے دل کھول کر کفر اختیار کر لیا سو ان پر اللہ کا غصہ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے

عَظِيْمٌۙ ۝۱۹ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰی الْاٰخِرَةِۚ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِی

یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا والی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں محبوب رکھا اور بلاشبہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا

الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَۙ ۝۲۰ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْۙ وَسَمِعَتْهُمْۙ وَاَبْصَارُهُمْۙ

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور یہ لوگ واقعی غافل ہیں

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَۙ ۝۲۱ لَّجَرَّمْ اَنَّهُمْ فِی الْاٰخِرَةِۚ هُمُ الْخٰسِرُوْنَۙ

لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ تباہ کاروں میں سے ہوں گے

ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے کی سزا
جس سے زبردستی کلمہ کفر کہلوایا جائے اس کا حکم

تفسیر: جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ معظمہ میں توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو اہل مکہ کو بہت ناگوار ہوا وہ اس کو سختی

بات سمجھتے تھے رسول اللہ ﷺ کو پہلے تو محبوب جانتے تھے لیکن توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح سے ستاتے تھے آپ کی دعوت جو لوگ قبول کر لیتے تھے ان کے ستانے میں تو بہت ہی زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے ابتداءً جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان میں عموماً وہ لوگ تھے جو دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے ان میں وہ حضرات بھی تھے جو غلام تھے یا باہر سے آئے ہوئے تھے ان کے مارنے پیٹنے میں مشرکین مکہ ذرا سی کسر بھی اٹھا کر نہیں رکھتے تھے حضرت بلال حضرت خباب حضرت عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہم انہیں تکلیف اٹھانے والے حضرات میں سے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے سات افراد نے اپنا اسلام ظاہر کیا رسول اللہ اور ابو بکر اور عمار اور ان کی والدہ سمیہ اور صہیب اور بلال اور مقداد رضی اللہ عنہم رسول اللہ کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا (ابوطالب) کے ذریعے فرمائی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت کا ذریعہ ان کی قوم کو بنا دیا باقی حضرات کو مشرکین مکہ نے لوہے کی زرہیں پہنا پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا مشرکین ان سے کہتے تھے کہ ایمان سے پھر جاؤ اور کفر کا کلمہ کہہ دو ورنہ اسی عذاب میں رہو گے حضرت بلالؓ کے علاوہ باقی سب نے صرف زبانی طور پر مشرکین کے کہنے کے مطابق بعض کلمات کہہ دیئے لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے زبان سے بھی کوئی کفریہ کلمہ نہیں کہا انہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں بالکل ہی بے حقیقت بنا دیا پھر حضرت بلالؓ کو حضرت ابو بکرؓ خرید کر آزاد کر دیا اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والدین کو مشرکین نے شہید کر دیا ان کی والدہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی شہیدہ ہیں (البدایۃ والنہایہ ص ۵۹۵ ج ۳)

مذکورہ بالا آیت اسی موقع پر نازل ہوئی جبکہ بعض صحابہ نے دل سے ایمان پر مطمئن ہوتے ہوئے کافروں کی مار سے بچنے کی وجہ سے ظاہری طور پر صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دیا تھا تفسیر درمنثور ص ۳۲ ج ۳ میں ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو پکڑ لیا اور ان کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ انہوں نے نبی اکرمؐ کی شان اقدس کے بارے میں برے کلمات نہ کہہ دیئے مشرکین کے معبودوں کے بارے میں خیر کے کلمات نہ کہہ دیئے۔ اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا خبر ہے انہوں نے عرض کیا کہ بری بات ہے پھر بیان کیا کہ آج میں اس وقت چھوٹا ہوں جبکہ آپ کے بارے میں غلط کلمات استعمال کئے اور ان کے معبودوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا آپ نے فرمایا تمہارے دل کا کیا حال ہے عرض کیا دل تو ایمان کے ساتھ مطمئن ہے فرمایا اگر وہ لوگ پھر ایسی ہی تکلیف دیئے لگیں تو پھر ایسے کلمات کہہ دینا اس پر آیت کریمہ اَلَا مَنِ اتَّكَبَرُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ نازل ہوئی۔

تفسیر درمنثور میں یہ بھی لکھا ہے عبداللہ بن ابی سرح نے اسلام قبول کر لیا تھا پھر مرتد ہو کر کافروں سے جا ملا اس کے بارے میں وَلٰكِنْ مِّنْ شَرَحٍ بِالْكَفْرِ صَدْرًا نازل ہوئی۔

آیت بالا میں یہ بتا دیا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے پھر مرتد ہو جائے اور یہ مرتد ہونا دل سے ہو شرح صدر کے ساتھ ہوا ایسے شخص پر اللہ کا غصہ ہے اور اس کے لئے بڑا عذاب ہے۔

دوسری بات یہ بتائی کہ جس شخص کو مجبور کیا گیا کہ کفر اختیار کر لے اور اس نے جان بچانے کے لئے کفر کا کلمہ کہہ دیا تو اس کی گنجائش ہے اور اجازت ہے (لیکن اگر تکلیف کو جھیل جائے جیسے حضرت بلالؓ نے کیا یا شہید ہو جائے جیسا کہ حضرت عمارؓ کے والدین نے اختیار کیا تو یہ افضل ہے) تفسیر درمنثور میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے آدمیوں نے دو مسلمانوں کو پکڑ لیا اور انہیں مسلمانہ کے پاس لے آئے مسلمانہ نے ایک سے پوچھا کیا تم محمد کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں! پھر اس نے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے اس پر بھی ہاں کر لیا، لہذا ان کو چھوڑ دیا، وہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا آپ نے فرمایا تیرا ساتھی (جو مقتول ہو گیا) وہ تو ایمان پر گزر گیا (یعنی دل سے بھی مومن رہا اور زبان سے بھی کوئی کلمہ ایمان کے خلاف نہیں کہا) اور تو نے رخصت یعنی شرعی اجازت پر عمل کر لیا واضح رہے کہ محض یوں ہی ڈرانے دھمکانے کا نام اکراہ نہیں ہے۔

اگر کوئی فرد یا جماعت یوں کہے کہ اتنا ماریں گے کہ کوئی نہ کوئی عضو تلف کر دیں گے یا قتل کر دیں گے اور وہ واقعی اس پر قادر بھی ہوں اور جس سے کہا ہے بھاگنے پر قدرت نہ رکھتا ہوا ایسی صورت میں بھی صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دینے کی اجازت ہے دل ہر حال میں ایمان سے سرشار اور لبریز رہنا لازم ہے۔

عبداللہ ابن ابی سرح جن کا ذکر اوپر ہوا یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ ﷺ کے کاتب تھے پھر ان کو شیطان نے بہکا یا تو مرتد ہو کر کافروں سے جا ملے فتح مکہ کے دن حضرت عثمانؓ انہیں خدمت عالی میں لے کر حاضر ہوئے تو انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، گو وہ بعد میں مسلمان ہو گئے لیکن آیت شریفہ میں جو وَلَیْکُنْ مِنْ شَرِّحٍ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فرمایا ہے اس کا مضمون اور اس کا حکم تا اب باقی ہے جو شخص پہلے ہی سے دل سے کافر ہو یا اسلام قبول کرنے کے بعد دل سے کفر اختیار کر لے اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور آخرت میں اس کے لئے بڑا عذاب ہے۔

مسئلہ: اگر کسی صاحب اقتدار نے مردانہ خنزیر کھانے یا شراب پینے پر مجبور کیا اور یوں کہا کہ بات نہ مانے گا تو مار ڈالوں گا یا کوئی عضو کاٹ دوں گا اور اندازہ ہے کہ مذاق میں یا محض دھمکی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہے۔ تو اس صورت میں حرام چیز کھانے پینے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ایسے موقع پر حرام کا کھانا پینا فرض ہے۔ اگر حرام نہ کھایا اور زبردستی کرنے والے نے قتل کر دیا تو دونوں گناہ گار ہوں گے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص یوں کہے کہ فلاں مسلمان کو قتل کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے تو اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کرنا حلال نہیں ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ (اللہ تعالیٰ کا یہ غصہ اس لئے ہے کہ انہوں نے دنیا والی زندگی کو آخرت والی زندگی پر ترجیح دی) اصل بات یہ ہے کہ اسلام کو سچا جاننے کے باوجود اسلام قبول نہ کرنا یا اسلام قبول کر کے دوبارہ کفر میں چلا جانا یہ دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے عہد اول کے مسلمانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے مال چھن جائیں گے یا عہدے جاتے رہیں گے یا زمین و جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا عزیز قریب چھوٹ جائیں گے یا ہم پر مار پڑے گی یا قتل کر دیئے جائیں گے جب ان پر حق واضح ہو گیا تو دنیا اور دنیا کی زندگی اور اہل دنیا اور دنیا کے منافع ٹھکرادیئے اس زمانہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور اس کے بعد بھی جو لوگ اسلام سے بچتے رہے ان سب کے سامنے دنیاوی جاہ و مال اعزہ و اقارب آتے رہے اور ان کی وجہ سے اسلام سے منہ موڑے رہے اور اب اس زمانہ میں بھی جبکہ اسلام کی حقانیت واضح طور پر سب کے سامنے آ چکی ہے اور اس کے حق ہونے کے اقراری بھی ہیں پھر بھی قبول نہیں کرتے اس میں بھی وہی جاہ و مال کی محبت کام کر رہی ہے جو ان کے دلوں میں پیوست ہے جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ اپنی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں ان کا ضمیر انہیں بتاتا ہے کہ حقیر دنیا جو چند روزہ ہے اگر تھوڑا سا مال اور ذرا سا اقتدار جاتا رہا تو آخرت کی بے نہایت نعمتوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہندوستان جیسے ملک میں ہندو مسلمان ہوتے رہتے ہیں انہیں خاندان کے لوگ اور پولیس والے اور شہر والے طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں وہ پھر بھی اسلام پر جتنے رہتے ہیں۔

جو لوگ اسلام قبول کر کے کافر ہو جاتے ہیں وہ بھی مال یا عورت یا عہدہ کی وجہ سے ایمان کو چھوڑتے ہیں حقیر دنیا کے لئے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں، بعض جماعتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں جن میں ختم نبوت کے منکر بھی شامل ہیں اور نبی اکرم ﷺ کے بعد کسی شخص کو نبی ماننے کی وجہ سے کافر ہیں یہ لوگ اور ان کے استاد یعنی نصاریٰ (جن سے انہوں نے اہل ایمان کے دلوں سے ایمان کھرچنے کا طریقہ سیکھا ہے) یہ سب مال و جاہ اور غوثوں کی پیش کش کرتے رہتے ہیں اور دنیا سے محبت کرنے والوں کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں یہ دنیا وبال عظیم ہے۔

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا) جب دنیا کی وجہ سے کفر اختیار کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت نہ ہوگی مزید فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْ لَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ (یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی) کفر پر اصرار کرتے رہے ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے تو ان کے دلوں کا نور اور آنکھوں پر مہر لگ گئی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (اور یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی غافل ہیں) ان کی غفلت نے ان کو ڈوبو دیا دنیا میں ایمان سے اور آخرت میں ابدی نعمتوں سے محروم ہوئے۔

لَا جَزْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ النَّجَّاسُونَ (یہ بات لازمی ہے کہ یہ لوگ آخرت میں بالکل ہی تباہ ہوں گے) نہ صرف یہ کہ جنت سے محروم ہوں گے جس کا ایمان والوں سے وعدہ ہے بلکہ دوزخ کے دائمی عذاب میں داخل کر دیئے جائیں گے ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑی تباہ کاری ہے۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثَمَّ جَاهِدُوا وَاصْبِرُوا إِنَّ رَبَّكَ

پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے فتنہ میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے تو بلاشبہ آپ کا رب

مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِمِثْلِ نَفْسِهَا وَتُوفَّى

ان چیزوں کے بعد بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے جس دن ہر شخص اپنے نفس کی طرف سے جدال کرے گا اور

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا

ہجرت کر کے ثابت قدم رہنے والوں کا اجر و ثواب، قیامت کے دن کی پیشی کا ایک منظر

تفسیر: یہ دو آیتیں ہیں پہلی آیت کے بارے میں علامہ بغوی معالم التنزیل (ص ۸۷ ج ۳) میں لکھتے ہیں کہ عیاش بن ابی ربیعہ اور ابو جندبہ اور ولید ابن ولید اور سلمہ بن ہشام اور عبد اللہ بن ابی اسید کے بارے میں نازل ہوئی ان حضرات کو مشرکین نے اسلام قبول کرنے پر تکفیفیں دیں تو انہوں نے ان کے شر سے محفوظ ہونے کے لئے بعض ایسے کلمات کہہ دیئے جو مشرکین کی خواہش کے مطابق تھے پھر ان حضرات نے ہجرت کی اور جہادوں میں حصہ لیا اور استقامت کے ساتھ ایمان پر جمے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان پر مہربانی فرمائے گا صاحب معالم التنزیل نے حضرت حسن اور حضرت عکرمہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ آیت عبد اللہ بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اسلام کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا پھر فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے اور اچھے مسلمان ہو گئے ہجرت کی اور جہادوں میں بھی حصہ لیا۔

آیت کا سبب نزول جو بھی ہو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے یہ اعلان عام ہے کہ کفر کے بعد جو بھی شخص ایمان قبول کرے گا اور ایمان پر ثابت قدم رہے گا دارالاسلام کو ہجرت کرنے کا جہاد میں حصہ لے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرمادے گا اسلام کی وجہ سے وہ سب معاصی ختم ہو جاتے ہیں جو زمانہ کفر میں کئے تھے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ فتنہ میں ڈالنے والے ہوں یا فتنہ میں ڈالے جانے والے ہوں اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کرنے پر پچھلا سب کچھ معاف ہے۔ قد قرا ابن عامر فتوا علی صیغۃ الماضی المعلوم۔ (ابن عامر نے فتوا ماضی معلوم کا صیغہ پڑھا ہے)

دوسری آیت میں قیامت کا منظر بیان فرمایا کہ اس دن ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے جدال کرے گا یعنی دفاع کرے گا جواب دہی کی کوشش کرے گا مجرمین انکاری ہوں گے، کبھی اقراری ہوں گے وہاں اعمال کا ذرہ ذرہ موجود

پائیں گے۔ خیر اور شر جو بھی کوئی عمل کیا تھا سب سامنے ہوگا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ

اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی۔ یہ بستی امن والی تھی اطمینان والی تھی اس کا رزق

كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا

ہر جگہ سے بڑی فراغت کے ساتھ اس کے پاس آتا تھا پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا

يَصْنَعُونَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ

مزدہ چکھ دیا اور البتہ ان کے پاس انہیں میں سے رسول آیا۔ سو اس نے انہیں جھٹلایا۔ لہذا انہیں عذاب نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ

ظَالِمُونَ ۝

ظلم کرنے والے تھے

ایک ایسی بستی کا تذکرہ جسے اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں دیں پھر ناشکری کی وجہ سے ان کی نعمتیں چھین لی گئیں

تفسیر: بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیت بالا میں کسی خاص بستی کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی مثال بیان فرمائی ہے اور اس سے اہل مکہ کو متنبہ کرنا اور ڈرانا مقصود ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ بہت سی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو امن اور اطمینان سے رہتی تھیں اس کے رہنے والوں کی زندگی خوب اچھے طریقے پر گزرتی تھی ہر جگہ سے ان کے پاس رزق پہنچتا تھا۔ لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔ نعمتوں کی ناشکری کی کفر پر جسے رہے۔ ان کے پاس جو رسول آیا اس کو جھٹلادیا ان کی ان سب حرکتوں کی وجہ سے انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یہ عذاب بھوک کا بھی تھا خوف کا بھی۔ جن بستیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے ان میں سے کسی بھی بستی کا حال سامنے رکھ لو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ”بستی“ سے خود مکہ معظمہ ہی مراد ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرمایا آپ انہیں میں سے تھے نسب کے اعتبار سے آپ قریشی اور ہاشمی تھے۔

جن کی مکہ معظمہ میں بات چلتی تھی اور آپ مکہ معظمہ کے رہنے والوں میں سے بھی تھے مکہ والوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام تھا کہ امن چین سے رہتے اور زندگی گزارتے تھے۔ عرب کے قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے لیکن حرم سمجھنے کی وجہ سے اہل مکہ پر کوئی حملہ آور نہیں ہوتا تھا۔ اس بات کو سورہ عنکبوت میں یوں فرمایا ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا

حَرَمًا امْنًا وَيَتَخَفَتُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ (کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے اور ان کے گرد و پیش سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے) اہل مکہ کے لئے کھانے پینے کی فراوانی بھی خوب تھی۔ ہر طرف سے ان کے پاس رزق آتا تھا۔ خوب کھاتے پیتے اور پہنتے تھے۔ اس کو سورہ قصص میں یوں بیان فرمایا۔

اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا يُحْبِبُوْنَ اِلَيْهِ نُمِرَاتٌ كُلِّ شَيْءٍ رَزَقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کو ملتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے)

رسول اللہ ﷺ نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو چھلایا آپ کی نبوت کے ماننے سے انکاری ہوئے۔ اور آپ کو طرح طرح سے ستانے اور دکھ دینے لگے۔ اور آپ کو مکہ معظمہ چھوڑنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور اللہ کے نبی کو ستایا اور اس شہر سے نکلنے پر مجبور کیا جو آپ کا وطن اصلی اور وطن عزیز تھا۔ بلکہ آپ کے اجداد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کا آباد کیا ہوا تھا۔ جب آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے تب بھی اہل مکہ نے اپنی دشمنی جاری رکھی۔ آپ نے ان کے لئے بددعا کر دی اور عرب قبائل جو مسلمان ہو گئے ان سے فرما دیا کہ اہل مکہ کو غلہ نہ دیں سات سال تک بھوک کی تکلیف میں مبتلا ہوئے یہاں تک کہ مردار چیزیں مرے ہوئے کتے اور جلی ہوئی ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہوئے۔ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو بھوک کی وجہ سے ایسا نظر آتا تھا جیسے آسمان تک دھواں ہی دھواں ہے۔ یہ ان کی بھوک کا عالم تھا اور کیونکہ اہل ایمان سے دشمنی تھی اس لئے مسلمانوں کی طرف سے خوف زدہ بھی رہتے تھے۔ اہل مکہ نے آنحضرت سرور عالم ﷺ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ صلہ رحمی والے ہیں مردوں سے دشمنی ہے عورتوں و بچوں کو کیوں تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اس پر آپ نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ اہل مکہ کو غلبہ پہنچائیں اور خود بھی اپنے پاس سے ان کے لئے غلہ بھیجا اہل مکہ نے عمومی طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن آپ نے ان کی تکلیف کو دور کرنے کی راہ استوار فرمادی۔ صاحب معالم التنزیل نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ آیت بالاقربۃ (بستی) سے مکہ معظمہ ہی مراد ہے۔ علامہ قرطبی نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ مکہ معظمہ کو بطور مثال پیش فرما کر دوسرے شہروں کو متنبہ فرمایا کہ دیکھو جب نعمتوں کی ناشکری اور رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کی وجہ سے اہل مکہ کا ایسا حال ہوا جو بیت اللہ کے پاس رہتے تھے اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے تھے تو تم پر بھی عذاب آسکتا ہے کفر سے اور کفر ان نعمت سے توبہ کرو۔ اور ایمان لا کر اللہ کے سچے بکے بندے بن جاؤ۔

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نعمتوں کی ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب بن جاتی ہے اور سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (اگر تم شکر کرو گے تو اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو بلاشبہ میرا عذاب سخت ہے)۔

فائدہ: جوع اور خوف کو لباس فرمایا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ پہلے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے نعمتوں نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ اب جب بھوک کی وجہ سے دبے ہو گئے اور ان کا حال بدل گیا رنگ متغیر ہو گیا تو گویا پہلے لباس کے بعد انہوں نے دوسرے لباس اوڑھ لیا اس لئے بھوک اور خوف کو لباس سے تعبیر فرمایا اور چونکہ اپنی خوشی سے نہیں اوڑھاتا اس لئے اذاقہا اللہ فرمایا کہ اللہ نے انہیں یہ لباس پہنا دیا۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ لباس پہنانے کو چکھانے سے کیوں تعبیر کیا۔ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی (ص ۲۳۳ ج ۱۳) لکھتے ہیں کہ ان کی بد حالی کو کڑوی چیز سے تشبیہ دے کر اصباہا اور کساہا کے بجائے اذاقہا فرمایا۔ یعنی انہیں بھوک اور خوف کے ذریعہ برا مزہ چکھا دیا اپنی بد حالی کو ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے کوئی بہت کڑوی چیز کھا رہے ہوں شبہ اثر الجوع والخوف وضررهما الغاشی باللباس بجامع الاحاطة والاشتمال فاستعیر اللہ اسمہ ووقع علیہ الاذاقۃ المستعارۃ للاصابۃ واثرت للدلالۃ علی شدة التأثير النی تقوت لو استعملت الاصابۃ وبنوا العلاقة بان المذکر من اثر الضرر شبه بالمذکر من طعم المرباشع من باب استعارۃ محسوس لمعقول (اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کے اثر اور ضرر کو اس کے محیط اور عام ہونے کی وجہ سے ڈھانپنے والے لباس سے تشبیہ دی پس اللہ تعالیٰ نے لباس کے لفظ کو استعارہ کے طور پر استعمال کیا اور اصلیت کے لئے اذاقہ کا لفظ شدید تاثیر کی وجہ سے استعارہ کر کے استعمال کیا اگر اصباہا کہتے تو یہ شدت کا مفہوم فوت ہو جاتا اور چکھنے اور چبنے میں تعلق اس طرح واضح کیا ہے کہ بھوک و خوف کی تکلیف کو کڑوی چیز کے ذائقہ سے تشبیہ دی جو کہ معقول کے لئے محسوس کے استعارہ کرتا ہے) (روح المعانی ص ۲۳۳ ج ۱۳)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۵﴾

سو اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق حلال پاک عطا فرمایا اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تم پر صرف

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ

مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا گیا جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو سو جو شخص مجبوری میں ذال دیا جائے

اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۶﴾

اس حال میں کہ باغی نہ ہو اور حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو بلاشبہ اللہ غفور ہے رحیم ہے۔

اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو حرام چیزوں سے بچو

تفسیر: یہ دو آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں حلال اور پاکیزہ رزق کے کھانے کی اجازت دی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ **إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ** (کیونکہ شکر بھی عبادت ہے اور کامل عبادت شکر کے بغیر نہیں ہو سکتی) دوسری آیت میں بعض ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کا کھانا حرام ہے اور ساتھ ہی یہ مضطر کا حکم بھی بیان فرمایا جو شخص مجبور اور مضطر ہو رہا ہو اور بھوک کی وجہ سے اس کی جان پر بن رہی ہو اور کھانے کے لئے حلال چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو جان بچانے کے لئے اتنا سا کھالے جس سے جان بچ جائے اس سے آگے نہ بڑھے اور لذت کا طالب نہ ہو جو شخص باغی یعنی

طالب لذت ہوگا یا عادی یعنی حد سے بڑھ جانے والا ہوگا یعنی جو ضروری مقدار سے زیادہ کھا جائے گا وہ گنہگار ہوگا، مجبوری کے درجہ میں جو تھوڑا سا کھالیا اس پر گناہ نہیں ہے یہ آیت ذرا سے فرق کے ساتھ سورہ بقرہ رکوع نمبر ۲۱ میں بھی گزری ہے اور سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں بھی محرمات بیان کر دی گئی ہیں جن کو ہم نے وہاں تفصیل سے لکھ دیا ہے اس کا مراجعہ کر لیا جائے آیت بالا میں جو لفظ انما سے حصر معلوم ہو رہا ہے یہ حصر اضافی ہے یہاں جو چیزیں مذکور ہیں ان کے علاوہ بھی حرام چیزیں ہیں جن کا ذکر دیگر آیات میں اور احادیث میں وارد ہوا ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ هَذَا حَلَلٌ ۖ وَهَذَا حَرَامٌ ۖ لِّتَقْتُلُوا عَلَىٰ

اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم

اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ

اللہ پر جھوٹا افتراء کرو بلاشبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، تھوڑا سا نفع ہے

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ

اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم

قَبْلَ ۚ وَمَا ظَنَّمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۸﴾

پہلے آپ سے کر چکے ہیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

تحلیل اور تحریم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے

تفسیر: مشرکین مکہ کا طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنے پاس سے اشیاء کی حلت و حرمت تجویز کر رکھی تھی جانوروں کی تحلیل و تحریم کے بارے میں بہت سی باتیں ان کی خود تراشیدہ تھیں جس کا ذکر سورہ انعام کے رکوع نمبر ۱۶ میں اور سورہ مائدہ کے رکوع نمبر ۱۳ میں بیان فرمایا ہے یہاں اس پر تنبیہ فرمائی کہ جن چیزوں کو تم نے خود سے حلال قرار دے رکھا ہے ان کے بارے میں اپنے پاس سے حلال و حرام مت کہو حلال و حرام قرار دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس کے اختیار کو اپنے لئے استعمال کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہوگا کسی شرعی دلیل ہی سے اللہ کی پیدا فرمودہ اشیاء کو حلال یا حرام کہا جاسکتا ہے اپنی طرف سے خود تجویز نہیں کر سکتے۔

جب شرعی دلیل نہیں ہے تو اپنی طرف سے حرام و حلال تجویز کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے والے کامیاب نہ ہوں گے دنیا و آخرت میں سزا کے مستحق ہوں گے یہ جو دنیاوی زندگی گذار رہے ہیں جس میں طرح طرح سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان میں بعض نافرمانیوں کی وجہ سے جو کوئی لذت یا دنیاوی نفع پہنچ جاتا ہے یہ چند روزہ ہے تھوڑا سا

عیش ہے ذرا سی زندگی ہے اس کے بعد آخرت میں ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھتے ہیں اس کی پیدا کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حلال و حرام قرار دیتے ہیں۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ (اور ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم پہلے آپ سے کر چکے ہیں) سورہ انعام کے رکوع نمبر ۱۸ میں اسکا ذکر ہے آیت شریفہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ کا مطالعہ کر لیا جائے چونکہ ان کی شرارتیں اور مصیبتیں بہت زیادہ تھیں اور ظلم کرتے تھے اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور سود کھاتے تھے اس لئے پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں جس کا ذکر سورۃ النساء کے رکوع نمبر ۲۲ میں فرمایا ہے آیت کریمہ فَبُطِّلَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے چونکہ یہ سزا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے دی گئی تھی اس لئے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فرمایا۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا

پھر بلاشبہ آپ کا رب ان لوگوں کے لئے جنہوں نے جہالت سے برے کام کئے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اعمال درست کر لئے

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۹﴾

بلاشبہ آپ کا پروردگار اس کے بعد ضرور مغفرت فرمائے والا ہے رحم فرمانے والا ہے۔

اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے

تفسیر: گذشتہ چند رکوع میں متعدد احکام مذکور ہیں اور احکام کی خلاف ورزیوں پر آخرت کے عذاب کی وعید اور توبہ کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف مغفرت اور رحمت کا وعدہ بھی مذکور ہے۔ اس رکوع کے ختم پر بھی ان لوگوں کے لئے مغفرت اور رحمت کا وعدہ فرمایا جنہوں نے جہالت یعنی حماقت سے گناہ کر لئے پھر توبہ کر لی۔ اور احوال و اعمال درست کر لئے اگر کوئی کافر و مشرک بھی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اس کا بھی سب کچھ معاف کر دیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت ہے۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۲۰﴾ شَاكِرًا

بلاشبہ ابراہیم ایک ”بڑے معتدلی“ تھے اللہ کے فرمانبردار تھے سب کو چھوڑ کر ایک ہی طرف ہو رہے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے اللہ کی

لَا نَعْبُدُ إِلَّاكَ وَنَحْنُ مُسْتَقِيمُونَ ﴿۲۱﴾ وَاتَّبِعْهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی اور ہم نے انہیں دنیا میں خوبیاں دیں

وَالَّذِينَ فِي الْآخِرَةِ لَمَنِ الصَّالِحِينَ ﴿۲۷﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

اور بلاشبہ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کیجئے

حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۲۸﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ

جوسب کو چھوڑ کر ایک طرف ہو رہے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ہفتہ کے دن کی تعظیم انہیں لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے

اِخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَكْمُلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ

اس میں اختلاف کیا اور بلاشبہ آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیزوں کے بارے میں ضرور فیصلہ فرمادے گا جس میں وہ

يُخْتَلَفُونَ ﴿۲۹﴾

اختلاف کرتے تھے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف عالیہ اور ان کی ملت کے اتباع کا حکم

تفسیر: سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہے انہوں نے اللہ کی راہ میں بڑی تکفیں اٹھائیں توحید کی دعوت دینے اور شرک کی تردید کرنے کی وجہ سے انہیں آگ تک میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو نوازا دیا۔

سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَإِذْ أَبْلَاٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

(اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعہ آزمایا تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا ان کے رب نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں) اللہ تعالیٰ نے انہیں جن کلمات یعنی جن احکام کا حکم دیا انہیں پورا کیا اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ان پر صحیفے نازل فرمائے پھر ان کی نسل اور ذریت میں امامت کو جاری فرمایا یعنی ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب انہیں نسل میں سے تھے اور ان کی شریعت کا اتباع کرتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے آخر

الانبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا آپ بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ

ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو جیسا کہ آیت بالا میں مذکور ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لانے والے انبیاء

کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سب ان کی شریعت کا اتباع کرنے والے تھے اور ان کی امتیں اپنے نبیوں کا اتباع کرتی تھیں

اس لئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد کے تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے امام اور مقتدی ہو گئے ان کو آیت بالا میں

مقتدی اور سورہ بقرہ میں لوگوں کا امام بتایا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت توحید ہی توحید ہے اور فرمانبرداری ہی

فرمانبرداری ہے اس لئے سورہ بقرہ میں اس شخص کو بوقوف بتایا جو ملت ابراہیمی سے بڑے ارشاد ہے وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ

مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ

رَبُّهُ اسْلِمَ قَالَ اسْلَمْتُ لِوَلَدِ الْعَلَمِينَ (اور ملت ابراہیمی سے وہی روگردانی کرے گا جس نے اپنے نفس کو اسحق بنایا، اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں جب فرمایا ان کے رب نے فرمانبردار ہو جاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب الغلین کا فرمانبردار ہوں)۔

ملت ابراہیمی اس وقت ملت محمدیہ میں منحصر ہے اور آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہی اس کے داعی ہیں جو لوگ اس سے بیزار ہیں وہ لوگ مشرک بت پرست بے حیا بے شرم بد اخلاق بد اعمال دھوکے باز اور زمین میں فساد کرنے والے اور قوموں کو لڑانے والے ہیں اور جس قدر بھی دنیا میں قبائح اور برے کام ہیں سب انہیں لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو ملت ابراہیمی سے ہٹے ہوئے ہیں گو کفر و ایمان والے مسلمانوں میں بھی معاصی ہیں لیکن اول تو انہیں گناہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں دوسرے توبہ کرتے رہتے ہیں اور ہر حال میں گناہ حماقت ہی سے ہوتا ہے۔

حج کرنا اور حج میں صفامرہ کی سعی کرنا مٹی میں قربانیاں کرنا اور عید الاضحیٰ میں پورے عالم میں قربانیاں ہونا اور ختنہ کرنا یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں جو سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت میں آئی ہیں۔

آیت بالا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قانت بھی بتایا ہے یہ کلمہ لفظ ”قوت“ سے ماخوذ ہے جو فرمانبرداری اور عبادت گزاری کے معنی میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانبردار بھی تھے اور عبادت گزار بھی سورہ آل عمران میں فرمایا ہے۔ مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی تھے لیکن وہ حنیف تھے اور فرمانبردار تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے)۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں ”حنیف“ فرمایا ہے۔ اس کا مادہ ح۔ن۔ف ہے امام راغب لکھتے ہیں الحنف هو الميل عن الضلال الى الاستقامة والحنيف هو المائل الى ذلك (ص ۱۳۳) یعنی حنف یہ ہے گمراہی سے ہٹتے ہوئے حق پر استقامت ہو اور حنیف وہ ہے جس میں یہ صفت پائی جائے، تفسیر درمنثور ص ۱۴۰ ج ۱ میں مسند احمد اور الادب المفرد (للبخاری) سے نقل کیا ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کو کون سادین پسند ہے؟ آپ نے فرمایا الحنفیۃ السمعة یعنی وہ دین اللہ کو محبوب ہے جس میں باطل سے بچتے ہوئے حق کو اپنایا گیا ہو اور جس پر عمل کرنے میں دشواری نہیں ہے (اس سے دین اسلام مراد ہے)

یہود و نصاریٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں حالانکہ مشرک بھی ہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور یہاں سورہ نحل میں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بھی فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بھی فرمایا، مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا انتساب رکھتے تھے اس میں ان کی بھی تردید ہے کہ تم مشرک ہو اور وہ موحد تھے تمہارا ان کا کیا جوڑ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے شاکر

لَا نَعْمِيہ بھی فرمایا یعنی وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر عام و خاص سب ہی بندے کرتے ہیں خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام بدرجہ اولیٰ شکر گزار تھے اس میں اہل مکہ کو توجہ دلائی ہے۔ کہ دیکھو تمہیں نعمتوں کا شکر گزار ہونا لازم ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے مکہ بسایا ہے اور مکہ میں بسنے والوں کے لئے ہر طرح کے پھلوں کے لئے دعا کی موحّد تھے تم بھی موحّد ہو جاؤ۔ شرک چھوڑ دو تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعمتوں کے شکر گزار بھی تھے تم نعمتوں کی قدر دانی بھی نہیں کرتے (ناشکری کا وبال اور بھوک اور خوف کی صورت میں بھگت چکے ہو اب تو ناشکری چھوڑ دو اور ایمان قبول کرو)۔

پھر فرمایا اِحْتَبِہْ وَهٰذَا اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اس میں یہ بتایا کہ اللہ نے انہیں چن لیا اور صراطِ مستقیم کی ہدایت دی جس کسی پر جو بھی کوئی اللہ کا انعام ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس کو خیر کا امام بنایا اور مقتدی بنا کر انعام عطا فرمایا یہ سب فضل ہی فضل ہے وہ جسے چاہے اپنا بنالے ہدایت دینا بھی اسی کی طرف سے ہے وہ جس پر فضل فرماتا ہے ہدایت دیتا ہے سورہ حج میں فرمایا اللّٰهُ يُضْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ (اللہ منتخب فرماتا ہے فرشتوں میں سے احکام پہنچانے والے اور انسانوں میں سے بھی) حضرت آدم علیہ السلام کے لئے فرمایا ثُمَّ اجْتَبٰہُ رَبُّہٗ فَتَابَ عَلَیْہِ وَهَدٰی (پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا سو ان کی توبہ قبول فرمائی اور ہدایت پر قائم رکھا) حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكَذٰلِكَ يَجْجِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ (اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا) حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا یٰمُوسٰی اِنِّیْ اصْطَفٰیْکَ بِرَسَالَتِیْ وَبِکَلَامِیْ (اے موسیٰ میں نے تمہیں لوگوں کے مقابلے میں اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے ساتھ چن لیا)

امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ حَقِّ جِهَادٍہٗ هُوَ اجْتَبٰکُمْ وَمَا جَعَلْ عَلَیْکُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرَجٍ (اور اللہ کے بارے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا اور تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی)

اللہ تعالیٰ پر کسی کا کچھ واجب نہیں جس کو جو کچھ عطا فرمایا یہ سب اس کا کرم ہے کسی کو دینی مقتدی بنایا ہو یا کوئی دنیاوی عہدہ عنایت فرمایا ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔

پھر فرمایا وَالتَّیْنَةُ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ (اور ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ سے نوازا) حسنہ اچھی حالت اچھی خصلت کو کہا جاتا ہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبیاں عطا فرمائیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اچھی اولاد مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ نبوت سے سرفراز فرمانا مراد ہے اور بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے ان کی دعاء کی مقبولیت مراد ہے انہوں نے یوں دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِّیْ لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْاٰخِرِیْنَ

(اور میرے لئے آئندہ آنے والوں میں اچھا ذکر جاری رکھئے) دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں سب کے ماننے والے حضرات ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اچھا کہتے ہیں ہر نماز میں رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھتے ہوئے جو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل ہے اور ثناء حسن بھی جو اسلام کے باقی رہنے تک باقی ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ (اور بلاشبہ آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے) سورہ بقرہ (رکوع نمبر ۱۶) میں بھی یہ الفاظ گزرے ہیں اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی کہ وہ قیامت کے دن بھی صالحین میں سے ہوں گے ثابت قدم صاحب استقامت اور خیر و صلاح سے متصف ہونے والوں میں شمار ہوں گے وہاں بھی ان کی رفعت عیاں ہوگی رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۸۳) اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ میرے خلیل کو کپڑے پہناؤ چنانچہ جنت کے دو سفید کپڑے لائے جائیں گے وہ انہیں پہنائے جائیں گے پھر اس کے بعد مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۹۳ از دارمی)

سینچر کے دن کی تعظیم یہودیوں پر لازم تھی: دنیا میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور آخرت میں جو ان کا مرتبہ ہوگا اس کا ذکر کرنے کے بعد إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ فرمایا سبت سینچر کے دن کو کہتے ہیں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ سینچر کے دن کی تعظیم کریں اس دن انہیں مچھلیاں پکڑنے کی ممانعت تھی انہوں نے خلاف ورزی کی اور مچھلیوں کا شکار کیا اور کچھ حیلے تراش لئے جس پر وہ بندر بنادے گئے جس کا ذکر سورہ بقرہ (رکوع آٹھ میں) اور سورہ اعراف (رکوع ۸) میں گذر چکا ہے (انوار البیان ج ۱ ص ۱۰۸ ج ۲ ص ۷۹) یہودیوں پر یہ جہالت سوار تھی کہ وہ جس دین پر چلتے تھے اس کو ابراہیم علیہ السلام کا دین بتا دیتے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور جو چیزیں ان پر حرام کی گئی تھیں ان کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ چیزیں حرام تھیں اللہ جل شانہ نے ان کی تردید فرمائی کہ سینچر کے دن کی تعظیم کا جو یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نہ تھا ان کے بعد یہودیوں پر جیسے بعض چیزیں حرام کر دی گئیں تھیں اسی طرح سینچر کی تعظیم کا حکم بھی دیا گیا تھا اسے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی طرف منسوب نہ کرو قال صاحب الروح ص ۲۵۲ ج ۱۲ فان اليهود كانوا يزعمون ان السبت من شعائر السلام وان ابراهيم عليه السلام كان محافظا عليه اى ليس السبت من شرائع ابراهيم شعائر ملته عليه السلام التى امرت باتباعها حتى يكون بينه وبين بعض المشركين علاقة فى الجملة۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یہودیوں کا خیال تھا کہ ہفتہ کا دن مذہب حنفی کے شعار میں سے ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے تھے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ہفتہ کا دن نہ مذہب حنفی میں شعار تھا اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ملت کا شعار تھا جس کی اتباع کا انہیں حکم کیا جا رہا ہے کہ ان کے اور بعض مشرکین کے درمیان کوئی تعلق ثابت ہو سکے)

اَلَّذِيْنَ اٰخْتَلَفُوْا كَے بارے میں صاحب معالم المتزیل حضرت قتادہ سے نقل کرتے ہیں ہم الیہود استحلوا بعضہم وحرمة بعضہم (یعنی یہ اختلاف کرنے والے یہودی تھے جب ان کو سچے دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا تو ان میں سے بعض لوگوں نے اس کی تحریم کی خلاف ورزی کی اور بعض لوگوں نے حکم کے مطابق عمل کر کے اس کو باقی رکھا) یہ تفسیر زیادہ اقرب ہے جو سورہ اعراف کی تصریح کے مطابق ہے وہاں بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں نے سچے دن کی بے حرمتی کی اور مچھلیاں پکڑیں اور کچھ لوگ ایسے تھے جو انہیں منع کرتے تھے۔

جمعہ کا دن آخر الانبیاء علیہ السلام کی امت کے لئے رکھا گیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ دن اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور یوم الفطر کے دن سے بھی بڑا ہے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۲۰) اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ جو بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ عطا فرمادیتا ہے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۹۹) اس دن میں اجتماع بھی رکھا گیا ہے خطبہ بھی ہے نماز جمعہ بھی ہے جمعہ میں حاضر ہونے کی بڑی بڑی فضیلتیں اور جمعہ چھوڑنے کی بڑی بڑی وعیدیں احادیث شریفہ میں مذکور ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہم بعد میں آئے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے (ہمارے فیصلے بھی جلدی ہوں گے اور جنت میں داخلہ بھی پہلی امتوں سے پہلے ہوگا) ہاں اتنی بات ہے کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر یہ دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا تھا انہوں نے اس میں اختلاف کیا پھر اللہ نے ہمیں راہ بتادی (یعنی ہمارے لئے یوم جمعہ مقرر فرمادیا) سو لوگ اس میں ہمارے تابع ہیں یہود نے کل کا دن لے لیا اور نصاریٰ نے پرسوں کا دن لے لیا (صحیح بخاری ص ۱۲۰ ج ۱) یہ جو فرمایا کہ اہل کتاب پر یہ دن فرض کیا گیا تھا حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اس کا یہ مطلب لکھا ہے کہ ان کے نبیوں کے ذریعہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ایک دن اپنی سمجھ سے متعین کر لیں لہذا یہودیوں نے سچے دن کا دن لے لیا اور نصاریٰ نے اتوار کا دن لے لیا ان کے دونوں دن بعد میں آتے ہیں پہلے ہمارا دن آتا ہے اس لئے فرمایا کہ وہ ہمارے تابع ہیں اپنے وقت میں جو یہود و نصاریٰ مسلمان تھے اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے اب تو سب کافر ہی ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَنصُرُكُمْ بِئِنَّهُمْ (الآیۃ) بلاشبہ آپ کا رب قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ فرمادے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے) یہودیوں پر سچے دن کی تعظیم لازمی کی گئی تھی اور ان پر اس دن شکار کرنا حرام کر دیا گیا تھا وہ اس میں مختلف رہے بعض شکار کرتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرمادے گا کہ حکم پر عمل کرنے والوں کو ثواب عطا فرمائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا فرمادے گا۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے بلائیے اور ان سے ایسے طریقے پر بحث کیجئے جو

أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۵﴾

اچھا طریقہ ہونیا شاید آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو اس کی راہ سے ہٹ گئے اور وہ ان کو خوب جانتا ہے جو ہدایت کی راہ پر چلنے والے ہیں

دعوت و ارشاد اور اسکے آداب

تفسیر: اس آیت میں دعوت الی اللہ کا طریقہ بتایا ہے ارشاد فرمایا۔ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ

(آپ اپنے رب کی طرف حکمت کے ذریعہ بلائیے) وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (اور موعظہ حسنہ کے ذریعہ) وَجَادِلْهُمْ

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (اور ان سے ایسے طریقہ پر بحث کیجئے جو بہت اچھا طریقہ ہو) اس میں تین چیزوں کی رعایت رکھنے کا

حکم فرمایا اول حکمت دوسرے موعظہ حسنہ تیسرے اچھے طریقے پر بحث کرنا حکم تو رسول اللہ ﷺ کو ہے لیکن آپ کے توسط

سے ساری امت کو اس کا حکم فرمادیا ہے حکمت موعظہ حسنہ مجادلہ بطریق احسن یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعہ

دعوت دی جائے تو عموماً منصف مزاج بات مان لیتے ہیں اور دعوت حق قبول کر لیتے ہیں دعوت الی الایمان ہو یا اعمال صالحہ

کی دعوت ہو سب میں مذکورہ بالا چیزیں اختیار کرنا ضروری ہے۔

حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے بعض حضرات سے نقل کیا ہے انہا الکلام

الصواب الواقع من النفس اجمل موقع یعنی حکمت وہ صحیح بات ہے جو نفس انسانی میں خوبصورت طریقہ پر واقع ہو

جائے۔ حکمت کی دوسری تعریفیں بھی کی گئی ہیں لیکن ان سب کا مال یہی ہے کہ ایسے طریقے پر بات کی جائے جسے مخاطب

قبول کر لے یہ طریقے افراد و احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ یہ چاہتا ہو کہ مخاطبین میری

بات کو قبول کر ہی لیں وہ اس کے لئے تدبیریں سوچتا ہے واسطوں کو استعمال کرتا ہے نرمی سے کام لیتا ہے ثواب بتاتا ہے

اور عذاب سے بھی ڈراتا ہے موقعہ دیکھ کر بات کرتا ہے۔ جو لوگ مشغول ہوں ان سے بات کرنے کے لئے فرصت کا

انتظار کرتا ہے اور اتنی دیر بات کرتا ہے جس سے وہ تنگدل اور طول نہ ہو جائے اگر پہلی بار مخاطبین نے اثر نہ لیا تو پھر موقع کا

منتظر رہتا ہے پھر جب موقعہ پاتا ہے پھر بات کہہ دیتا ہے اور اس میں زیادہ تر نرمی ہی کام دیتی ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے جب

حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسَ لَنَا لَعْلَةً نَّذْكُرُ أَوْ

بِخُشْيٍ (سو تم دونوں اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا ممکن ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے) البتہ اپنے لوگوں کو

موقعہ کے مناسب کبھی سختی سے خطاب کرنا بھی مناسب ہوتا ہے جیسا کہ آنحضرت سرور عالم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل

کو سختی سے مخاطب فرمایا جبکہ انہوں نے عشاء کی نماز میں لمبی قراءت کر دی تھی صاحب حکمت اپنے نفس کے ابھار اور کسی

بغض و حسد کی وجہ سے مخاطب کو نہیں ڈاٹھتا داعی کے لئے ضرور ہے کہ ناصح یعنی خیر خواہ بھی ہو اور امین بھی امانت دار بھی ہو

جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا **وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ** (اور میں تمہارے لئے خیر خواہ ہوں امین ہوں) حکمت کا یہ بھی تقاضا ہے جو بہت ہی اہم ہے کہ دین کو آسان کر کے پیش کرے اور نفرت پیدا ہونے کا سبب نہ بنے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا **يسرُوا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا** (آسانی کے ساتھ بات کرو اور سختی سے پیش نہ آؤ اور بشارت دو، نفرت نہ لاؤ) صحیح بخاری ص ۱۲ ج ۱

بہت سے لوگوں میں حق کہنے کا جذبہ تو ہوتا ہے لیکن وہ موقع نہیں دیکھتے، تھوڑا مار کر یا الٹا مار کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو بات کہہ دی اپنا کام کر دیا لیکن اس سے مخاطب کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ بعض مرتبہ ضد و عناد پیدا ہو جاتا ہے ہاں جہاں پر حق دب رہا ہو وہاں زبان سے کہہ دینا بھی بڑی بات ہے ایسے موقع پر حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ حق کلمہ کہہ دیا جائے اسی کو فرمایا ہے **افضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر** (رواہ البخاری فی شرح السنۃ) (سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد اس شخص کا جہاد ہے جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق کلمہ کہہ دیا)۔

حکمت کی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ بات کہنے میں اس کا لحاظ رکھا جائے کہ سننے والے ملول اور تنگ دل نہ ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ روزانہ بیان فرمایا کرتے تو اچھا ہوتا حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں روزانہ اس لئے بیان نہیں کرتا کہ تمہیں ملول اور تنگ دل کرنا گوارا نہیں ہے، میں تمہیں رغبت کے ساتھ موقع دیتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے لئے موقع کا ڈھیان رکھتے تھے تاکہ ہم تنگدل نہ ہو جائیں۔ (صحیح بخاری ص ۱۲ ج ۱)

حکمت کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں نہ کرے جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہوں اور ایسی باتیں بھی نہ کرے جو لوگوں کے لئے عجب و بن جائیں، اگرچہ باتیں صحیح ہوں لوگوں کو قریب کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا علم ان کے دلوں میں داخل کرتے رہیں لوگ جب بات کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں اس وقت وہ بات کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا **حدثوا الناس بما يعرفون ان يكذب الله ورسوله** (صحیح بخاری ص ۲۳ ج ۱) یعنی لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرو جنہیں وہ پہچانتے ہوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے (مطلب یہ ہے کہ بات تو تم صحیح پیش کرو گے لیکن مخاطبین کی سمجھ سے بالاتر ہوگی تو وہ کہیں گے ایسا نہیں ہے یا یوں کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا) اس وجہ سے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ جس علاقہ میں جو قراءت اور جو روایت رائج ہو عوام کے مجمع میں اسی کو پڑھا جائے جیسے ہمارے ملکوں میں حضرت امام عاصم کی قراءت اور حضرت حفص رحمہ اللہ علیہما کی روایت رواں پذیر ہے کوئی کلمہ کسی دوسری قراءت کا پڑھ دیا جائے تو حاضرین کہیں گے کہ اس نے قرآن کو غلط پڑھ دیا اور اس تکذیب کا سبب وہ قاری ہی بنے گا جس نے کسی دوسری قراءت کے مطابق تلاوت کر دی۔

نیز حکمت کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اجتماعی خطاب میں سختی ہو اور انفرادی گفتگو میں نرمی ہو اور حکمت کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو کسی غیر شرعی کاموں میں مبتلا دیکھے تو بجائے اس سے خطاب کرنے کے محفل عام میں یوں کہہ دے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں فلاں فلاں گناہ کی یہ وعید ہے اسی طرح سے ہر وہ شخص متنبہ ہو جائے گا جو اس گناہ میں مبتلا ہوگا رسول اللہ ﷺ بعض مرتبہ یوں بھی خطاب فرماتے تھے کہ ما بال اقوام یفعلون کذا کما قال ﷺ ما بال اقوام یصلون معنالا یحسنون الطهور وانما یلبس علینا القرآن اولئک (لوگوں کو کیا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کیا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اچھی طرح وضو نہیں کرتے اور یہ لوگ ہم پر قرآن کریم کو غلط ملط کرتے ہیں) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۹)

لفظ حکمت بہت جامع لفظ ہے اس کی جتنی بھی تشریح کی جائے کم ہے اجمالی طور پر یہ سمجھ لیا جائے کہ جس فرد یا جس جماعت سے خطاب کرنا ہے ان سے اس طرح بات کی جائے کہ بات قبول کر لینا اقرب ہو اور ایسا انداز اختیار کیا جائے جس سے وہ متوحش نہ ہوں داعی کے طریقہ کار کی وجہ سے نہ جڑ جائیں نہ عناد پر کمر باندھ لیں مقصود حق قبول کرانا ہو نفرت دلانا نہ ہو جب کوئی شخص نیک نیتی سے اس مقصود کو لے کر آگے بڑھے گا تو خیر پہنچانے کے وہ طریقے اس کے ذہن میں آئیں گے جو اسے کسی نے نہیں بتائے اور جو اس نے کتابوں میں نہیں پائے انشاء اللہ تعالیٰ۔

اور واضح رہے کہ کسی فرد یا جماعت کو راہ حق پر لانے کے لئے خود گناہ کرنا حلال نہیں بعض لوگ دوسروں کو ہدایت دینے کے لئے بدعتوں میں شریک ہو جاتے ہیں یا جانتے بوجھتے ہوئے مال حرام سے دعوت کھا لیتے ہیں یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ دوسرے کو خیر پر لگانے کے لئے خود گناہ بگاڑ ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے دعوت دینے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہوئے مزید فرمایا الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ کہ موعظہ حسنہ کے ذریعہ دعوت دو یہ لفظ بھی بہت جامع ہے ترغیب ترہیب والی آیات اور احادیث بیان کرنا اور ایسی روایات سنانا جن سے دل نرم ہو اور ایسے واقعات سامنے لانا جن سے آخرت کی فکر ذہنوں میں بیٹھ جائے اور گناہ چھوڑنے اور نیک اعمال اختیار کرنے کے جذبات قلوب میں بیدار ہو جائیں یہ سب چیزیں موعظہ حسنہ میں آ جاتی ہیں مخاطبین کو ایسے انداز سے خطاب نہ کرے جس سے وہ اپنی اہانت محسوس کریں اور دل خراش طریقہ اختیار نہ کرے جب اللہ کی راہ پر لگانا ہے تو پھر ایسے طریقہ اختیار کرنا جس سے کہ لوگ مزید دور ہو جائیں اس کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسا کریگا تو اس کا عمل موعظہ حسنہ کے خلاف ہوگا۔

تیسری بات یوں فرمائی وَجَادِلْهُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ أَحْسَنُ (کہ ان سے اچھے طریقے سے جدال کرو) جدال سے جھگڑنا کرنا مراد نہیں ہے بلکہ سوال جواب مراد ہے جس کا ترجمہ مباحثہ سے کیا گیا ہے جن لوگوں سے خطاب ہو ان میں بہت سے لوگ باوجود باطل پر ہونے اور اسلاف کی تقلید جامد ہونے کی وجہ سے حق کو دبانے کے لئے اٹلے اٹلے سوال کرتے ہیں

ان کا جواب دینے کے لئے ایسا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جس سے ان کا منہ بند ہو جائے اور ان کے لا جواب ہونے کو دیکھ کر ان کے ماننے والے گمراہی سے منحرف ہو جائیں اور حق کو قبول کر لیں جب کسی شخص میں اخلاص ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کی ہمدردی پیش نظر ہوتی ہے تو اللہ کی توفیق سے سوال جواب اور مباحثہ میں عمدگی اور نرمی اور مؤثر طریقے سے گفتگو کی توفیق ہو جاتی ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دیوانہ جادوگر گمراہ احمق کہا گیا اور بے تکے سوالات کئے گئے ان حضرات نے صبر و تحمل سے کام لیا جس کے واقعات سورۃ اعراف اور سورۃ ہود اور سورۃ شعراء میں مذکور ہیں اگر کوئی شخص برے طریقے پر پیش آئے تو اس سے اچھے طریقے پر پیش آنا لازمی ہے سورۃ حتم مسجدہ میں فرمایا۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ اور اس سے اچھی کسی کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یوں کہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں اور نہیں برابر ہوتی اچھی خصلت اور بری خصلت تو اس طریقے پر دفع کر جو طریقہ اچھا ہو پھر اچانک وہ شخص جس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا خالص دوست ہوتا ہے اور یہ خصلت انہیں لوگوں کو دی جاتی ہے جنہوں نے صبر کیا اور انہی کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔

سورۃ قصص میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَا تَنْتَفِعُوا بِالْجَهِلِينَ اور وہ لوگ جو لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں تم پر سلام ہو ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ جاہلوں اور معاندوں سے خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے اگر داعی حق نے بھی جاہل اور معاند کے مقابلہ میں آستینیں چڑھالیں آنکھیں سرخ کر لیں لہجہ تیز کر دیا ناشائستہ الفاظ زبان سے نکال دیئے تو پھر داعی اور مدعو اور صاحب حق اور صاحب باطل میں فرق کیا رہا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بادشاہ نے (جس کا نام نمرود بتایا جاتا ہے) اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ (کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے) اس پر اس نے جیل خانے سے دو قیدی بلائے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو رہا کر دیا اور کہنے لگا کہ (میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں) اس نے اپنی جہالت سے یا عناد سے ایسا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندہ کرنے اور موت دینے کے بارے میں بحث کرنے کے بجائے بات کا انداز بدل دیا اور فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے لے کر آتا ہے تو اسے مغرب سے لے آئے یہ سن کر وہ کافر جیران رہ گیا اور کوئی جواب بن نہ پڑا اگر

حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ کرنے اور موت دینے کا مفہوم متعین کرنے اور سمجھانے اور منوانے میں لگتے تو ممکن تھا کہ وہ کافر غلط مفہوم پر ہی اڑا رہتا اور خواہ مخواہ جھک جھک کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کا انداز ایسا اختیار فرمایا جس سے وہ کافر جلد ہی خاموش ہو گیا۔

یہ واقعہ سورۃ بقرہ رکوع (۳۵) میں مذکور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بھی ہے جو سورۃ انبیاء میں مذکور ہے ان کی قوم بت پرست تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن ان بتوں کو توڑ ڈالا۔ وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے واپس آئے تو دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ کہنے لگے کہ اے ابراہیم کیا تم نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ انکے بڑے نے کیا ہے اور اگر بولتے ہیں تو انہیں سے پوچھ لو اس پر وہ لوگ کہنے لگے یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ یہ تو بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گفتگو کرتے کرتے انہیں یہاں تک لے آئے اور ان سے کہلوادیا کہ یہ بولتے نہیں تو اب تبلیغ فرمائی اور توحید کی دعوت دی۔

قَالَ اتَّعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ سَوَّيْتُ لَكُمُ الْيَسْرَ وَالْعُسْرَ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ سو کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکے اور نہ ضرر پہنچا سکے۔ تم پر افسوس کیا تم سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ ترکیب سے بات کرنا اور تدبیر سوچنا سب موعظہ حسنہ میں داخل ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے کبھی اصلاح کے لئے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ کسی کی غلطی پر متنبہ فرمانے کے لئے بعض مرتبہ سلام کا جواب نہیں دیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سفر سے آیا میرے ہاتھ پھٹے ہوئے تھے میرے گھر والوں نے ان پر زعفران لگا دیا ان کے بعد میں صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ کو سلام کیا آپ ﷺ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ اس کو دھو ڈالو۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۵۸۱ از ابو داؤد)

اور آپ ﷺ کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کسی کے پیچھے کوئی کلمہ فرما دیا اور وہ اس تک پہنچ گیا اس پر اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ حضرت خرم اسدی ایک صحابی تھے آپ ﷺ نے فرمایا کہ خرم اچھے آدمی ہیں اگر ان کے بال بہت لمبے نہ ہوتے اور تہبند لٹکا ہوا نہ ہوتا۔ حضرت خرم کو یہ بات پہنچ گئی تو انہوں نے اپنے بال کاٹ لئے جو کانوں تک رہ گئے اور اپنے تہبند کو آدمی پنڈلیوں تک کر لیا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۳۸۲ از ابی داؤد)

ایک مرتبہ آپ ﷺ باہر تشریف لے گئے وہاں دیکھا ایک اونچا قبہ بنا ہوا ہے۔ آپ ﷺ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ فلاں انصاری کا ہے آپ ﷺ خاموش ہو گئے اور اس بات کو اپنے دل میں رکھا جب قبہ والے صاحب حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے سلام کیا آپ ﷺ نے سلام کا جواب نہیں دیا کئی بار ایسا ہی ہوا جس کی وجہ سے قبہ والے صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ آپ ﷺ ناراض ہیں۔ حاضرین سے انہوں نے دریافت کیا کہ میں رسول ﷺ کا رخ بدلا ہوا

دیکھ رہا ہوں، صحابہؓ نے بتایا کہ آپ ایک دن باہر تشریف لے گئے تھے اور تمہارے قبہ کو دیکھ لیا تھا۔ یہ معلوم کر کے وہ صاحب واپس لوٹے اور اپنے قبہ کو گرا کر زمین کو برابر کر دیا، اب حضرات صحابہؓ کا ادب دیکھو کہ واپس آ کر یوں نہیں کہا کہ میں گرا آیا ہوں، پھر آپ کسی دن اس طرف تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ قبہ نہیں ہے دریافت فرمایا کہ وہ قبہ کیا ہوا؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ قبہ والے صاحب نے آپ کی بے رخی کی شکایت کی تو ہم نے یہ بتا دیا کہ تمہارے قبہ پر آپ کی نظر پڑ گئی تھی لہذا انہوں نے اس کو گرا دیا تو آپ نے فرمایا کہ خبردار ہر عمارت صاحب عمارت کے لئے وبال ہے سوائے اس عمارت کی جس کی ضرورت ہو۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۴۱)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ ڈانٹا ڈپٹنا جھڑکنا سخت کرنا ہی تعلیم و تبلیغ نہیں ہے زیادہ تر نرمی سے اور حکمت و تدبیر سے کام چلانا چاہئے، کہیں ضرورت پڑ گئی تو سختی بھی کر لینی چاہئے لیکن ہمیشہ نہیں بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے تو نرمی و تواضع سے پیش آتے ہیں، لیکن اپنے آل اولاد کے ساتھ صرف سختی اور مار پٹائی ہی کا معاملہ کرتے ہیں جس سے بعض بچوں کو ضد ہو جاتی ہے جب تک کم عمر رہتے ہیں پٹتے رہتے ہیں پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑھ چڑھ کر نافرمانی کرتے ہیں اس وقت ان کو دین پر ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا۔

علیک بالرفق وایاک العنف، ان الرفق لا یکون فی شئی الا زانہ ولا ینزع من شئی الا شانہ (اے عائشہ نرمی کو لازم پکڑ لو اور سختی سے اور بدگلائی سے بچو بلاشبہ جس کسی چیز میں نرمی ہوگی وہ اسے زینت دے دے گی اور جس چیز سے نرمی ہٹائی جائے گی تو وہ اسے عیب دار بنا دے گی) نیز رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ من بحرم الرفق یحرم الخیر جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا خیر سے محروم کر دیا گیا۔

اصلاح کا طریقہ یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے والوں سے قطع تعلق کر لیا جائے، لیکن یہ اسی وقت مفید ہے جب وہ شخص اثر لے جس سے تعلق قطع کیا گیا ہے، آج کل تو یہ زمانہ ہے کہ گناہوں میں جو لوگ مبتلا ہیں اگر ان سے تعلق توڑ لیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا تم روٹھے اور ہم چھوٹے، لہذا کسی نیک آدمی کے ناراض ہونے کا کچھ اثر نہیں لیتے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ معاشرہ میں شر اور معاصی کا اٹھان زیادہ ہے، دینداروں کو حاجت ہے کہ اہل معاصی سے طیس جلیں ان سے مال خریدیں، گناہ گاروں کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ دینداروں کے پاس آئیں، اسی لئے قطع تعلق اور بایکٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

اصل مقصود اصلاح ہونی چاہئے، داعی اور مبلغ ہمدردانہ طور پر یہ سوچے کہ فلاں فرد اور فلاں جماعت میں کیا طریقہ کار مناسب ہوگا، پھر اس کے مطابق عمل کرنے، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دعوت و اصلاح کے کام میں اگر مردم شناسی اور

موقعہ شناسی کو پیش نظر رکھا جائے تو بات ضائع نہیں جاتی۔

یہ بھی سمجھنا چاہیے جہاں دعوت و تبلیغ میں اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگی وہاں نفس اور نفسانیت کا دخل نہ ہوگا، بعض لوگ کسی کو گناہ پر ٹوکتے ہیں تو اصلاح مقصود نہیں ہوتی، دل کے پھپھولے پھوڑنے کے لئے ٹوکتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں جس شخص سے ان بن ہوگئی اسے ذلیل کرنے کے لئے مجمع میں ٹوک دیا، مقصود اصلاح نہیں ہوتی بلکہ بدلہ لینا اور ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے جب بات کرنے والے ہی کی نیت اصلاح کی نہیں ہے تو مخاطب پر کیا اثر ہوگا، بہر حال مبلغ و داعی کو خیر خواہ ہونا لازم ہے۔

آخر میں فرمایا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (بلاشبہ آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے اور وہ ہدایت والوں کو خوب زیادہ جاننے والا ہے) آپ اپنی محنت کرتے رہیں ہدایت قبول کرنے والوں اور گمراہی پر جھنڈنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق جزا سزا دے گا۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ

اور اگر تم بدلہ لینے لگو تو اسی جیسا بدلہ لو جیسا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا، اور اگر تم صبر کر لو تو البتہ وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے

لِّلضَّالِّينَ ۝ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي

اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا بس اللہ ہی کی توفیق سے ہے اور ان پر غم نہ کیجئے اور یہ لوگ جو کچھ تدبیر کرتے ہیں اس کے بارے میں

ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

تنگ دل نہ ہو جائیے بلاشبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور جو خوبی کا طریقہ اختیار کرنے والے ہوں۔

بدلہ لینے کا اصول اور صبر کرنے کی فضیلت

تفسیر: ان آیات میں بدلہ لینے کا اصول بتایا ہے اور صبر کی فضیلت بتائی ہے اور متقین و محسنین کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے ساتھ ہے صاحب معاملہ التفریل تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیات شہداء احد کے بارے میں نازل ہوئیں غزوہ احد میں جو مسلمان شہید ہوئے کافروں نے ان کے ناک کان کاٹ دیئے تھے اور پیٹ پھاڑ دیئے تھے جب مسلمانوں نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آئندہ ہمیں ان پر غلبہ دے دیا تو ہم بھی ان کے مقتولین کے ساتھ ناک کان کاٹنے کا معاملہ کریں گے اور وہ معاملہ کریں گے جو اہل عرب میں سے کسی نے بھی کسی کے ساتھ نہ کیا ہو۔ انہی شہداء میں رسول اللہ ﷺ کے چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب بھی تھے۔ ان کے بھی ناک کان کاٹے گئے تھے آپ

نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ اگر آئندہ اللہ نے مجھے کامیابی دی یعنی کافروں پر غلبہ دیا تو حمزہ کا بدلہ ان کے ستر آدمیوں کے ناک کان کاٹ دیں گے اس پر اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو اسی جیسا بدلہ لے سکتے ہو جیسا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے بدلہ میں زیادتی کرنا جائز نہیں اور فرمایا وَلَسِنَّ صَبْرْتُمْ لَهَوُ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ (اور اگر تم صبر کر لو تو البتہ وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے) رسول ﷺ نے فرمایا کہ بس ہم صبر کریں گے اور بدلے لینے کا ارادہ ترک فرمادیا۔

پھر فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہے) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ (اور مخالفت کرنے والوں پر غم نہ کیجئے) وَلَا تَكُ فِی ضَیْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (اور یہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں ان کے بارے میں تنگ دل نہ ہو جائیے) آپ اپنا کام جاری رکھیں ان کی تدبیریں دھری رہ جائیں گی۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (بلاشبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اچھے کام کرتے ہیں) جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تقویٰ اور احسان کی صفت سے نوازا دیا تو اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی دشمن اپنی تدبیر میں کامیاب نہ ہوں گے چنانچہ الحمد للہ ایسا ہوا کہ کافرا اپنی تدبیریں کرتے رہے اور اسلام آگے بڑھتا گیا۔

فالحمد لله على انعامه واحسانه ولقد تم تفسير سورة النحل بفضل الله تعالى وحوله وقوته في
الليلة العشرين من جمادى الاولى سنة ١٢١٢هـ والحمد لله اولاً و آخراً وظاهراً وباطناً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرْ الَّذِيْنَ لَكُمْ فِيْ بَنِيْ اِسْرٰٓءِٓلَ اَنۡ يَّخۡرُجَ مِنْۢكُمْ نُوۡفٌۭ اَوَّلٰٓىؕ

سورۃ الاسراء مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ﴿ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ﴾ اس میں ایک سو گیارہ آیات اور بارہ رکوع ہیں

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡ اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ لَیۡلًا مِّنَ الْمَسۡجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسۡجِدِ الْاَقۡصَاؕ

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرایا

الَّذِیۡ بَرۡکَنَا حَوۡلَہٗ لِزُرۡیَہٗۙ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیۡعُ الْبَصِیۡرُ ۝

جس کے گرد اگر وہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے

اللہ تعالیٰ نے رسول ﷺ کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے ملا اعلیٰ کا سفر کرایا

تفسیر: یہاں سے سورۃ الاسراء شروع ہو رہی ہے اسراء کا معنی ہے رات کو سفر کرنا اللہ تعالیٰ شلنہ نے اپنے حبیب ﷺ کو ایک رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی اس سورت کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے اس مناسبت سے یہ سورت سورۃ الاسراء کے نام سے معروف ہے۔

آیت مذکورہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی اور سورۃ والنجم کی آیات عَنْۢدَ السُّدُرِ الْمُتَنۡتَہٰی عَنْۢدَہَا جَنۢۃُ الْمَاۡوٰی اِذۡ یَغۡشٰی السِّدْرَۃَ مَا یَغۡشٰی مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَفٰی لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّہِ الْکُبۡرٰی میں اس کی تصریح ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی آیات ملاحظہ فرمائیں۔ آیت بالا میں چونکہ اسری بعبدہ فرمایا ہے اور احادیث شریف میں مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر تشریف لے جانے کا بھی ذکر ہے اور اس تذکرہ میں ہم عوج بی فرمایا ہے اس لئے اس مقدس واقعہ کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔

آیت کریمہ کو لفظ سُبۡحٰنَ الَّذِی سے جو شروع فرمایا ہے اس میں ان کم فہموں کے خیال و گمان کی تردید ہے جو اس واقعہ کو محال اور ممکن سمجھتے تھے اور اب بھی بعض جاہل ایسا خیال کرنے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں شک کرتے ہیں ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شلنہ کو سب کچھ قدرت ہے وہ کسی بھی چیز سے عاجز نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے وہ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے اس کی قدرت کاملہ سے کوئی چیز خارج نہیں۔

اور اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ جو فرمایا اس میں رسول اللہ ﷺ کی شانِ عبدیت کو بیان فرمایا ہے۔ عبدیت بہت بڑا مقام ہے اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنالیا اور یہ اعلان فرمادیا کہ وہ ہمارا بندہ ہے اس سے بڑا

کوئی شرف نہیں اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۰۹)

ایک مرتبہ ایک فرشتہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو تو عبدیت والے نبی بن جاؤ اور اگر چاہو تو بادشاہت والے نبی بن جاؤ آپ نے مشورہ لینے کے لئے جبریل کی طرف دیکھا انہوں نے تواضع اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے جواب دے دیا کہ عبدیت والا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (جو حدیث کی راویہ ہیں انہوں) نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے آپ فرماتے تھے کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۲۱ از شرح السنۃ)

واقعہ اسراء کا بیان کرتے ہوئے لفظ عَبْدہ لانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ واقعہ کی تفصیل سن کر کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ آپ کی حیثیت عبدیت سے آگے بڑھ گئی اور آپ کی شان میں کوئی ایسا اعتقاد نہ کر لے کہ مقام عبدیت سے آگے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت میں شریک قرار دے دے اور جیسے نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہوئے اس طرح کی کوئی گمراہی امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں نہ آجائے۔

قرآن مجید میں اس کی تصریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ایک رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے اور بعض مرتبہ حرم مکہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے (کما قال تعالیٰ اِلَّا الَّذِیْنَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) اور مسجد اقصیٰ مسجد بیت المقدس کا نام ہے جو شام میں ہے لفظ اقصیٰ البعد یعنی زیادہ دور والی چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کئی قول ہیں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں چونکہ وہ حجاز میں رہنے والوں سے دور ہے اس لئے اس کی مفت اقصیٰ لائی گئی اور ایک قول یہ ہے کہ جن مساجد کی زیارت کی جاتی ہے ان میں وہ سب سے زیادہ دور ہے کوئی شخص مسجد حرام سے روانہ ہو تو پہلے مدینہ منورہ سے گزرے گا پھر بہت دن کے بعد مسجد اقصیٰ پہنچے گا (جب اونٹوں پر سفر ہوتے تھے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آنے جانے کا تقریباً چالیس دن کا سفر تھا) اور ایک قول یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ اس لئے کہا گیا کہ وہ گندی اور خبیث چیزوں سے پاک ہے (روح المعانی ص ۱۵۷ ج ۹)

مسجد اقصیٰ کے بارے میں اَلَّذِیْ یُؤْتِیْکُمْ حَوْلَہُ فرمایا یعنی جس کے چاروں طرف ہم نے برکت دی ہے یہ برکت دینی اعتبار سے بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے تو یوں ہے کہ بیت المقدس حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عبادت گاہ ہے اور ان حضرات کا قبلہ رہا ہے اور وہ ان تین مساجد میں سے ہے جن کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کے چاروں طرف حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام مدفون ہیں اور دنیاوی اعتبار سے اس لئے

بابرکت ہے کہ وہاں پر انہار اور اشجار بہت ہیں لِنَسْرِیْہُ مِنْ اَیْنَسَا (تاکہ ہم اپنے بندہ کو اپنی آیات یعنی عجائب قدرت دکھائیں) ایک رات میں اتنا لمبا سفر ہو جانا اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقاتیں ہونا ان کی امامت کرنا اور راستہ میں بہت سی چیزیں دیکھنا یہ سب عجائب قدرت میں سے تھا۔

اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ (بلاشبہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے) صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ السميع فرما کر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے اور البصیر فرما کر یہ ظاہر فرمایا کہ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے اور رات کی تاریکی میں حفاظت کرنے والا ہے۔

سورۃ الاسراء میں مسجد اقصیٰ تک سفر کرانے کا ذکر ہے اور احادیث شریفہ میں آسمانوں پر جانے بلکہ سدرة المنتہی بلکہ اس سے بھی اوپر تک تشریف لے جانے کا ذکر ہے اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان سے اوپر تک سیر کرائی پھر اسی رات میں واپس مکہ معظمہ پہنچا دیا اور یہ آنا جانا سب حالت بیداری میں تھا اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔

واقعہ معراج کا مفصل تذکرہ

ہم پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت نقل کرتے ہیں پہلے صحیح مسلم کی روایت لی ہے کیونکہ اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچنے کا اور پھر عالم بالا میں تشریف لیجانے کا ذکر ہے صحیح بخاری کی کسی روایت میں ہمیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچنے کا ذکر نہیں ملا اس لئے بخاری کی روایت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔

براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کا سفر کرنا اور وہاں

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت کرنا

صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایہ تھا اس کا قد گدھے سے بڑا اور خیر سے چھوٹا تھا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا میں نے اس براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام باندھا کرتے تھے پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں دو رکعتیں پڑھیں پھر میں مسجد سے باہر آیا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے میں نے دودھ کو لے لیا اس پر جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا اور پہلے آسمان میں حضرت آدم اور دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف اور چوتھے آسمان

میں حضرت ادریس اور پانچویں آسمان میں حضرت ہارون اور چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہم السلام سے ملاقات ہوئی اور سب نے مرجا کہا اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ البیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے اور یہ بھی بتایا کہ البیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔

پھر مجھے سدرۃ المنتہیٰ تک لے جایا گیا، اچانک دیکھتا ہوں کہ اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں، جب سدرۃ المنتہیٰ کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا اللہ کی کسی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ کو سونے کے پروانوں نے ڈھانک رکھا تھا (مسلم ۱۷۹۷ ج ۱)

اس وقت مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا منظور تھا اور مجھ پر رات دن میں روزانہ پچاس نمازیں پڑھنا فرض کیا گیا میں واپس اتر اور موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا پچاس نمازیں فرض فرمائی ہیں، انہوں نے کہا کہ واپس جائیے اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجئے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی، میں بنی اسرائیل کو آزا چکا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹا اور عرض کیا کہ اے رب میری امت پر تخفیف فرما دیجئے چنانچہ پانچ نمازیں کم فرمادیں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا، اور میں نے بتایا کہ پانچ نمازیں کم کر دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی آپ اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے اور تخفیف کا سوال کیجئے، آپ نے فرمایا کہ میں بار بار واپس ہوتا رہا، (کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا کبھی بارگاہ الہی میں حاضری دیتا) یہاں تک کہ پانچ نمازیں رہ گئیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد ﷺ یہ روزانہ دن رات میں پانچ نمازیں ہیں ہر نماز کے بدلہ دس نمازوں کا ثواب ملے گا لہذا یہ (ثواب میں) پچاس ہی ہیں، جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے گا پھر اسے نہ کرے گا تو اس کے لئے (محض ارادہ کی وجہ سے) ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور جس شخص نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو کچھ بھی نہ لکھا جائے گا اور اگر اپنے ارادے کے مطابق عمل کر لیا تو ایک گناہ لکھا جائے گا، آپ نے فرمایا کہ میں نیچے واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور انہیں بات بتا دی انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو میں نے کہا میں بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں مراجعت کرتا رہا ہوں یہاں تک کہ اب مجھے شرم آتی ہے (ص ۹۱ ج ۱)

صحیح مسلم (ص ۹۶ ج ۱) میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حضرات انبیائے کرام

علیہم الصلوٰۃ السلام کی جماعت میں دیکھا اسی اثناء میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کی امامت کی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے محمد ﷺ یہ دوزخ کا داروغہ ہے اس کو سلام کیجئے میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے خود سلام کیا (یہ بیت المقدس میں امامت فرمانا آسمانوں پر تشریف لے جانے سے پہلے واقع ہوا)

حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ص ۶ ج ۳ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت جو بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کی ہے اس میں یوں ہے (ابھی بیت المقدس ہی میں تھے) کہ بہت سے لوگ جمع ہوئے پھر ایک اذان دینے والے نے اذان دی اس کے بعد ہم صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے انتظار میں تھے کہ کون امام بنے گا۔ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے حاضرین کو نماز پڑھا دی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبریل نے کہا اے محمد ﷺ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کن حضرات نے نماز پڑھی ہے میں نے کہا نہیں (جن حضرات انبیاء علیہم السلام سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی ان کے علاوہ بھی بہت سے حضرات نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی اور سب سے تعارف نہیں ہوا تھا اس لئے یوں فرما دیا کہ میں ان سب کو نہیں جانتا) حضرت جبریل نے کہا کہ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے (اس کے بعد آسمانوں پر جانے کا تذکرہ ہے)

صحیح بخاری میں واقعہ معراج کی تفصیل

صحیح بخاری میں واقعہ معراج بروایت حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد جگہ مروی ہے کہیں حضرت انسؓ نے بواسطہ حضرت ابو ذرؓ اور کہیں بواسطہ حضرت مالک بن صعصعہ انصاریؓ نقل کیا ہے (۲) فی مجمع الزوائد ص ۴۷ ج ۱

فربطت الدابة بالحلقة التي تربط بها الانبياء ثم دخلنا المسجد فنشرت لي الانبياء سمي الله ومن لم يسم فصليت بهم (مجمع الزوائد میں ہے) تب میں نے سواری اس حلقہ کے ساتھ باندھی جس سے انبیاء باندھ رہے تھے پھر ہم مسجد میں داخل ہوئے تو میرے لئے انبیاء کھڑے ہوئے جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے یا نہیں لیا سب پھر میں نے ان کو نماز پڑھائی (دیکھو ص ۱۵۰-۱۵۵-۲۷۱-۵۲۸ ج ۱) (۲)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں تھا جیسے کچھ جاگ رہا ہوں کچھ سو رہا ہوں میرے پاس تین آدمی آئے میرے پاس سونے کا طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا میرا سینہ چاک کیا گیا پھر اسے زم زم کے پانی سے دھویا گیا پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اس کے بعد اس کو درست کر دیا گیا اور میرے پاس ایک سفید چوپایہ لایا گیا وہ قد میں خنجر سے کم تھا اور گدھے سے اونچا تھا یہ چوپایہ براق تھا۔

آسمانوں میں تشریف لے جانا اور آپ کے لئے دروازہ کھولا جانا

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات فرمانا اور ان کا مرحبا کہنا

میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ قریب والے آسمانوں تک پہنچ گیا حضرت جبریل نے آسمان کے

خازن سے کہا کہ کھولئے اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے جبرئیل نے جواب دیا کہ محمد ﷺ ہیں اس نے دریافت کیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرئیل نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے! اس پر مرحبا کہا گیا اور دروازہ کھول دیا گیا اور کہا گیا ان کا آنا بہت اچھا آنا ہے ہم اوپر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا مرحبا بک من ابن ونبی بیٹے اور نبی کے لئے مرحبا ہے پھر ہم دوسرے آسمان تک پہنچے وہاں بھی جبرئیل سے اسی طرح کا سوال جواب ہوا جو پہلے آسمان میں داخل ہونے سے قبل کیا گیا تھا جب دروازہ کھول دیا گیا اور اوپر پہنچے تو وہاں عیسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام کو پایا انہوں نے بھی مرحبا کہا ان کے الفاظ یوں تھے مرحبا بک من اخ و نبی (مرحبا ہو بھائی کے لئے اور نبی کے لئے) پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے وہاں جبرئیل سے وہی سوال ہوا جو پہلے آسمانوں میں داخل ہونے سے قبل ہوا تھا پھر دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے وہاں یوسف علیہ السلام کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے مرحبا بک من اخ و نبی کہا پھر ہم چوتھے آسمان تک پہنچے وہاں بھی جبرئیل سے حسب سابق سوال جواب ہوا دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے وہاں اور یس علیہ السلام کو پایا میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے بھی وہی کہا مرحبا بک من اخ و نبی پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی جبرئیل سے حسب سابق سوال جواب ہوا دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچے وہاں ہارون علیہ السلام کو پایا میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے بھی مرحبا بک من اخ و نبی کہا پھر ہم چھٹے آسمان تک پہنچے وہاں بھی حسب سابق حضرت جبرئیل سے وہی سوال جواب ہوئے جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے بھی مرحبا بک من اخ و نبی کہا جب میں آگے بڑھ گیا تو وہ روئے لگے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑکا میرے بعد مبعوث ہوا اس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں گے (دوسری روایت میں ہے کہ اس کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت سے زیادہ ہوں گے) پھر ہم ساتویں آسمان پر پہنچے وہاں بھی جبرئیل علیہ السلام سے حسب سابق سوال جواب ہوا جب دروازہ کھل گیا تو ہم اوپر پہنچے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا مرحبا بک من ابن و نبی حضرت آدم اور حضرت ابراہیم نے مرحبا بک من ابن و نبی فرمایا کیونکہ آپ ان کی نسل میں سے تھے۔ باقی حضرات نے مرحبا بک من اخ و نبی فرمایا۔

البیت المعمور اور سدرۃ المنتہی کا ملاحظہ فرمانا

اس کے بعد ”البیت المعمور“ میرے سامنے کر دیا گیا میں نے جبرئیل سے سوال کیا یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ”البیت المعمور“ ہے اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں جب نکل کر چلے جاتے ہیں تو کبھی بھی واپس نہیں ہوتے پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہی کو لایا گیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پیر ہجر کے مکوں کے برابر ہیں اور اس کے پتے

ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔

”سدرۃ المنتہی“ کی جڑ میں چار نہریں نظر آئیں دو باطنی نہریں اور دو ظاہری نہریں میں نے جبرئیل سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی دو نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری دو نہریں فرات اور نیل ہیں (فرات عراق میں اور نیل مصر میں ہے) اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی بھی نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہے لہذا آنحضرت ﷺ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے لہذا انہیں بھی مرحبا بک من ابن و نبی کہنا چاہئے تھا اگر اہل تاریخ کی یہ بات صحیح ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اخوت کا ذکر مناسب جانا کیونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام عہدہ نبوت کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں اور تعلقاً و تادبا ابن کہنا مناسب نہ جانا (کذافی حاشیہ البخاری ص ۲۵۵ عن الکرمانی) (۲) عرب میں ہجر نام کی ایک بستی تھی جہاں کے بڑے بڑے مکے مشہور تھے۔

(۳) دو نہریں جو اندر کو جاری تھیں یہ کوثر اور نہر رحمت معلوم ہوتی ہیں کہ وہ دونوں سلسبیل کی شاخیں ہیں ممکن ہے کہ یہ سلسبیل اور اس کا وہ موقع جہاں سے کوثر و نہر رحمت کا اس سے انشعاب ہوا ہے یہ سب سدرۃ کی دوسری جڑ میں ہوں اور نیل و فرات کا آسمان پر ہونا اس طرح ممکن ہے کہ دنیا میں جو نیل و فرات ہیں ظاہر ہے کہ بارش کا پانی جذب ہو کر پتھر سے جاری ہوتا ہے اور بارش آسمان سے ہے سو جو حصہ بارش کا نیل و فرات کا مادہ ہے ممکن ہے کہ وہ آسمان سے آتا ہو پس اس طور پر نیل و فرات کی اصل آسمان پر ہوئی (ذکر فی نشر الطیب و راجع تفسیر ابن کثیر ص ۱۲ ج ۳)

پچاس نمازوں کا فرض ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

توجہ دلانے پر بار بار درخواست کرنے پر پانچ نمازیں رہ جانا

اس کے بعد مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں میں واپس آیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا گیا انہوں نے دریافت کیا (کہ اپنی امت کے لئے) آپ نے کیا کیا میں نے کہا مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی ہے (وہ لوگ مفروضہ نمازوں کا اہتمام نہ کر سکے) بلاشبہ آپ کی امت کو اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ ہوگی جائیے اپنے رب سے (تخفیف کا) سوال کیجئے میں واپس لوٹا اور اللہ جل شانہ سے تخفیف کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے چالیس نمازیں باقی رکھیں موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیا تو تیس (۳۰) نمازیں باقی رہ گئیں موسیٰ علیہ السلام نے پھر توجہ دلائی تو تخفیف کا سوال کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیس (۲۰) نمازیں کر دی گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کی بات کہی تو درخواست کرنے پر اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں باقی رہنے دیں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو

انہوں نے پھر وہی بات کہی میں نے کہا میں نے تسلیم کر لیا (اب درخواست نہیں کرتا) اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی کہ میں نے اپنے فریضہ کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں کے لئے تخفیف کر دی اور میں ایک نیکی کا بدلہ دس بنا کر دیتا ہوں (لہذا ادا کرنے میں پانچ رہیں اور ثواب میں پچاس رہیں)۔

یہ روایت صحیح بخاری میں ص ۴۵۵ پر ہے اور صحیح بخاری میں ص ۴۷۱ پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بواسطہ ابوذر رضی اللہ عنہ جو معراج کا واقعہ نقل کیا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرجا کہنے کے تذکرہ کے بعد یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے جبرئیل اور اوپر لے کر چڑھے یہاں تک کہ میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں قلموں کے لکھنے کی آوازیں آرہی تھیں اس کے بعد پچاس نمازیں فرض ہونے اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے اور بارگاہ الہی میں بار بار سوال کرنے پر پانچ نمازیں باقی رہ جانے کا ذکر ہے اور اسکے اخیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسئل القول لدی کہ میرے پاس بات نہیں بدلی جاتی (پچاس نمازیں فرض کر دیں تو پچاس ہی کا ثواب ملے گا) اور سدرۃ المنتہی کے بارے میں فرمایا کہ ایسے ایسے رنگوں سے ڈھانپ رکھا تھا جنہیں میں نہیں جانتا پھر میں جنت میں داخل کر دیا گیا وہاں دیکھتا ہوں کہ موتیوں کے گنبد ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔

ص ۵۴۸ ج ۱ پر بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث معراج ذکر کی ہے وہاں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسط حضرت مالک بن صعصعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے اس میں البیت المعمور کے ذکر کے بعد یوں ہے کہ پھر میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد لایا گیا میں نے دودھ لے لیا جس پر جبرئیل نے کہا یہی وہ فطرت یعنی دین اسلام ہے جس پر آپ ہیں اور آپ کی امت ہے اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید تخفیف کرانے کے لئے کہا تو آپ ﷺ نے فرمایا سألت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی واسلم (میں نے اپنے رب سے یہاں تک سوال کیا کہ شرمایا گیا اب تو میں راضی ہوتا ہوں تسلیم کرتا ہوں) (انھت روایۃ البخاری)

نمازوں کے علاوہ دیگر دو انعام

معراج کی رات میں جو نمازوں کا انعام ملا اور پانچ نمازیں پڑھنے پر بھی پچاس نمازوں کا ثواب دینے کا اللہ جل شانہ نے جو وعدہ فرمایا اس کے ساتھ یہ بھی انعام فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات (امن الرسول سے لے کر آخر تک) عنایت فرمائیں اور ساتھ ہی اس قانون کا بھی اعلان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے امتیوں کے بڑے بڑے گناہ بخش دیئے جائیں گے جو شرک نہ کرتے ہوں (مسلم ص ۱۷۹ ج ۱) مطلب یہ ہے کیرہ کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہ رہیں گے بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے یا عذاب بھگت کر چھٹکارا ہو جائے گا (قالہ النووی) کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

معراج میں دیدار الہی

اس میں اختلاف ہے رسول اللہ ﷺ شب معراج میں دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے یا نہیں اور اگر رویت ہوئی تو وہ رویت بصری تھی یا رویت قلبی تھی یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے دیدار کیا۔
جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی مذہب ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے پروردگار کو سر کی آنکھوں سے دیکھا اور محققین کے نزدیک یہی قول رائج اور حق ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رویت کا انکار کرتی تھیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رویت کو ثابت کرتے تھے اور مانتے تھے جمہور علماء نے اسی قول کو ترجیح دی ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں۔

والاصل فی الباب حدیث ابن عباس حبر الامۃ والمرجوع الیہ فی المعضلات وقد راجعہ ابن عمر فی هذه المسئلة هل رای محمد ﷺ به فاخبرہ انه راہ ولا یقدح فی ہذا حدیث عائشہ فان عائشہ لم تخبر انہا سمعت النبی ﷺ یقول لم ار ربی وانما ذكرت ما ذكرت متاولۃ لقول اللہ تعالیٰ وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا وَلَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰی لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَالصَّحَابِی اذ اقال قولاً وخالفہ غیرہ منہم لم یکن قوله حجة واذا صحت الروایات عن ابن عباس فی اثبات الرویۃ وجب المصیر الی اثباتها فانہا لیست مما یدرک بالعقل ویؤخذ بالظن وانما یتلقى بالسماع ولا یستحیز احد ان یظن بابن عباس ان تکلم فی هذه المسئلة بالظن والاجتهاد اہ قلت لم اجد التصریح من ابن عباس انه رای ربہ تعالیٰ بعینی واسہ وروی مسلم عنہ انه راہ بقلبه وفي رواية رآہ بفواہہ مرتین والعلم عند اللہ العلیم۔ (اس باب میں اصل تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے جو کامت کے سب سے بڑے عالم ہیں اور مشکل مسائل میں انہیں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اس مسئلہ میں حضرت ابن عباس کی طرف رجوع کیا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو حضرت ابن عباس نے انہیں بتلایا کہ ہاں آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کی حیثیت کم نہیں کرتی کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کچھ فرمایا ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد و مساکن بشیران یکلّمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولاً اور لا تدركہ الابصار کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اور صحابی جب کوئی بات کہے اور دوسرا صحابی اس کی مخالفت کرے تو اس کا قول جت نہیں رہتا۔ اور جب رویت کے اثبات کے بارے میں حضرت ابن عباس سے روایات ثابت ہیں تو انہیں پر عمل واجب ہے کیونکہ یہ مسئلہ ایسا نہیں جو عقل کے ذریعہ معلوم کیا جاسکے اور گمان کا اعتبار کیا جائے یہ تو سماع سے حاصل کیا جائے گا اور حضرت ابن عباس کے بارے میں یہ احتمال کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ کہے کہ انہوں نے اس مسئلہ میں جو کہا وہ گمان اور اجتہاد سے کہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن عباس سے یہ تصریح مجھے نہیں ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھیں ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے اور مسلم نے آپ سے روایت کیا ہے کہ اپنے دل سے دیکھا اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے دل سے دیکھا اور مرتبہ۔ واللہ تعالیٰ اعلم)

سورۃ النجم میں جو تُم دَنٰی فَتَدَلٰی اور وَلَقَدْ رَاہُ نَزْلَةً اُخْرٰی . عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی وارد ہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان میں جبریل علیہ السلام کا دیکھنا مراد ہے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں آیا کرتے تھے سدرۃ المنتہی کے قریب آپ نے ان کو اصل صورت میں اور اس حالت میں دیکھا کہ ان کے چہرہ سو (۶۰۰) پر تھے انہوں نے افق کو بھر دیا تھا۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ بھی یہی فرماتے تھے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی اور لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیَاتِ رَبِّہِ الْكُبْرٰی سے حضرت جبریل علیہ السلام کا قریب ہونا اور دیکھنا مراد ہے (صحیح مسلم مع شرح الامام النوی ص ۷۹ ج ۱ ص ۹۸ ج ۱)

قریش کی تکذیب اور ان پر حجت قائم ہونا

بیت المقدس تک پہنچنا پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا اور مکہ معظمہ تک واپس آ جانا ایک ہی رات میں ہوا

واپس ہوتے ہوئے راستہ میں ایک تجارتی قافلہ سے ملاقات ہوئی جو قریش کا قافلہ تھا اور وہ شام سے واپس آ رہا تھا صبح کو جب آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے ان سے کہا کہ محمد ﷺ بیان کر رہے ہیں کہ رات کو انہوں نے اس طرح سفر کیا پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے، حضرت ابو بکر نے اول تو یوں کہا تم لوگ جھوٹ بولتے ہو ان لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ واقعی وہ اپنے بارے میں یہ بیان دے رہے ہیں اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا ن قصالہ فقد صدق کہ اگر انہوں نے یہ بیان کیا ہے تو سچ فرمایا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آسمان سے آپ کے پاس خبر آتی ہے اسی وجہ سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق پڑ گیا (دلایل النبوة للبيهقي ص ۳۶۰ ج ۲ البدایہ والنہایہ)

اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے پیش فرما دیا

قریش مکہ تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے بیت المقدس ان کا دیکھا ہوا تھا کہنے لگے اچھا اگر آپ رات بیت المقدس گئے تھے اس میں نماز پڑھی ہے تو بتائیے بیت المقدس میں فلاں فلاں چیزیں کیسی ہیں (یعنی اس کے ستون اور دروازوں اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا) اس وقت آپ حطیم میں تشریف رکھتے تھے آپ نے فرمایا ان لوگوں کے سوال پر مجھے بڑی بے چینی ہوئی اس جیسی بے چینی کبھی نہیں ہوئی تھی میں نے بیت المقدس کو دیکھا تو تھا لیکن خوب اچھی طرح اس کی ہر چیز کو محفوظ نہیں کیا (اس کا کیا اندازہ تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا) اللہ جل شانہ نے بیت المقدس کو میری طرف اس طرح اٹھا دیا کہ مجھ سے قریش مکہ جو بھی کچھ پوچھتے رہے میں ان سب کا جواب دیتا رہا (صحیح مسلم ص ۹۶ ج ۱)

بعض روایات میں یوں ہے فجلی اللہ لی بیت المقدس فطفقت اخبرهم عن آیاتہ وانا انظر الیہ (اللہ نے بیت المقدس کو میرے لئے واضح طریقے پر روشن فرما دیا میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی جو نشانیاں پوچھ رہے تھے وہ میں انہیں بتاتا رہا) صحیح بخاری ص ۵۳۸ ج ۱۔

تفسیر ابن کثیر ص ۱۵ ج ۲ میں ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس کی علامات سب بتا دیں تو وہ لوگ جو آپ کی بات پر شک کرنے کی وجہ سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کر رہے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم بیت المقدس کے بارے میں صحیح بیان دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے قریش مکہ کو یہ بھی بتایا کہ مجھے سفر میں فلاں واوی میں فلاں قبیلے کا قافلہ ملا تھا ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا میں نے انہیں بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا پھر جب میں واپس آ رہا تھا تو مقام ضحنان میں پہنچا دیکھا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں ایک برتن میں پانی تھا جسے

انہوں نے کسی چیز سے ڈھانپ رکھا تھا میں نے ان کا ڈھکن ہٹایا اور پانی پی کر اسی طرح ڈھانک دیا جس طرح سے ڈھانکا ہوا تھا (اہل عرب پانی، دودھ اور دیگر معمولی چیزوں کے بارے میں عام طور سے بے اجازت خرچ کرنے پر اعتراض نہیں کرتے تھے ایسی چیزیں بلا اجازت استعمال میں ان کے ہاں رواج عام تھا اجازت عامہ کی وجہ سے صریح اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے) آپ نے مزید فرمایا کہ دیکھو وہ قافلہ ابھی تنعم کی گھاٹی سے ظاہر ہونے والا ہے ان کے آگے ایک چتکبرے رنگ کا اونٹ ہے اس کے اوپر سامان کے دو بورے ہیں ایک سیاہ رنگ کا اور دوسرا سفید رنگ کا ہے یہ بات سن کر وہ لوگ جلدی جلدی تنعم کی گھاٹی کی طرف چل دیئے وہاں دیکھا کہ واقعی مذکورہ قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے آگے وہی اونٹ ہے جب قافلے پر گزرنے کی تصدیق ہو گئی تو ان لوگوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تم نے کسی برتن میں پانی رکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ایک برتن میں پانی ڈھانک دیا تھا پھر دیکھا کہ وہ برتن اسی طرح ڈھانکا ہوا ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے پھر قافلہ والوں سے سوال کیا تمہارا کوئی اونٹ بدک گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک اونٹ بدک کر چلا گیا تھا ہم نے ایک آدمی کی آواز سنی جو ہمیں بلارہا تھا کہ یہ تمہارا اونٹ ہے یہ آواز سن کر ہم نے اسے پکڑ لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے قافلہ والوں کو سلام بھی کیا تھا اور ان میں بعض سننے والوں نے کہا کہ یہ محمد (ﷺ) کی آواز ہے۔

سفر معراج کے بعض دیگر مشاہدات

معراج کے سفر میں رسول اللہ ﷺ نے بہت سی چیزیں دیکھیں جو حدیث اور شروح حدیث میں جگہ جگہ منتشر ہیں جن کو امام بیہقی نے دلائل النبوة جلد دوم میں اور حافظ نور الدین دمشقی نے مجمع الزوائد جلد اول میں اور علامہ محمد بن محمد سلیمان المغربی الردانی نے جمع الفوائد جلد سوم (طبع مدینہ منورہ) میں اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور علامہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں جمع کیا ہے بعض چیزیں اوپر ذکر ہو چکی ہیں بعض ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے (صحیح مسلم ص ۳۶۸ ج ۲)

ایسے لوگوں پر گزرنے والوں کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے: حضرت انسؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے جبرئیل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں اور ایک

روایت میں یوں ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو وہ باتیں کہتے ہیں جس پر خود عامل نہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۳۸)

کچھ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانے کے ناخن تھے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں (یعنی غیبت کرتے ہیں) اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ (رواہ ابوداؤد کما فی مشکوٰۃ ص ۲۲۹)

سود خوروں کی بد حالی: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے (جیسے انسانوں کے رہنے کے) گھر ہوتے ہیں ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۲۶)

کچھ لوگوں کی کھالیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں: حضرت راشد بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے کے لئے زینت اختیار کرتے ہیں پھر میں ایسے بد بودار گڑھے پر گزرا جس سے بہت سخت آوازیں آرہی تھیں میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کاری کے لئے بنتی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جو ان کے لئے حلال نہیں (الترغیب والترہیب ص ۵۱۱ ج ۳)

ایک شیطان کا پیچھے لگنا: موطا امام مالک میں بروایت یحییٰ بن سعید (مرسلاً) نقل کیا ہے کہ جس رات رسول اللہ ﷺ کو سیر کرائی گئی آپ نے جنات میں سے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لئے ہوئے آپ کا پیچھا کر رہا تھا آپ جب بھی (دائیں بائیں) التفات فرماتے وہ نظر پڑ جاتا تھا جبریل نے عرض کیا کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں آپ پڑھ لیں گے تو اس کا شعلہ بجھ جائے گا اور یہ اپنے منہ کے بل گر پڑے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں بتا دو! اس پر جبریل نے کہا کہ آپ یہ کلمات پڑھیں۔

اعوذ بوجه اللہ الکرم وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزھن بر ولا فاجز من شر ما ینزل من السماء وشر ما یخرج فیہا وشر ما ذرأ فی الارض وشر ما یخرج منها ومن فتن اللیل والنہار ومن طوارق اللیل والنہار الا طارقا یطرق بخیر یارحمٰن (موطا مالک کتاب الجامع)

فرشتوں کا بچھنے لگانے کے لئے تاکید کرنا: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج کے سفر میں پیش آنے والی جو باتیں بیان فرمائیں ان میں ایک یہ بات بھی تھی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامت یعنی بچھنے کا حکم دیجئے۔

(مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۸۹ از ترمذی وابن ماجہ)

عرب میں بچھنے لگانے کا بہت رواج تھا اس سے زائد خون اور فاسد خون نکل جاتا ہے بلڈ پریشر کا مرض جو عام ہو گیا ہے یہ اس کا بہت اچھا علاج ہے لوگوں نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے رسول اللہ ﷺ اپنے سر میں اور اپنے مونڈھوں کے درمیان بچھنے لگاتے تھے (حوالہ بالا)

مجاہدین کا ثواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ شب معراج میں نبی اکرم ﷺ جبریل کے ساتھ چلے تو آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور اسی ایک دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں اور کاٹنے کے بعد پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی آپ نے جبریل سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ان کی ایک نیکی سات سو گنا تک بڑھادی جاتی ہے اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔

کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے: پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے کچلے جانے کے بعد ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے اسی طرح سلسلہ جاری ہے ختم نہیں ہوتا آپ ﷺ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا کہ یہ لوگ نماز کے بارے میں کاہلی کرنے والے ہیں سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔

زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بد حالی: پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چپتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں اور ضریع اور زقوم یعنی کانٹے دار خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔

سڑا ہوا گوشت کھانے والے: پھر آپ ﷺ کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے آپ نے دریافت کیا یہ کون ہیں؟ جبریل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے اور آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔

ضرب آگ کے کانٹے اور زقوم دوزخ کا بدترین بدبودار درخت۔

لکڑیوں کا بڑا گٹھڑا اٹھانے والا: پھر ایک ایسے شخص پر آپ ﷺ کا گزر ہوا جس کے پاس لکڑیوں کا بڑا گٹھڑا ہے وہ اسے اٹھا نہیں سکتا (لیکن) اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے آپ نے دریافت فرمایا یہ کون شخص ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا اور مزید امانتوں کا بوجھ اپنے سر لینے کو تیار ہے۔

ایک بیل کا چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا

اس کے بعد ایسے سوراخ سے گزر ہوا جو چھوٹا سا تھا اس میں سے ایک بڑا بیل نکلا وہ چاہتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے پھر اس میں داخل ہو جائے آپ نے سوال فرمایا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو کوئی برا کلمہ کہہ دیتا ہے (جو گناہ کا کلمہ ہوتا ہے) اس پر وہ نادام ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو واپس کر دے پھر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔

جنت کی خوشبو: پھر آپ ﷺ ایک ایسی وادی پر پہنچے جہاں خوب اچھی خوشبو آ رہی تھی یہ مشک کی خوشبو تھی اور ساتھ ہی ایک آواز بھی آ رہی تھی آپ ﷺ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں انہیں لائیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے۔

دوزخ کی آواز سننا: اس کے بعد ایک اور وادی پر گزر ہوا وہاں صوت منکر یعنی ایک آواز ایسی سنی جو ناگوار تھی آپ ﷺ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا یہ جہنم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں ان کو لے آئیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے۔

(انھت روایۃ ابی ہریرۃ من جمع الفوائد ص ۱۵۱ ج ۳ طبع مدینہ منورہ)

باب الحفظ

پہلے آسمان کے دروازے کے بارے میں فرمایا کہ وہ باب الحفظ ہے اور فرمایا کہ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام اسماعیل ہے اس کے ماتحت بارہ ہزار فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کے ماتحت بارہ ہزار ہیں جب آنحضرت سرور عالم ﷺ نے یہ بات بیان فرمائی تو یہ آیت تلاوت کی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (فتح الباری ص ۲۰۹ ج ۷ سیرت ابن ہشام)

پہلے آسمان پر دار و نغہ جہنم سے ملاقات ہونا اور جہنم کا ملاحظہ فرمانا

جب آپ ﷺ سماء دنیا یعنی قریب والے آسمان میں داخل ہوئے تو جو بھی فرشتہ ملتا تھا ہنستے ہوئے بشارت اور خوشی کے ساتھ ملتا تھا اور خیر کی دعا دیتا تھا انہیں میں ایک ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی جس نے ملاقات بھی کی اور دعا بھی دی لیکن وہ ہنسا

نہیں، آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہ مالک ہے جو دوزخ کا داروغہ ہے یہ اگر آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی کے لئے ہنستا تو آپ کی ملاقات کے وقت (بھی) آپ کے سامنے اسے ہنسی آ جاتی یہ فرشتہ ہنستا ہی نہیں ہے آپ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ اس فرشتے سے کہیے کہ مجھے دوزخ دکھا دے جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا یا مالک محمد ان النار (اے مالک محمد ﷺ کو دوزخ دکھا دو) اس پر اس فرشتے نے دوزخ کا ڈھکن اٹھایا جس کی وجہ سے دوزخ جوش مارتی ہوئی اوپر اٹھ آئی آپ نے فرمایا اے جبریل اس کو کہیے کہ دوزخ کو اپنی جگہ واپس کر دے چنانچہ جبریل نے اس فرشتے سے کہا کہ اس کو واپس کر دو فرشتے نے اسے واپس ہونے کا حکم دیا جس پر وہ واپس چلی گئی جس پر اس نے ڈھکن ڈھک دیا (سیرت ابن ہشام ۲۳۹ علی ہاشم الرضی الاف)۔

دودھ، شہد اور شراب کا پیش کیا جانا اور آپ ﷺ کا دودھ کو لے لینا

صحیح مسلم میں (ص ۱۹) جو نقل کی گئی ہے اس میں یوں ہے کہ بیت المقدس ہی میں ایک برتن میں شراب ایک برتن میں دودھ پیش کیا گیا ہے آپ نے دودھ لے لیا اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں صحیح مسلم کی دوسری روایت جو صفحہ ۹۵ پر مذکور ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس میں یوں ہے کہ عالم بالا میں سدرة المنتہی کے قریب پینے کی چیزیں پیش کی گئیں اس میں بھی یہ ہے کہ آپ ﷺ نے دودھ لے لیا اور امام بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ بیت المعمور سامنے کئے جانے کے بعد ایک برتن میں شراب ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد پیش کیا گیا بیت المقدس میں بھی پینے کے لئے چیزیں پیش کی گئی ہوں اور پھر عالم بالا میں بھی حاضر خدمت کی گئیں ہوں اس میں کوئی منافات نہیں ہے دوبارہ پیش کئے جانے میں عقلاً نقلاً کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا انکار کیا جائے صحیح بخاری میں ایک چیز یعنی شہد کا ذکر زیادہ ہے اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں بعض مرتبہ راویوں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے جسے دوسرا ذکر کر دیتا ہے (ومع ذالک المثبت مقدم علی من لم یحفظ) صحیح مسلم کی (روایت ۱۷۹۷) میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے دودھ لے لیا تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اس سے معلوم ہوا کہ قائد اور پیشوا کے اخلاق اور اعمال کا اثر اس کے ماننے والوں پر بھی پڑتا ہے الفتح الباری (ص ۲۱۵ ج ۷) میں علامہ قرطبی سے نقل کیا ہے کہ دودھ کے بارے میں جو ہی الفطرۃ النبی انت علیہا فرمایا، ممکن ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیٹ میں دودھ داخل ہوتا ہے اور وہی اس کی آنتوں کو پھیلا دیتا ہے (اور بچہ کی ابتدائی غذا میں ایک مناسبت ہوئی اس لئے فطرت سے دین اسلام مراد لیا) حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ روایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ (جو برتن پیش کئے گئے وہ) چار تھے دودھ اور شہد اور خمر اور پانی، کسی نے دو کے ذکر پر اکتفا کیا، کسی نے تین کے ذکر پر یا یہ کہ تین ہوں ایک پیا لے میں پانی ہو کہ شیرینی میں شہد جیسا ہو، کبھی اس کو شہد کہہ دیا کبھی پانی اور ہر چند کہ شراب اس وقت

حرام نہ تھی کیونکہ یہ مدینہ میں حرام ہوئی مگر سامان نشاط ضرور ہے اس لئے مشابہ دنیا کے ہے، شہد بھی اکثر تلذذ کے لئے پیا جاتا ہے غذا کے لئے نہیں تو یہ بھی امر زائد اور اشارہ لذات دنیا کی طرف ہو اور پانی بھی معین غذا ہے غذا نہیں جس طرح دنیا معین دین ہے مقصود نہیں اور دین خود غذائے روحانی مقصود ہے جیسا کہ دودھ غذائے جسمانی مقصود ہے اور گو غذائیں اور بھی ہیں مگر دودھ کو اور دن پر ترجیح ہے کہ یہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتا ہے (کذا فی نشر الطیب وراجع فتح الباری ص ۲۱۵ ج ۷) تفسیر ابن کثیر ص ۵ ج ۳ میں دلائل البوۃ للبیہقی سے نقل کیا ہے کہ جب آپ نے پانی کو اور شراب کو چھوڑ دیا اور دودھ کو لے لیا تو جبریل نے کہا کہ اگر آپ پانی پی لیتے تو آپ اور آپ کی امت غرق ہو جاتی اور اگر شراب پی لیتے تو آپ اور آپ کی امت راہ صحیح سے ہٹ جاتی۔

سدرۃ المنتہی کیا ہے؟

روایات حدیث میں السدرۃ المنتہی (صفت موصوف) اور سدرۃ المنتہی (مضاف مضاف الیہ) دونوں طرح وارد ہوا ہے لفظ ”سدرۃ“ عربی زبان میں پیری کو کہتے ہیں اور ”المنتہی“ کا معنی ہے انتہاء ہونے کی جگہ اس درخت کا یہ نام کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اس پر منتہی ہوتے جاتے ہیں اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں (آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں پھر اوپر اٹھائے جاتے ہیں) پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس سدرہ پر جو چیزیں چھائی ہوئی تھیں ان کی وجہ سے جو اس کا حسن تھا اسے اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی شخص بیان نہیں کر سکتا اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس پر سونے کے پروانے چھائے ہوئے تھے اس درخت کے بارے میں یہ بھی حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ اس کی شاخوں کے سایہ میں ایک سو اسی سال تک چل سکتا ہے یا یوں فرمایا کہ اس کے سایہ میں سو سو سال تک چل سکتے ہیں۔

قال النووی قال ابن عباس والمفسرون وغیرہم سمیت سدرۃ المنتہی لان علم الملكۃ ینتہی الیہا ولم یجاوہا احد الا رسول اللہ ﷺ۔ (علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے مفسرین حضرات فرماتے ہیں سدرۃ المنتہی کو سدرۃ المنتہی اس لئے کہتے ہیں کہ وہاں پر فرشتوں کے علم کی انتہاء ہو جاتی ہے اور اس سے آگے کوئی نہیں بڑھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے)

جنت میں داخل ہونا اور نہر کوثر کا ملاحظہ فرمانا

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس درمیان میں کہ میں جنت میں چل رہا تھا اچانک دیکھتا ہوں کہ میں ایک ایسی نہر پر ہوں جس کے دونوں کناروں پر ایسے موتیوں کے تہے ہیں جو بیچ میں

سے خالی ہیں (یعنی پورا قبۃ ایک موتی کا ہے) میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے میں نے جو دھیان کیا تو دیکھتا ہوں اس کی مٹی (جس کی سطح پر پانی ہے) خوب تیز خوشبو والا مشک ہے (رواہ البخاری ص ۴۷۱)

فوائد اسرار اور حکم متعلقہ واقعہ معراج شریف

براق کیا تھا اور کیسا تھا؟ ”لفظ براق“ بصر سے مشتق ہے جو سفیدی کے معنی میں آتا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے یہ لفظ برق سے لیا گیا ہے برق بجلی کو کہتے ہیں برق کی تیز رفتاری تو معلوم ہی ہے اس نیز رفتاری کی وجہ سے براق کا نام براق رکھا گیا روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس براق پر آنحضرت ﷺ سے پہلے بھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سوار ہوتے تھے امام بیہقی نے دلائل النبوة (ص ۳۹۰ ج ۲) میں ارشاد نقل کیا ہے وکانست الانبیاء ترکبہ قبل (اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام مجھ سے پہلے اس براق پر سوار ہوتے رہے ہیں)۔

براق کی شوخی اور اس کی وجہ: سنن ترمذی (تفسیر سورۃ الاسراء) میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرانی گئی میرے پاس براق لایا گیا جس کو لگام لگی ہوئی تھی اور زین کسی ہوئی تھی براق شوخی کرنے لگا جبریل نے کہا کہ تو محمد علیہ السلام کے ساتھ شوخی کرتا ہے تیرے اوپر کوئی بھی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ کے نزدیک محمد (علیہ السلام) سے زیادہ مکرم اور معزز ہو یہ سنتے ہی براق پسینہ پسینہ ہو گیا (پھر اس نے اپنا نافرمانی کا انداز چھوڑ دیا) قال الترمذی هذا حدیث حسن غریب دلائل النبوة میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب براق نے شوخی کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا کان پکڑ کر گھما دیا پھر مجھے اس پر سوار کر دیا (دلائل النبوة ج ۲ ص ۳۵۵)

بعض روایات میں ہے کہ جب بیت المقدس پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے پتھر میں سوراخ کر دیا پھر اس سوراخ سے آپ نے براق کو باندھ دیا (فتح الباری ج ۷ ص ۲۰۷)

براق نے شوخی کیوں کی؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایک عرصہ دراز گزر چکا تھا اور زمانہ فترت میں (یعنی اس عرصہ دراز میں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے درمیان کوئی نہیں آیا تھا) براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا وہ نئی سی بات دیکھ کر چپکنے لگا اور بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ براق کا چمکنا اور شوخی کرنا بطور خوشی اور فخر کے تھا کہ آج مجھ پر آخر الانبیاء اور افضل الانبیاء ﷺ سوار ہو رہے ہیں (فتح الباری ج ۷ ص ۲۰۷) یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے ساتھ شبیر پہاڑ پر تھے وہ پہاڑ حرکت

کرنے لگا آپ ﷺ نے فرمایا کہ ٹھہر جا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۴۲)
 اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت ہے کہ بغیر براق کے سفر کرادے لیکن آپ کو تشریفاً و تکریماً براق پر سوار کر کے لے جایا گیا
 اگر سواری نہ ہوتی تو گویا پیدل سفر ہوتا کیونکہ سوا بہ نسبت پیدل چلنے والے کے زیادہ معزز ہوتا ہے اس لئے سواری بھیجی گئی۔

حضرت جبرئیل علیہ السلام کا بیت المقدس تک آپ کے ساتھ

براق پر سوار ہونا اور وہاں سے زینہ کے ذریعہ آسمانوں پر جانا

جب مکہ معظمہ سے بیت المقدس کے لئے روانگی ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ براق پر سوار ہو گئے
 اور آپ کو پیچھے بٹھایا اور خود بطور رہبر سوار ہوئے۔ (فتح الباری ص ۳۰۸ ج ۷)

دونوں حضرات براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے وہاں دونوں نے دو دو رکعت نماز پڑھی پھر آنحضرت سرور عالم ﷺ
 نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نماز پڑھائی جب آسمانوں کی طرف تشریف لے جانے لگے تو ایک زینہ
 لایا گیا جو بہت ہی زیادہ خوب صورت تھا اور بعض روایات میں ہے کہ ایک زینہ سونے کا اور ایک زینہ چاندی کا تھا اور
 ایک روایت میں ہے کہ وہ موتیوں سے جڑا ہوا تھا عالم بالا کا سفر کرتے وقت دائیں بائیں فرشتے تھے آنحضرت سرور
 عالم ﷺ اور حضرت جبرئیل علیہ السلام دونوں زینہ کے ذریعہ آسمان تک پہنچے اور آسمان کا دروازہ کھلوا یا (فتح الباری
 ص ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹)۔

آسمانوں کے محافظین نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے

یہ سوال کیوں کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے کیا انہیں بلایا گیا ہے

حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جب کوئی دروازہ کھلوا یا تو آسمانوں کے ذمہ داروں نے حضرت جبرئیل سے یہ سوال کیا کہ
 آپ کے ساتھ کون ہیں انہوں نے جواب دیا کہ محمد (علیہ السلام) ہیں اس پر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے حضرت جبرئیل
 جواب دیتے رہے کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے جواب ملنے پر دروازے کھولے جاتے رہے اور آپ اوپر پہنچتے رہے یہاں یہ
 سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملائعہ اعلیٰ کے حضرات نے یہ سوالات کیوں کئے کیا جبرئیل علیہ السلام کے بارے میں انہیں یہ گمان تھا
 کہ وہ کسی ایسی شخصیت کو ساتھ لے آئے ہوں گے؟ جسے اوپر بلایا نہ گیا ہو اس کا جواب یہ ہے کہ ملائعہ اعلیٰ کے حضرات کو
 پہلے سے معلوم تھا کہ آج کسی کی آمد ہونے والی ہے لیکن آنحضرت ﷺ کا شرف بڑھانے کے لئے اور خوشی ظاہر کرنے
 کے لئے یہ سوال جواب ہوا اور اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ نبی اکرم ﷺ کو یہ چل جائے کہ آپ کا اسم گرامی ملائعہ اعلیٰ میں

معروف ہے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ محمد ہیں اگر وہ آپ کے ام گرامی سے واقف نہ ہوتے اور آپ کی شخصیت سے متعارف نہ ہوتے تو یوں سوال کرتے کہ محمد کون ہیں اسی سے پہلے سے دروازے نہ کھولنے کی حکمت بھی معلوم ہوگئی اور وہ یہ کہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ سے پہلے زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کے لئے اس طریقے پر آسمان کا دروازہ نہیں کھولا گیا کہ وفات سے پہلے دنیاوی زندگی میں ہوتے ہوئے قاصد بھیج کر بلایا گیا ہو جہاں اکثر مہمان آتے ہوں اور بار بار آتے رہتے ہوں وہاں یہی بات ہے کہ پہلے سے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے اور چونکہ ہر مہمان کے لئے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اس لئے اس میں کسی خصوصیت اور امتیاز کا اظہار نہیں ہوتا لیکن معراج کا مہمان بے مثال مہمان ہے نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہمانی نصیب ہوئی نہ اس کے بعد اور مہمانی بھی ایسی نہیں کہ امریکہ والا ایشیا چلا آ یا ایشیا والا افریقہ چلا گیا یعنی خاکی انسان خاک ہی پر گھومتا رہا بلکہ وہ ایسی مہمانی تھی کہ فرش خاک کا رہنے والا وسیع سموات سے گزرتا ہوا سدرة المنتہی تک پہنچ گیا جہاں اس محبوب مہمان کے سوا کوئی نہیں پہنچا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بقدر کمال و جمالہ چونکہ انسانوں میں سے وہاں کوئی نہیں جاتا اور وہاں کی راہ متبذل نہیں ہے اس لئے حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر آسمان کا دروازہ آمد پر کھولا جائے تاکہ وہاں کے شائقین اور مقیمین کو معزز مہمان کا مرتبہ معلوم ہوتا چلا جائے اور یہ جان لیں کہ یہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کو بغیر درخواست کے بلایا گیا ہے اور جس کے لئے آج وہ دروازے کھولے جا رہے ہیں جو کبھی کسی کے لئے نہیں کھولے گئے در حقیقت یہ اعزاز اس اعزاز سے زیادہ ہے کہ پہلے سے دروازے کھلے رہیں جو دوسروں کے لئے بھی کھلے رہے ہوں قال ابن المنیر حکمته التحق ان السماء لم تفتح الا من اجله بخلاف مالو وجده مفتوحا (ابن المنیرؒ فرماتے ہیں اس کی حکمت اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آسمان آپ ہی کے لئے کھولے گئے بخلاف اس کے کہ اگر وہ پہلے سے کھلے ہوئے پائے جاتے (تو اس بات کا ثبوت نہ ہوتا) فتح الباری ص ۴۶۱ ج ۱

جوں ہی کوئی دروازہ کھٹکھٹایا گیا اس آسمان کے رہنے والے متوجہ ہوئے اور یہ سمجھ لیا کہ کسی اہم شخصیت کی آمد ہے اور پھر جبرئیل علیہ السلام سے سوال و جواب ہوا اس سے حاضرین کو مہمان کا تعارف اور تشخص حاصل ہو گیا پہلے سب نے مہمان کا نام سنا پھر زیارت کی مہمان کی آمد کے بعد جو تعارف حاضرین سے کرایا جاتا ہے وہ دروازہ کھٹکھٹانے اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے نام دریافت کرنے سے حاصل ہو گیا، ظاہر ہے کہ آمد کی عمومی اطلاع سے یہ بات حاصل نہ ہوتی اور چونکہ بارگاہ رب العالمین کی حاضری کے لئے یہ سفر تھا اور فرشتوں کی زیارت یا فرشتوں کو زیارت کرنا مقصد اعلیٰ نہ تھا اس لئے ہر جگہ قیام کرنے کا موقع نہ تھا ملاء اعلیٰ متوجہ ہوتے رہے اور آپ کی زیارت کرتے رہے اور آپ آگے بڑھتے چلے گئے دنیا میں استقبال کے لئے استقبالیہ کمیٹی کے افراد کو پہلے سے جمع کرنا پڑتا ہے کیونکہ دنیا کے وسائل کے پیش نظر اچانک سب کا حاضر ہونا مشکل ہوتا ہے لامحالہ پہلے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وقت نہ نکل جائے لیکن عالم بالا کے ساکنین کو وہ قوتیں حاصل ہیں کہ آن واحد میں ہزاروں میل کا سفر کر کے جمع ہو سکتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا گیا

بھٹک پڑی سب حاضر ہو گئے دروازہ کھولتے وقت سب موجود ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں نہیں دی

ایک یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمازوں کی تخفیف کا سوال کرنے کی طرف کیوں توجہ نہیں دلائی؟ حضرات اکابر نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام خلیل ہیں مقام خلعت کا تقاضا تسلیم و رضا ہے جو حکم ہوا مان لیا آگے سوچنا کچھ نہیں اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کلیم اللہ ہیں مقام تکلم مقام ناز ہے اور موجب انبساط ہے جو کلیم جرات کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اہل شرک و کفر سے زیادہ واسطہ پڑا تھا ان ہی لوگوں سے بحث و مناظرہ میں عمر مبارک صرف ہوئی آپ کے اتباع اور امت اجابت کے افراد زیادہ نہیں ہوئے اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ سچے فرمانبردار تھے نافرمانوں اور فاسقوں کے رنگ ڈھنگ پچشم خود نہ دیکھے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت میں آزمائے تھے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذہن تخفیف کرانے کی طرف چلا گیا اور اپنے تجربہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا فانی قد بلوت بنی اسرائیل وخبیرتهم (مسلم شریف) یعنی میں بنی اسرائیل کو آڑا چکا ہوں اور اسی تجربہ کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اتنی نماز پڑھنا آپ کی امت کے لئے دشوار ہوگا۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی امت محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ) کی خیر خواہی سے غافل نہ تھے انہوں نے نکثیر حسنت کو پیش نظر رکھا پچاس نمازوں کی فرضیت کی خبر سن کر ان کا دل باغ باغ ہو گیا جب یہ خبر ملی کہ کعبہ شریف بناتے وقت میں نے رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ کے ذریعہ جس امت کے لئے دعا کی تھی وہ آج نوازی جا رہی ہے اور اسے رات دن میں پچاس مرتبہ بارگاہ خداوندی میں حاضری کا شرف دیا جا رہا ہے پھر بھلا وہ تخفیف صلوٰۃ کا مشورہ کیوں دیتے چونکہ وہ نکثیر حسنت کی طرف متوجہ تھے اس لئے انہوں نے امت محمدیہ کو ایک پیغام بھیجا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس رات مجھے سیر کرائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ اے محمد میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ بلاشبہ جنت کی اچھی مٹی ہے بیٹھاپانی ہے اور وہ چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۰۲

یہ جو فرمایا کہ جنت چٹیل میدان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس میں سب کچھ ہے لیکن اس کے لئے ہے جو دنیا میں ایسے کام کر کے جائے گا جن کے ذریعہ جنت میں داخلہ ہو سکے جنت اپنی محنت سے ملے گی اور اس کو اس طرح سمجھ لیا جائے جیسے کوئی بہت اچھی زمین ہو مٹی بھی عمدہ ہو پانی بھی بیٹھا ہو جب کوئی شخص اس میں درخت لگائے گا اور اس

عمدہ پانی سے سینچائی کرے گا تو اس کا پھل پالے گا لہذا دنیا میں نیک اعمال کرتے رہو اللہ کا ذکر کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو ان کو پڑھو گے تو جنت میں ان کے عوض درخت پالو گے اسی لئے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۰۱ ترمذی)

سونے کے طشت میں زم زم سے قلب اطہر کا دھویا جانا

واقعہ معراج جن احادیث میں بیان کیا گیا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو نکال کر زم زم کے پانی سے دھو کر واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور پھر اس طرح درست کر دیا گیا جیسا پہلے تھا آج کی دنیا میں جبکہ سرجری عام ہو چکی ہے اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے اور زم زم کے پانی سے جو دھویا گیا اس سے زم زم کے پانی کی فضیلت واضح طور پر معلوم ہو گئی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے قلب اطہر کو سونے کی طشت میں دھویا گیا تھا چونکہ اس کا استعمال کرنے والا فرشتہ تھا اور اس وقت تک احکام نازل بھی نہیں ہوئے تھے اور سونے کی حرمت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس لئے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعمال کرنے کا جواز ثابت نہیں کیا جاسکتا اور ایمان و حکمت سے بھرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے آپ کی قوت ایمانیہ میں اور قلب مبارک کے حکمت سے لبریز ہونے میں اور زیادہ ترقی ہو گئی اور عالم بالا میں جانے کی طاقت پیدا ہو گئی۔

نماز کا مرتبہ عظیمہ

نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے دیگر عبادات اسی سر زمین میں رہتے ہوئے فرض کی گئیں لیکن نماز عالم بالا میں فرض کی گئی اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے حبیب ﷺ کو عالم بالا کی سیر کرائی اور وہاں پچاس پھر پانچ نمازیں عطا کی گئیں اور ثواب پچاس ہی کا رکھا گیا رسول اللہ ﷺ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے پر بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر نمازوں کی تخفیف کے لئے درخواست کرتے رہے۔

اور درخواست قبول ہوتی رہی عالم بالا میں بار بار آپ کی حاضری ہوتی رہی وہاں آنحضرت ﷺ کی مناجات ہوئی پھر اس دنیا میں آپ ﷺ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی اور صحابہ کے بعد پوری امت کی مناجات ہوتی رہی اور تاحیات یہ مناجات ہوتی رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

چونکہ یہ اللہ تعالیٰ شانہ کی دربار کی حاضری ہے اس لئے اس کے وہ آداب ہیں جو دوسری عبادات کے لئے لازم نہیں کئے گئے با وضو ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا نماز کی جگہ پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، اللہ

کے کلام کو پڑھنا رکوع کرنا، سجدے کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو مجموعی حیثیت سے کسی دوسری عبادت میں مشروط نہیں ہیں (گو ان میں سے بعض احکام بعض دیگر عبادات سے بھی متعلق ہیں) پھر نمازی ہر دو رکعت کے بعد تشهد پڑھتا ہے جو التحیات اللہ سے شروع ہوتا ہے، بعض شرح حدیث نے فرمایا ہے کہ تشهد میں انہیں الفاظ کا اعادہ ہے جو شب معراج میں ادا کئے گئے تھے حاضری کے وقت آنحضرت سر عالم ﷺ نے تحیہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے جواب ملا السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ یہ سن کر آپ نے عرض کیا السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین۔

حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فوراً توحید و رسالت کی گواہی دی اور اشہدان لا الہ الا اللہ واشہدان محمداً عبده ورسوله کے کلمات ادا کئے۔

نماز چونکہ دربار عالی کی حاضری ہے اس لئے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی سترہ سامنے رکھنے کی ہدایت فرمائی تاکہ دلجمعی رہے ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا ہے نماز پڑھتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت فرمائی ہے کھانے کا تقاضا ہوتے ہوئے اور پیشاب پاخانہ کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا کیونکہ یہ چیزیں توجہ ہٹانے والی ہیں ان کی وجہ سے خشوع خضوع باقی نہیں رہتا اور یہ دربار کی حاضری کی شان کے خلاف ہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہو تو برابر اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے جب تک کہ بندہ خود اپنی توجہ نہ ہٹالے جب بندہ توجہ ہٹالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ نہیں رہتی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے کیونکہ اس کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے۔

منکرین و ملحدین کے جاہلانہ اشکالات کا جواب

روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ نے بیداری میں روح جسم کے ساتھ معراج کرائی اہل السنۃ والجماعت کا یہی مذہب ہے ایک ہی رات میں آپ مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس میں پہنچے وہاں حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کی پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھا البیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا ایسی جگہ پر پہنچے جہاں قلموں کے لکھنے کی آوازیں آرہی تھیں عالم بالا میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار توجہ دلانے پر آپ ﷺ تحفیف کرنے کی درخواست کرتے رہے اور خالق کائنات جل مجدہ نے پانچ نمازیں پڑھنے پر ہی پچاس نمازوں کے ثواب کا اعلان فرمایا پھر اسی رات میں آسمانوں سے نزول فرمایا اور واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے راستے میں قریش کا ایک قافلہ

ملا جب صبح کو قریش کے سامنے رات کا واقعہ بیان کیا تو وہ تکذیب کرنے لگے لیکن جب آپ نے بیت المقدس کے بارے میں ان کے سوالات کے شافی جوابات دے دیئے اور جس قافلہ سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی پہنچ گیا اور آپ نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ سب کے سامنے صحیح ثابت ہو گیا تو قریش کا منہ بند ہو گیا اور آگے کچھ نہ کہہ سکے۔

لیکن اب دور حاضر کے طحیدین واقعہ معراج کو ماننے میں تامل کرتے ہیں اور بعض جاہل بالکل ہی جھٹلا دیتے ہیں اور یوں کہہ دیتے ہیں کہ خواب کا واقعہ ہے یہ لوگ یہ نہیں سوچتے اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین مکہ اس کا انکار کیوں کرتے اور یوں کیوں کہتے کہ بیت المقدس تک ایک ماہ کی مسافت کیسے طے کر لی اور پھر انہیں بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سورۃ الاسراء کے شروع میں جو سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ فرمایا ہے اس میں بِعَبْدِہٖ سے صاف ظاہر ہے کہ آپ روح اور جسم دونوں کے ساتھ تشریف لے گئے نیز لفظ اسری جو سوری یسری (مغل اللام) سے باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے یہ بھی رات کے سفر کرنے پر دلالت کرتا ہے خواب میں کوئی کہیں چلا جائے اس کو سوری اور اسری سے تعبیر نہیں کیا جاتا لیکن جنہیں ماننا نہیں ہے وہ آیت قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کا انکار کرنے میں ذرا نہیں جھکتے۔ ہداهم اللہ تعالیٰ

منکرین کی جاہلانہ باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ زمین سے اوپر جانے میں اتنی مسافت کے بعد ہوا موجود نہیں ہے اور فلاں کرہ سے گزرنا لازم ہے اور انسان بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا اور فلاں کرہ سے زندہ نہیں گزر سکتا یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں اول تو ان باتوں کا یقین کیا ہے جس کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور اگر ان کی کوئی بات صحیح بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو پوری پوری قدرت ہے کہ اپنے جس بندہ کو جس کرہ سے چاہے باسلامت گزار دے اور بغیر ہوا کے بھی زندہ رکھے اور سانس لینے کو بھی تو اسی نے زندگی کا ذریعہ بنایا ہے اگر وہ انسان کو تخلیق کی ابتداء ہی سے بغیر ہوا اور بغیر سانس کے زندہ رکھتا تو اسے اس پر بھی قدرت تھی اور کیا سکتے کا مریض بغیر سانس کے زندہ نہیں رہتا؟ کیا جس دم کرنے والے سانس لئے بغیر گھٹنوں نہیں جیتے۔

بعض جاہل تو آسمانوں کے وجود کے ہی منکر ہیں ان کے انکار کی بنیاد صرف عدم العلم ہے اِنْ هُمْ اِلَّا یَخْرُصُوْنَ کسی چیز کا نہ جاننا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو محض الکلوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب جھٹلاتے ہیں قَاتِلْهُمْ اللّٰهُ اَنْیٰ یُؤَفِّکُوْنَ۔

فلسفہ قدیمہ ہو یا جدیدہ اس سے تعلق رکھنے والوں کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں خالق کائنات جل مجدہ نے اپنی کتاب میں سات آسمانوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا لیکن اصحاب فلسفہ قدیمہ کہتے تھے کہ نو آسمان ہیں اور اب نیا فلسفہ آیا تو ایک آسمان کا وجود بھی تسلیم نہیں کرتے اب بتاؤ ان اٹکل لگانے والوں کی بات ٹھیک ہے یا خالق کائنات جل مجدہ کا فرمان صحیح ہے؟ سورہ ملک میں فرمایا اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ (کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا

فرمایا اور وہ لطیف ہے خیر ہے)

فلسفہ قدیمہ والے آسمان کا وجود تو مانتے تھے لیکن ساتھ ہی یہ کہتے کہ آسمانوں میں خرق والتیام نہیں ہو سکتا یعنی آسمان پھٹ نہیں سکتا یہ بھی ان کی اٹکل بچو والی بات تھی کبھی نہ گئے نہ جا کر دیکھا زمین پر بیٹھے بیٹھے سب کچھ خود ہی طے کر لیا جس ذات پاک نے آسمان زمین پیدا فرمائے اس نے تو آسمانوں کے دروازے بھی بتائے سورہ اعراف میں فرمایا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ اور سورہ نباء میں فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا اور آسمان کے پھٹنے کا بھی ذکر فرمایا جس کا قیامت کے دن ظہور ہوگا إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ اور إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ اور وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ میں تذکرہ فرمایا ہے لہذا ان لوگوں کی بات بالکل جھوٹ ہے جنہوں نے یوں کہا کہ آسمان میں خرق والتیام نہیں ہو سکتا۔

کچھ لوگوں کو یہ اشکال تھا اور بعض لمحوں کو ممکن ہے اب بھی یہ اشکال ہو کہ ایک رات میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے! کبھی پہلے زمانہ میں کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا تو اس کی کچھ وجہ بھی تھی کہ تیز رفتار سواریاں موجود نہ تھیں اور اب جو نئے آلات ایجاد ہو گئے ہیں انکا وجود نہ تھا اب تو جدہ سے ہوائی جہاز گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں دمشق پہنچ جاتا ہے جہاں سے بیت المقدس تھوڑی ہی دور ہے اگر اسی حساب کو دیکھا جائے تو بیت المقدس آنے جانے میں صرف دو تین گھنٹے خرچ ہو سکتے ہیں اور رات کے باقی گھنٹے آسمانوں پر پہنچنے اور وہاں مشاہدات فرمانے اور وہاں سے واپس آنے کے لئے تسلیم کر لئے جائیں تو اس میں کوئی بعد نہیں ہے اب تو ایک رات میں لمبی مسافت قطع کرنے کا اشکال ختم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ختم نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ چاہے تو جو تیز رفتار سواریاں ہیں انہیں مزید درمزید تیز رفتاری عطا فرمائے اور نئی سواریاں پیدا فرمادے جو موجودہ سواریوں سے تیز تر ہوں سورہ نمل میں جو سواریوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا ہے اس میں موجودہ سواریوں اور ان سب سواریوں کی طرف اشارہ ہے جو قیامت تک وجود میں آئیں گی اب تو ایسے طیارے تیار ہو چکے ہیں جو آواز کی رفتار سے بھی زیادہ جلدی پہنچنے والے ہیں اور ابھی مزید تیز رفتار سواریاں بنانے کی کوششیں جاری ہیں یہی لوگ جو سفر معراج کے منکر ہیں یا اس کے وقوع میں متردد ہیں خود ہی بتائیں کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں (ان کے خیال میں) زمین جو اپنے محور پر گھومتی ہے چوبیس گھنٹے میں کتنی مسافت طے کر لیتی ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ آفتاب جو زمین کے کرہ سے کروڑوں میل دور ہے کرن ظاہر ہوتے ہی کتنے سیکنڈ میں اس کی روشنی زمین پر پہنچ جاتی ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ جب چاند پر گئے تھے تو کتنی مسافت کتنے وقت میں طے کی تھی؟ یہ سب کچھ نظروں کے سامنے ہے پھر واقعہ معراج میں تردد کیوں ہے؟

صاحب معراج رحمۃ اللہ علیہ جس براق پر تشریف لے گئے تھے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ حد نظر پر اپنا اگلا قدم رکھتا تھا لیکن یہ بات ابہام میں ہے کہ اس کی نظر کہاں تک پہنچتی تھی۔ اگر سو میل پر نظر پڑتی ہو تو مکہ معظمہ سے بیت المقدس

تک صرف دس بارہ منٹ کی مسافت بنتی ہے اس طرح بیت المقدس تک آنے جانے میں کل بیس منٹ کے لگ بھگ خرچ ہونے کا حساب بنتا ہے اور باقی پوری رات عالم بالا کی سیر کے لئے بچ گئی۔

مومن کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اور اس کے رسول ﷺ کی بات سنے اور تصدیق کرے و المرتابون

ہم الہالکون

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ اَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنا دیا کہ تم لوگ میرے علاوہ کسی کو

وَكَيْلًا ۝ ذُرِّيَّتِي مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝ وَقَضَيْنَا اِلَىٰ بَنِي

کارساز نہ بناؤ اسے ان لوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا بے شک وہ شکر گزار بندہ تھے اور ہم نے بنی

إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ فَاِذَا

اسرائیل کو کتاب میں یہ بتا دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں ضرور فساد کرو گے اور بڑی بلندی تک پہنچ جاؤ گے سو جب

جَاءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهٖمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا اَوَّلٰى بِالْاِسْمِ شَدِيْدٍ فَجَاوَوْا خِلًا اَللّٰی اِذْ

ان دونوں میں پہلی مرتبہ کی میعاد کا وقت آئے گا تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے بھیج دیں گے جو سخت لڑائی لانے والے ہو گئے پھر وہ گھروں کے اندر گھس پڑیں گے

وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا اِلَيْكُمْ الذِّكْرَ عَلَیْهِمْ وَاَمَدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ

اور یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا پھر ہم ان پر تمہارا غلبہ واپس کر دیں گے اور مالوں سے اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے اور جماعت کے

وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرُ نَفِیْرًا ۝ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لَافْسٰكُمۡ وَاِنْ اَسَاۤءْتُمْ فَلَهَاۤ

اعتبار سے تمہیں خوب زیادہ بڑھا دیں گے اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنی جانوں کے لئے اچھا کرو گے اور اگر برے کام کرو گے تو تمہاری جانوں کے لئے ہو گئے

فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لَیْسُوْۤا وُجُوْهُكُمْ وَلَیْدُ خُلُوْا السَّجْدَ کَمَا دَخَلُوْۤهُ اَوَّلَ

پھر جب دوسری مرتبہ کی میعاد کا وقت آئے گا تا کہ وہ تمہارے منہوں کو بگاڑیں اور تا کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے

مَرَّةٍ وَّلَیْتَبَرَّوْۤا مَا عَلُوْۤا تَتَّبِرًا ۝ عَسٰی رَبُّكُمْ اَنْ یَّرْحَمَکُمْ وَاِنْ عُدْتُمْ عُدْنَاۤ

اور تا کہ وہ ان سب کو ہلاک کر ڈالیں جو ان کے قابو میں آجائیں قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی وہی معاملہ کریں گے جو پہلے تمہارے ساتھ کیا

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْکٰفِرِیْنَ حَصِیْرًا ۝

اور ہم نے جہنم کو کافروں کا جیل خانہ بنا دیا ہے

بنی اسرائیل کا زمین میں دوبار فساد کرنا اور ان کو دشمنوں کا تباہ کرنا

تفسیر: ان آیات میں بنی اسرائیل کے اقتدار اور تسلط کا اور ان کی سرکوبی کے لئے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرمانے کا ذکر ہے آنحضرت ﷺ کی بعثت سے پہلے یہ واقعات گذر چکے تھے قرآن مجید کا ان تفصیلات کو بتانا یہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد علیہ السلام اپنے پاس سے قرآن بنا لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے ان تمام واقعات میں ان لوگوں کی تردید ہے یہ سابقہ خبریں آپ کو کسی انسان نے نہیں بتائیں اور آپ امی بھی تھے لہذا اپنی کتابوں سے اخذ کرنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا اس سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتائیں اور یہ سب کچھ یہود کے لئے تو خاص طور سے عبرت اور نصیحت ہے وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے اور انہیں یہ واقعات معلوم تھے جو وقتاً فوقتاً ان کے بڑوں کے ساتھ پیش آئے ایک امی شخص کے بتانے کے بعد (جس کے پاس وحی کے سوا معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا) بھی ایمان نہ لائے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی توریت شریف عطا کی اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنایا اس میں توحید کا بھی حکم تھا اور تفصیلی احکام بھی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز قرار مت دینا لیکن بنی اسرائیل توریت شریف کی مخالفت کرتے رہے جس کی وجہ سے دنیا میں سزا بھگتتے رہے کبھی انہیں اقتدار مل جاتا تھا اور اونچے پیمانہ پر زوردار طریقہ سے زمین میں حکمرانی کرتے اور کبھی دشمن ان پر چڑھائی کر دیتے اور ان کا ناس کھو دیتے تھے جس سے انہیں ذلت اور شکست کا منہ دیکھنا پڑتا۔

ان واقعات کی تفصیل بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ایک انعام یاد دلایا کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کی ذریت ہو اور ان کی نسل سے ہو جب قوم کی سرکشی کی وجہ سے قوم پر عذاب آیا تھا تو ان کو اور ان کے خاندان کو (بیوی اور ایک بیٹے کے علاوہ) اور دیگر اہل ایمان کو (جو تھوڑے سے تھے) ان کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا تھا اس کشتی میں جو لوگ سوار تھے آگے انہیں لوگوں کی نسل چلی اور دنیا میں پھلی اور پھیلی بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ دیکھو توحید والوں کو کشتی میں سوار کر کے غرق ہونے سے نجات دی تھی تم انہی کی نسل سے ہو اس وقت سے لیکر آج تک نسل در نسل تم زمین پر آ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر انعام ہے اور یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جیسے انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بنایا تم بھی اسی کو کارساز بناؤ اور اسی کی طرف متوجہ رہو۔ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا (بلاشبہ نوح شکر گزار بندہ تھے) جس شکر گزار بندہ کے ساتھ تمہارے آباء و اجداد نے نجات پائی اس بندہ کی طرح تم بھی منعم حقیقی کا شکر ادا کرتے رہو۔

اس کے بعد یہ بتایا کہ ہم نے پہلے ہی کتاب میں (یعنی توریت شریف میں یا انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں میں بطور

پیش گوئی) یہ بات بتادی تھی کہ تم (ملک شام کی) سر زمین میں دوبار فساد کرو گے اور ہندوں پر خوب زیادہ زور چلانے لگو گے اس کے بعد فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهٖمَا سے ان کا فساد اول اور ان پر دشمنوں کی چڑھائی اور فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لَيَسُوْنَهُۥٓ ا وَجُوْهُكُمْ میں دوسری مرتبہ ان کے فساد کے بعد دشمنوں کی طرف سے یلغار اور تباہی ہونے کا تذکرہ فرمایا آگے بڑھنے سے پہلے بنی اسرائیل کے شر و فساد اور دشمنوں کی طرف سے ان کی تباہ کاری کی تفصیل معلوم کر لینی چاہئے جو تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے آیات بالا میں فرمایا ہے کہ ایک بار بنی اسرائیل نے زمین میں فساد کیا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کی حقوق اللہ ضائع کئے اور مخلوق پر بھی مظالم کئے اس وقت ان پر دشمن مسلط کر دیئے گئے تھے جو سخت جنگ جو تھے اس کے بعد بنی اسرائیل سنبھل گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر نعمت اور دولت سے سرفراز فرما دیا مال بھی دیا بیٹے بھی دیئے اور ان کی جماعت خوب زیادہ بڑھادی لیکن پھر انہوں نے شرارت کی تو دوبارہ دشمن مسلط ہو گیا جس نے بری طرح ان کی بربادی کی اور دوبارہ بیت المقدس میں داخل ہو کر ان کا ناس کھودیا۔

قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے دو مرتبہ برباد ہونے اور بچ جانے کا جو تذکرہ فرمایا ہے اس میں کون سے واقعات مراد ہیں اور کون سے دشمنوں نے حملہ کیا تھا اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی تعین نہیں کی جاسکتی احادیث مرفوعہ میں ان کا کوئی ذکر نہیں اور جو کچھ تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں اور ان قصوں کی تفصیل جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر ص ۲۵/ج ۳ میں لکھتے ہیں وقد وردت فی هذا آثار کثیرة اسرائیلیة لم ارتطویل الکتاب بل ذکرها لان منها ما هو موضوع من وضع بعض زنا دفتهم ومنها ما قد یحتمل ان یکون صحیحا ونحن فی غنیة عنها والله الحمد وفيما قص الله علينا فی کتابه غنیة عما سواه من بقية الكتب قبله ولم یحوجنا الله ولا رسوله الیهم۔ (اور اس بارے میں بہت ساری اسرائیلی روایات موجود ہیں میں ان کو ذکر کر کے کتاب میں طوالت پسند نہیں کرتا کیونکہ ان میں بعض تو ایسی ہیں جنہیں ان کے زندیقوں نے گھڑا ہے اور بعض ایسی ہیں جن کے صحیح ہونے کا احتمال تو ہے مگر ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں ہمارے لئے جو بیان فرمایا ہے وہ پہلے کی تمام کتابوں سے مستغنی کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا محتاج نہیں بنایا)

بنی اسرائیل کو برباد کرنے والے کون تھے

تفسیر کی کتابوں میں بنی اسرائیل کو برباد کرنے والوں کے کئی نام لکھے ہیں (۱) بخت نصر (۲) جالوت (۳) خردوش (۴) سنجاریب پھر ان میں پہلی بربادی کس کے ہاتھوں ہوئی اور دوسری بار کس نے ہلاک کیا اس میں بھی اختلاف ہے صاحب معالم التنزیل بہت کچھ لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ پہلی بربادی بخت نصر اور اس کے لشکروں کے ذریعہ اور دوسری بربادی خردوش اور اس کے لشکروں کے ذریعہ ہوئی یہ دوسری بربادی پہلی بربادی سے بڑی تھی اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت قائم نہ رہ سکی اور ان کے تمام علاقوں میں یونانیوں کی حکومت قائم ہو گئی ہاں بنی اسرائیل تعداد میں زیادہ ہو گئے ان کی حکومت تو نہ تھی البتہ بیت المقدس پر ان کی ریاست قائم تھی۔

اللہ نے نعمت انہیں بہت دی تھی انہوں نے نعمتوں کو بدل دیا اور نئے نئے طریقے ایجاد کئے اللہ تعالیٰ نے ان پر طیئوس ابن اسطیانوس رومی کو مسلط کر دیا جس نے ان کے شہروں کو ویران کیا اور انہیں ادھر ادھر بھگا دیا اور اللہ نے ان سے حکومت اور ریاست سب چھین لی اور ان پر ذلت چٹا دی اب ان میں کوئی باقی نہ رہا جو جزیہ نہ دیتا ہو اور ذلیل نہ ہو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تک بیت المقدس ویران رہا پھر اسے مسلمانوں نے آباد کیا۔

اس کے بعد حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پہلی بار جالوت کو مسلط فرما دیا تھا اس نے انہیں قید کیا اور قتل کیا اور برباد کیا پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں انہیں قوت و طاقت عطا فرمادی جس کا ثَمَرُ رَدُّ دُنَا لَكُمْ الْكُفْرَةَ عَلَيْهِمْ میں ذکر فرمایا ہے پھر دوسری بار جب شر و فساد میں منہمک ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو بھیج دیا جس نے ان کو قید کیا اور برباد کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا جس کا عَسْنَى رَبُّكُمْ اَنْ يُّرَحِّمَكُمْ میں تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر رحمت فرمائی لیکن ان لوگوں نے برائی کو اختیار کیا اور نافرمانیوں میں لگ گئے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیج دیا (یہ خاتم النبیین ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے کے واقعات ہیں) پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اہل عرب کو مسلط فرما دیا سورۃ انفال میں ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَسْعَنَ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ مَنْ يُسْأَلُ عَنْهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ (اور جب آپ کے رب نے یہ بات بتادی کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں بری تکلیف پہنچاتے رہیں گے) لہذا یہودی قیامت تک عذاب میں ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ ہر دن ہر رات اور ہر سال تکلیف ہی میں رہیں گے مطلب یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ان پر دشمن مسلط ہوتے رہیں گے جرمی میں نازیوں نے پچاس سال پہلے جو ان کا ناس کھویا تھا وہ تو تاریخ دان جانتے ہی ہیں۔

وَلْيَسْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ میں بتایا کہ جو لوگ دوسرے یہودیوں کو قتل کر دیں گے دونوں مرتبہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہونگے (چنانچہ ایسا ہی ہوا) وَلْيَتَسَرَّوْا مَا عَمِلُوا قَبِيْرًا اس میں یہ بتایا ہے کہ وہ دوسری بار بھی بنی اسرائیل کی قوت و طاقت اور حکومت کو برباد کر کے چھوڑیں گے إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا تَنْفُسْكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اور وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا میں یہ بتا دیا کہ اچھے کام کرو گے تو اس کا اچھا پھل ملے گا اور سزا ملنے کے بعد پھر برے کاموں میں لگو گے تو پھر عذاب کا منہ دیکھنا پڑے گا۔

صاحب بیان القرآن نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل پر جو پہلی بار تباہی آئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی وجہ سے تھی اور دوسری بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے تھی پھر جب خاتم النبیین ﷺ کی بعثت ہوئی تو یہودیوں نے آپ کی مخالفت کی آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کیا لہذا جلاوطن ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے مسلمانوں کے لئے بنی اسرائیل اور دیگر اقوام ماضیہ کے احوال سراپا عبرت ہیں گزشتہ قوموں نے بدعی اسلام ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیں ان پر عذاب آئے اور دشمنوں نے بھی ان پر حملے کئے اور تباہ برباد کیا امت محمدیہ بھی

تکوینی قوانین سے مستثنیٰ نہیں ہے ان کے ملک بھی چھینے جاتے رہے ہیں اور دشمنوں کے ہاتھوں تباہی آتی رہی ہے اسپین کا واقعہ تو سب کو معلوم ہی ہے بغداد کی تباہی بھی تاریخ میں مذکور ہے کئی سو سال کی حکومت جو ہندوستان میں قائم تھی اس کا بھی علم ہے دوسرے براعظم کی کافروں یعنی فرنگیوں نے آکر ہندوستان پر قبضہ کر لیا، لال قلعہ اور دہلی میں کیا ہوا بادشاہ کا کیا حال بنا جانے والے اس کو جانتے ہیں، بادشاہ کو گرفتار کیا گیا اور رنگون میں لے جا کر بند کر دیا گیا پھر وہیں اس کی موت ہوئی سب باتیں جانتے ہوئے مسلمان اب بھی ہوش میں نہیں، گناہوں میں اور رنگ رلیوں میں اوقات گزارتے ہیں، اصحاب اقتدار دشمنوں کے سایوں میں جیتے ہیں نہ دین قائم کرتے ہیں نہ دین قائم ہونے دیتے ہیں۔

ہدی اللہ تعالیٰ جمیع المسلمین۔

آخر میں فرمایا: وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے حصر بنا دیا) حصر کا ترجمہ بعض حضرات نے سجن یعنی جیل خانہ کیا ہے کیونکہ یہ حصر یا حصر سے ماخوذ ہے جو روکنے کے معنی میں آتا ہے اور حضرت حسن نے فرمایا کہ اس سے فراش یعنی پچھونا مراد ہے حصر چٹائی کو کہتے ہیں اسی نسبت سے انہوں نے اس کا یہ معنی لیا ہے آیت کریمہ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

بے شک یہ قرآن ایسے طریقہ کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے

الصَّالِحِينَ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۖ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ

جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لئے بڑا اجر ہے اور یہ بات بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لئے ہم نے

عَذَابًا أَلِيمًا ۖ

دردناک عذاب تیار کیا ہے

قرآن سیدھے راستہ کی ہدایت دیتا ہے اہل ایمان کو

بشارت اور اہل کفر کو عذاب الیم کی خبر دیتا ہے

تفسیر: ان دونوں آیتوں میں اول تو یہ بتایا کہ قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے اس میں کوئی کجی

نہیں، خیر ہی خیر ہے دنیا میں اور آخرت میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات ملتے ہیں اہل ایمان جو اعمال صالحہ کرتے ہیں قرآن مجید انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ موت کے بعد تمہارے لئے خیر ہی خیر ہے

بہت بڑا اجر ہے نیز قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار فرمایا ہے جو لوگ توحید اور رسالت کے قائل ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں آخرت کا منکر بھی مومن نہیں ہے جیسا کہ توحید اور رسالت کے منکر بھی مومن نہیں ہیں ہر وہ شخص جو تینوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا منکر ہو اس کے لئے دردناک عذاب ہے جس کی جگہ جگہ قرآن کریم نے خبر دی ہے۔

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

اور انسان برائی کے لئے ایسے دعا مانگتا ہے جیسے خیر کے لئے مانگتا ہے اور انسان جلد باز ہے

انسان اپنے لئے برائی کی بددعا کرتا ہے اس کے مزاج میں جلد بازی ہے

تفسیر: اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ انسان اپنے لئے برائی کی دعا کرتا رہتا ہے اور جس طرح خیر کی دعا کرتا ہے اسی انداز میں شر کی دعا کر بیٹھتا ہے۔

تفسیر درمنثور (ص ۱۶۶ ج ۴) میں حضرت حسن سے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اپنی جان کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو برے الفاظ میں یاد کرتا ہے پھر اگر اس کی بددعا کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف بھیج دے تو ناگوار معلوم ہوتا ہے پھر خیر کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر عطا فرمادیتا ہے حضرت مجاہد سے بھی یہی بات نقل کی ہے حقیقت میں انسان ذرا سی ناگواری کی وجہ سے بددعا کر بیٹھتا ہے حالانکہ دعا ہمیشہ خیر ہی کی مانگنی چاہئے اور عافیت ہی کا سوال کرنا چاہئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں اور اپنی اولاد اور اپنے مالوں کے لئے بددعا نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تم کسی مقبولیت کی گھڑی میں اللہ جل شانہ سے سوال کر بیٹھو اور تمہاری بددعا قبول فرمالے (مشکوٰۃ المصابیح ۱۱۹۴ از مسلم)

اس کے بعد انسان کا مزاج بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (اور انسان جلد باز ہے) دوسری آیت میں فرمایا ہے خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ (انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے) انسان کا یہ مزاج ہے کہ اس کے اعمال اور اشغال میں عجلت ظاہر ہوتی رہتی ہے اور یہ عجلت بہت سی مصیبتوں کا سبب بن جاتی ہے بہت سے ایکسڈنٹ جلد بازی ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بہت سے فیصلہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں طلاق دے بیٹھتے ہیں اور ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں پچھتاتے ہیں اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الْإِنْسَانُ مِنَ الْعَجَلَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ کہ بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے (مشکوٰۃ المصابیح ۱۴۲۹ از ترمذی)

ہر کام سوچ سمجھ کر اطمینان سے کرنا چاہئے البتہ آخرت کے کاموں میں جلدی کرے یعنی ان کی طرف آگے بڑھنے میں دیر نہ لگائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلد بازی میں آخرت کا کام خراب کر لے آخرت کے کام میں دیر نہ لگائے جیسے ہی موقع لگے انجام دیدے اور مشغول ہو جائے اسی کو سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ میں فرمایا ہے۔

آخرت کے اعمال میں جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ ناقص اعمال ادا کرے، عمل تو پورا ہو لیکن اس کی طرف متوجہ ہونے میں جلدی کرے جب شروع کرے تو اچھی طرح انجام دے بہت سے لوگ نماز شروع کرتے ہیں تو کھٹا کھٹ تو چل میں آیا کے مطابق رکوع سجدہ ادا کرتے چلے جاتے ہیں ہر چیز ناقص ادا ہوتی ہے جو شخص امام کے ساتھ نیت باندھے اور پھر امام سے پہلے سر اٹھائے اس کی اس جلد بازی کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے چونکہ گدھا بے وقوفی میں مشہور ہے اس لئے یہ بات فرمائی جب امام کے سلام کے ساتھ ہی نماز سے نکلنا ہے تو اس سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنا بے وقوفی نہیں ہے تو کیا ہے؟

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

اور ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا سو ہم نے رات کی نشانی کو محو کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم

لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ

اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی کو اور حساب کو جان لو اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ

تَفْصِيلًا ﴿۱۷﴾

بیان کر دیا ہے

تفسیر: اس آیت کریمہ میں رات اور دن کو دو نشانیاں بتایا ہے رات بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور دن بھی ان دونوں کا آگے پیچھے آنا کم اور زیادہ ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے جاننے کے لئے بہت بڑی نشانیاں ہیں انسان عقل سے کام لے غور و فکر کرے تو ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے سوہ فرقان میں ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (اور وہ وہی ہے جس نے بنا دیا رات و دن کو آگے پیچھے آنے والا اس شخص کے لئے جو فیہمت حاصل کرنے کا ارادہ کرے یا شکر گزار ہونے کا ارادہ کرے)

رات اور دن کا وجود میں آنا کم و بیش ہونا کسی علاقہ میں کسی زمانہ میں رات کا زیادہ ہونا اور کسی علاقہ کسی زمانہ میں دن کا زیادہ ہونا سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے تحت ہے کسی کو اس میں ذرا بھی دخل نہیں ہے سب اہل عقل اس کو جانتے اور مانتے ہیں رات کی نشانی کے بارے میں فرمایا فَمَحْوَا آيَةَ اللَّيْلِ (ہم نے رات کی نشانی کو محو کر دیا) یعنی اس کو روشنی والی چیز نہیں بنایا بلکہ تاریک رکھا تاکہ دنیا والے اس میں آرام کریں اسے سورہ قصص میں لَتَسْكُنُوا فِيهِ فرما کر بیان

فرمایا اور دن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کی نشانی کو روشن بنادیا لوگ اس میں چلتے پھرتے ہیں روزی کماتے ہیں صنعت و حرفت کرتے ہیں اور تجارت کے مشاغل میں لگتے ہیں اس کو لِتَبْتَغُوا أَفْضَلًا مِّنْ رَبِّكُمْ فرما کر بیان فرمادیا رات کی تاریکی اور دن کی روشنی دونوں میں حکمت ہے۔

رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے کا ایک اور فائدہ بھی بیان فرمایا اور وہ یہ کہ ان کے ذریعہ تم برسوں کی گنتی اور شمار سمجھ لو گے ان دونوں کے گزرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے ہفتے گزرے اور کتنے مہینے ختم ہوئے اور کتنے سال گزر چکے ان کے گزرنے سے اپنی یا اپنے بچوں کی عمریں بھی معلوم ہوتی ہیں اور جو آپس میں معاہدے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اتنی مدت گزری اور اتنی مدت باقی رہ گئی جب مدت معینہ ختم ہو جاتی ہے تو معاہدے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور قرضوں کی ادائیگی کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں دینی امور جو اوقات سے متعلق ہیں مثلاً صبح شام اور رمضان کا علم بھی مہینوں کے گزرنے پر قمری سال پورا ہو جاتا ہے اور تین سو پینٹھ دن گزرنے پر شمسی سال پورا ہو جاتا ہے اگر رات ہی رات ہوتی یا دن ہی دن ہوتا تو مہینوں کا اور برسوں کا حساب نہ لگ پاتا۔

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ

اور ہم ہر انسان کی گردن میں اس کا اعمال نامہ ڈال دیں گے اور ہم اس کے لئے کھلی ہوئی کتاب نکال دیں گے وہ اس کتاب کو

مَنْشُورًا ۚ اِقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝۱۱ مِّنْ اهْتَدَىٰ

کھلی ہوئی دیکھ لے گا آج تو اپنا حساب کرنے کے لئے کافی ہے جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنے ہی نفع کے لئے ہدایت اختیار کرتا ہے

فَأَنسَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَأَنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

اور جو غصص گمراہ ہوتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچانے کے لئے گمراہ ہوتا ہے اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں

أُخْرَىٰ ۖ وَمَا لَكُمْ مَعَذِرِينَ ۚ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ۝۱۲

اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے

تفسیر: ان آیات میں بتایا ہے کہ انسان کا عمل ہی اسے نفع یا نقصان دے گا جیسے عمل کرے گا قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے فرشتے جو دنیا میں انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں انسان ان اعمال کو کتابی صورت میں دیکھ لے گا۔ اچھے عمل والوں کا اعمال نامہ داسنے ہاتھ میں دے دیا جائیگا اور برے اعمال والوں کا اعمال نامہ پشت کے پیچھے سے اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا چونکہ ہر ایک کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور انکار بھی کوئی فائدہ نہ دے گا اور ہر ایک کے اعمال کا نتیجہ لازمی طور پر سامنے آ ہی جائے گا اس لئے اسے الزمناہ طائروہ فی عنقہ سے تعبیر فرمایا۔ جس کا ترجمہ بعض اکابر نے یوں کیا

ہے کہ ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے عمل کو طائر یعنی پرندہ سے کیوں تعبیر فرمایا؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اہل عرب جب کسی کام کے لئے جانا چاہتے تھے تو درخت کی ٹہنی ہلا دیتے تھے داہنی طرف کو پرندہ اڑ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ کام ہو جائے گا اسے فال نیک کہتے تھے اگر پرندہ بائیں طرف کو اڑ جاتا تو کہتے تھے کہ کام نہیں ہوگا اس کو بد فالی کہتے تھے اور اس کی وجہ سے سفر میں جانے سے رک جاتے تھے۔ اپنے کام کے لئے جانے نہ جانے کا مدار انہوں نے پرندہ کے اڑنے کو بنا رکھا تھا اور گویا پرندہ اڑنا ہی باعث عمل تھا اس لئے انسان کے اعمال کو آیت بالا میں طائر سے تعبیر فرمایا۔ پھر فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (اور اس کے لئے ہم کتاب نکال دیں گے وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھ لے گا)

انسان سے کہا جائے گا اقْرَأْ كِتَابَكَ (تو اپنی کتاب کو پڑھ لے) كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (آج تو ہی اپنا حساب جانچنے کے لئے کافی ہے) انسان کی ہوشمندی یہی ہے کہ اپنی جان کے لئے فکر مند ہو اور اپنا حساب کرتا رہے یوم آخرت میں حساب کرنے کے بعد اپنے حق میں نتیجہ اچھا نہ لکھا تو اس وقت حساب کرنے سے فائدہ نہ ہوگا اسی دنیا میں حساب کرتے رہیں تو نفس کو برائیوں سے بچا کر لے جانا آسان ہوگا نفس کا محاسبہ کرتے رہیں اور اسے تنبیہ کرتے رہیں کہ دیکھ گناہ کریگا تو عذاب بھگتے گا اسی کو فرمایا ہے کہ حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تَحْسَبُوا کہ حساب کئے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو جو شخص یہاں اپنا حساب کرتا رہا اس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ وہاں کامیاب ہوگا اور خوشی کے ساتھ یوں کہے گا هَٰؤُلَاءِ أَقْرَاءُ وَ ا كِتَابِيَّةٌ اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلْقٰی حَسَابِيَّةٌ (آ جاؤ میری کتاب پڑھ لو بلاشبہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب سامنے آنے والا ہے) اور جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا۔ يَلْتَمِسُنِي لَمَ اُوتِ كِتَابِيَّةٌ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَّةٌ (ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے)

اس کے بعد فرمایا مَنْ اهْتَدَىٰ فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ (جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ہی جان کے لئے) ہدایت اختیار کی) کیونکہ اس کا نفع اسی کو پہنچے گا وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا (اور جس نے گمراہی اختیار کی اس کی گمراہی کا ضرر اسی کو پہنچے گا) یعنی آخرت میں تباہ کار ہوگا اور عذاب میں ڈالا جائے گا پھر فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی (اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں) یعنی دنیا میں بہت سے لوگ دوسروں کے کہنے سے کافر ہو جاتے ہیں اور گناہ کر لیتے ہیں اور بعض جاہل یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ تو میرے کہنے سے یہ گناہ کر لے تیرے گناہ کا بوجھ مجھ پر رہا اگر عذاب ہونے لگا تو میں تیری طرف سے بھگت لوں گا یہ سب باتیں اسی دنیا میں کہہ دی جاتی ہیں وہاں کوئی کسی کی طرف سے عذاب بھگتے کو تیار نہ ہوگا اور نہ اللہ کی طرف سے یہ منظور ہوگا کہ ایک کے بدلے دوسرے کو عذاب دیا جائے۔

یہاں یہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جو لوگ کفر و شرک و بدعات کے داعی ہیں ان کے کہنے پر جن لوگوں نے برائیاں اختیار کیں ان لوگوں کے اعمال بھی تو ان دعوت دینے والوں اور برائیاں جاری کرنے والوں کے حساب میں لکھے جائیں گے جیسا کہ آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے پھر وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی کا مصداق کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے گمراہی کی دعوت دی اور بدعتیں جاری کیں ان کے عمل ہی کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے اور بدعتوں میں پڑے برائی کا سبب بننے کی وجہ سے دوسرے کے اعمال کا وبال بھی پڑ گیا یہ سبب بننا اپنا ہی عمل ہے انکی دعوت پر عمل کرنے والے جو ماخوذ ہوں گے وہ اپنے عمل کی وجہ سے پکڑے جائیں گے اور یہ اپنے گمراہ کرنے والے عمل کی وجہ سے ماخوذ ہوں گے، کماورد فی الحدیث من غیر ان ینقص من اوزارہم شیئا۔

پھر فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُوْلًا (اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں دیتے) اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے خوب واضح طریقے پر ہدایت کا راستہ بیان فرمایا جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا یہ لوگ دنیا میں بھی اچھے حال میں رہیں گے اور آخرت میں بھی ان کا اچھا انجام ہوگا اور جن لوگوں نے ان حضرات کی ہدایت کو قبول نہیں کیا وہ دنیا میں بے راہ ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب ہے یہ جو دنیا میں عذاب آ جاتا ہے اور آخرت میں جو عذاب ہوگا اس میں اللہ شانہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے کتابیں نازل فرمائیں اور راہ حق واضح فرمادی جن لوگوں نے عناد سے کام لیا حق کو ٹھکرایا نبیوں کی باتوں کو نہ مانا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں مستحق عذاب ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آئے اور لوگوں کی گرفت کر لی جائے اور ان پر عذاب بھیج دیا جائے تمام حجت کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب بھیجنے کا فیصلہ ہوتا ہے سورہ فاطر میں فرمایا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ (کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو) پچھلی امتوں میں یکے بعد دیگرے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تشریف لاتے رہتے تھے حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد کوئی رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے آپ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اور تمام جنات کے نبی ہیں آپ کی دعوت ہر گھر میں دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ چکی ہے جسے ہر صاحب ہوش جانتا ہے۔ گھر گھر قرآن مجید پہنچ رہا ہے دنیا کی مشہور زبانوں میں اس کے تراجم ہیں کوئی شخص یہ حجت نہیں نکال سکتا کہ ہمیں نبی کی دعوت نہیں پہنچی خوب سمجھ لیا جائے ہاں اگر کوئی شخص پہاڑوں اور غاروں میں پیدا ہوا وہیں بلا بڑھا اسے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی وہ شخص صرف اس بات کا مکلف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے اس کا اتنا ہی ایمان باعث نجات ہو جائے گا اس کی عقل ہی اس کے لئے نذیر ہے۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں سو اس بستی پر ہماری بات

فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۖ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ

ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اس بستی کو پوری طرح ہلاک کر دیتے ہیں اور نوح کے بعد کتنی ہی قرنیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور آپ کا رب

بِذُنُوبٍ عِمَادٍ خَيْرًا بَصِيرًا ۝ (۱۷)

بندوں کے گناہوں کے جاننے دیکھنے کیلئے کافی ہے

ہلاک ہونے والی بستیوں کے سردار اور مالدار نافرمانی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بربادی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے

تفسیر: گذشتہ آیت میں یہ قانون بتایا کہ جب تک کوئی رسول نہ آجائے اور جن کے پاس رسول آئے وہ اس کی نافرمانی نہ کر لیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں مبتلا نہیں کئے جاتے اور ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے موافق کسی بستی کی ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ بندے مومن ہوں اور اعمال صالحہ میں لگے ہوئے ہوں پھر بھی ہلاک کر دیئے جائیں بلکہ وہی بات ہے جو گذشتہ آیت میں بتائی کہ بستی کے لوگوں کو اور خاص کر ان کے امراء اور روساء کو ایمان اور فرمانبرداری کا حکم دیا جاتا ہے یہ حکم حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام یا ان کے نائبوں اور نمائندوں کے ذریعے دیا جاتا ہے اب ان کے بڑے لوگ جو خوشحال ہوتے ہیں سرسری پرتل جاتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں (ان کا حال دیکھ کر ان کے عوام بھی نافرمانی کی راہ پر چلتے رہتے ہیں) لہذا وہ اپنے کفر و شرک اور اعمال بد کی وجہ سے مستحق عذاب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ بستی اپنے رہنے والوں کے ساتھ ہلاک کر دی جاتی ہے نافرمان تو سبھی ہوتے ہیں لیکن امراء اور روساء کا تذکرہ خاص طور سے اس لئے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی عیش و عشرت کی وجہ سے خود بھی بغاوت پر کمر باندھ لیتے ہیں اور اپنے عوام کو بھی راہ حق پر نہیں آنے دیتے کما قال تعالیٰ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا عِوَامٌ چونکہ خود بھی عقل والے ہوتے ہیں اور دین کے اعتبار سے خود مختار ہوتے ہیں اور ایمان ایک قلبی چیز ہے مجبور کر کے کوئی بھی بادشاہ یا رئیس اس سے کسی کو نہیں روک سکتا اس لئے عوام بھی اپنے کفر کی وجہ سے ماخوذ ہوتے ہیں۔

دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی امتیں گزری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمادیا یہ لوگ بھی اپنے کفر و شرک اور اعمال بد کی وجہ سے ہلاک کئے گئے آخر میں فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝۱ اس میں یہ بتادیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ دانا اور بینا ہے اسے اپنے بندوں کے گناہوں کا علم ہے کسی کے بتانے کی ضرورت

نہیں وہ سب کچھ جانتا ہے گناہ گار قوموں کا اور فرمانبردار قوموں کا اسے علم ہے اپنے علم کے مطابق جزا سزا دیتا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا

جو شخص دنیاوی منافع کا ارادہ کرتا ہے ہم جس کے لئے چاہیں جتنا چاہیں اسی دنیا میں اسے دے دیتے ہیں پھر ہم اس

لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۝ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى

کے لئے دوزخ تجویز کر دیں گے وہ اس میں بد حال ہو کر راندہ درگاہ ہونے کی حالت میں داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس

لَهَا سَعِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعِيُهُمْ مَّشْكُورًا ۝ كَلَّا مَذْمُورًا

کے لئے کوشش کرے جیسی کوشش ہونی چاہئے اور وہ مومن ہو سو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر دانی ہوگی ہم آپ کے رب کی

وَهُوَ لَآءٍ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا

بخشش سے ہر ایک کو دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اور آپ کے رب کی بخشش روکی ہوئی نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے ہم نے

بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۝ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ ۝ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝ لَا تَجْعَلْ مَعَ

بعض کو بعض پر کسی فضیلت دی اور بلاشبہ آخرت درجات کے اعتبار سے بڑی چیز ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی اے مخاطب اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو

اللَّهُ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّحْذُورًا ۝

معبود نہ بنانا ورنہ تو مذمت کیا جانے والا ہے یا رمد دگار ہو کر پیٹھ رہے گا

طالب دنیا کو تھوڑی سی دنیا دے دی جاتی ہے اور آخرت میں
اس کے لئے جہنم ہے اہل ایمان کے اعمال کی قدر دانی ہوگی

تفسیر: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی داد و دہش اور عطاء و نوازش کا تذکرہ فرمایا ہے جو دنیا اور آخرت میں بندوں پر

ہوتی ہے اور اس بارے میں جو تکوینی قانون ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اول دنیا کے طلب گاروں کا تذکرہ فرمایا کہ جو شخص

اپنے اعمال کے ذریعے دنیا ہی کو چاہتا ہے اس کو دنیا کا کچھ حصہ دے دیا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر طالب دنیا کو اس

کی مراد مل جائے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو چاہے وہ سب مل جائے اسی کو فرمایا ہے عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ

تُرِيدُ کہ ہم ایسے شخص کے لئے اسی دنیا میں جس کے لئے چاہیں گے جتنا چاہیں گے دے دیں گے۔

اور چونکہ یہ شخص محض طالب دنیا تھا آخرت کا طالب نہ تھا اس لئے ایمان سے بھی غافل رہا۔ لہذا آخرت میں اسے

کوئی نعمت نہ ملے گی بلکہ وہاں دوزخ میں داخل ہوگا۔ اسی کو فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ (پھر ہم اس کے لئے جہنم کو مقرر

کر دیں گے) یَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَذْحُوْرًا (وہ اس میں اس حال میں داخل ہوگا کہ بد حال ہوگا اور اللہ کی رحمت سے ہٹایا ہوا ہوگا) مذموم کا اصل معنی ہے مذمت کیا ہوا اور مذحور کا معنی ہے دور کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ ذلیل بھی ہوگا اللہ کی رحمت سے دور بھی ہوگا دوزخ میں داخل ہوگا سورہ شوریٰ میں فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِيْ حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ (جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کو اس کی کھیتی پر ترقی دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، تو ہم اس کو کچھ دنیا دیدیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں)

اس کے بعد آخرت کے طلب گاروں کا تذکرہ فرمایا وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا وَلَيْكَ كَانَ سَعِيْهُمْ مَشْكُوْرًا (اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لئے کوشش کرے جیسے کوشش ہونی چاہئے اور وہ مومن ہو سو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر دانی ہوگی)۔

اس آیت کریمہ میں یہ بتایا کہ جو شخص آخرت کا طالب ہو اور اس کے لئے کوشش کرے تو اس کی یہ سعی مقبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی محنت اور کوشش کی قدر کی جائے گی یعنی اس کی محنت اور سعی کا ثواب دیا جائے گا اس میں تین شرطیں بیان فرمائیں اول یہ کہ آخرت کا طلب گار ہو یعنی نیت صحیح ہو خالص آخرت کے ثواب کا ارادہ ہو اور دوسری شرط یہ بتائی کہ آخرت کے لئے کوشش کرے اور یہ ایسی کوشش ہو جیسے آخرت کی کوشش کہا جاسکے یعنی اس کے اعمال اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے موافق ہوں (اگر طالب آخرت ہو لیکن اعمال غیر شرعی ہوں جیسا اہل بدعت کے اعمال ہیں تو ایسے اعمال مقبول نہیں) اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو اگر مومن نہ ہوگا تو آخرت میں کوئی عمل فائدہ مند نہ ہوگا خواہ کیسا ہی طلب آخرت کا مدعی ہو اور اپنے خیال میں آخرت کے لئے محنت اور ریاضت کرتا ہو جیسا کہ سادھو اور راہب مختلش کرتے ہیں، فَلَا وَلَيْكَ كَانَ سَعِيْهُمْ مَشْكُوْرًا (اہل ایمان کی سعی کی قدر دانی کی جائے گی) یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور انہیں جنت عطا فرمائے گا اور جتنا جتنا عمل کیا اس سے بہت زیادہ بڑھا کر عمل کو کئی گنا کر کے اجر عطا فرمائے گا۔

کما قال تعالیٰ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِيْ حَرْثِهِ، وقال تعالیٰ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا (دنیا میں جو کافروں، فاجروں کو نعمتیں دی جاتی ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ مقبولان بارگاہ ہیں کیونکہ دنیا کی نعمتیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جسے نعمت و دولت مل گئی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یہ نعمتیں مومن اور کافر صالح اور طالح سب کو مل جاتی ہیں دنیا کی نعمتیں اہل ایمان کے لئے مخصوص نہیں اسی کو فرمایا کُلًّا نَّمِدُّ هٗٓؤَلَاءِ وَهٗٓؤَلَاءِ مِنْ عَطَاٰ رَبِّكَ، وَمَا كَانَ عَطَاٰ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا (اور ہم آپ کے رب کی بخشش سے ہر ایک کو دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اور آپ کے رب کی بخشش روکی ہوئی نہیں ہے) مقبولین کو بھی نعمتیں دی جاتی ہیں اور غیر مقبولین کو بھی اور دنیا میں اللہ کی رحمت کسی سے روکی ہوئی نہیں ہے۔

پھر فرمایا اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (آپ دیکھ لیجئے ہم نے بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دی) یہ

دنیاوی فضیلت ہے اس میں مومن اور کافر کی کوئی قید نہیں ہے بہت سے کافروں کے پاس مال زیادہ ہے اور بہت سے مومنین کے پاس کم ہے وَلَئِلَّا حِرَّةٌ أَكْبَرُ ذَرَجَتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا (اور بلاشبہ آخرت درجات کے اعتبار سے بڑی چیز ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی) اس میں یہ بتایا ہے کہ آخرت کے لئے فکر مند ہونا چاہئے اور وہاں کے درجات حاصل ہونے کے لئے ایمان سے اور اعمال صالحہ سے متصف ہوں اہل دنیا کی دنیا پر نظر نہ کریں۔

آخر میں شرک اور اصحاب شرک کی مذمت فرمائی اور توحید اختیار کرنے اور توحید پر جمنے کا حکم فرمایا، ارشاد ہے لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (اے مخاطب تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی معبود مت بنا) فَتَقَعَدَ مَذْمُومًا مَّخْذُومًا (ورنہ تو اس حال میں بیٹھ رہے گا کہ تو مذموم ہوگا اور مخدول ہوگا) یعنی قیامت کے دن بد حال لوگوں میں شمار ہوگا اور وہاں کوئی یارو مددگار نہ ہوگا توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے وہاں کی عاجزی بے بسی اور بے کسی اور بد حالی سامنے آ جائے گی۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبْلَغُنَّ عِنْدَكَ

اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ عبادت نہ کرو مگر اسی کی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اے مخاطب اگر تیرے پاس

الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں آف بھی نہ کہنا اور ان کو مت جھڑکنا اور ان سے اچھے طریقے سے بات

كَرِيمًا ۝ ۚ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا

کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھک رہنا اور یوں عرض کرنا کہ اے رب ان پر رحم فرمائیے

رَبِّي صَغِيرًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ

جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا ہے تمہارا رب ان چیزوں کو خوب جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں بلاشبہ وہ رجوع کرنے والوں کو

غَفُورًا ۝

بخشنے والا ہے

والدین کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم

تفسیر: اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اول تو یہ حکم فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو انبیاء کی تمام شرائع کا سب سے بڑا یہی حکم ہے اور اس حکم کی تعمیل کرانے کے لئے اللہ جل شانہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل فرمائیں اور صحیفے اتارے اللہ جل شانہ کو عقیدہ سے ایک ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا اور کسی بھی چیز کو اس

کی ذات و صفات اور تعظیم و عبادت میں شریک نہ کرنا خداوند قدوس کا سب سے بڑا حکم ہے۔

دوم: یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو! اللہ جل شانہ خالق ہے اسی نے سب کو وجود بخشا ہے اس کی عبادت اور شکر گزاری بہر حال فرض اور لازم ہے اور اس نے چونکہ انسانوں کو وجود بخشے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کو بنایا اور ماں باپ اولاد کی پرورش میں بہت کچھ دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم فرمایا جو قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ لفظ ”حسن سلوک“ میں سب باتیں آ جاتی ہیں جس کو سورۃ بقرہ میں اور سورہ انعام اور یہاں سورۃ الاسراء میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سے تعبیر فرمایا ہے ماں باپ کی فرمانبرداری دلداری، راحت رسانی، نرم گفتاری اور ہر طرح کی خدمت گزاری ان لفظوں کے عموم میں آ جاتی ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری جائز نہیں۔

سوم: یہ کہ ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اُف بھی نہ کہو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو یا جس کلمہ سے ان کے دل کو رنج پہنچتا ہو۔ لفظ اُف بطور مثال کے فرمایا ہے بیان القرآن میں اردو کے محاورہ کے مطابق اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ”ان کو ہوں بھی مت کہو“ دوسری زبانوں میں ان کے مطابق ترجمہ ہوگا۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے علم میں کلمہ اُف سے نیچے بھی کوئی درجہ ماں باپ کے تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ جل شانہ اس کو بھی ضرور حرام قرار دے دیتا (درمنثور)

ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور فرمانبرداری ہمیشہ واجب ہے بوڑھے ہوں یا جوان ہوں جیسا کہ آیات اور احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے اس لئے فرمایا کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبہ جڑ جڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اولاد کو ان کا اگلا دل صاف کرنا پڑتا ہے میلے اور ناپاک کپڑے دھونے پڑتے ہیں جس سے طبیعت بور ہوئے لگتی ہے اور بعض مرتبہ تنگ دل ہو کر زبان سے اُلٹے سیدھے الفاظ بھی نکلنے لگتے ہیں اس موقع پر صبر اور برداشت سے کام لینا اور ماں باپ کا دل خوش رکھنا اور رنج دینے والے ذرا سے لفظ سے بھی پرہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔

حضرت مجاہد نے فرمایا کہ تو جوان کے کپڑے وغیرہ سے گندگی اور پیشاب پاخانہ صاف کرتا ہے تو اس موقع پر اُف بھی نہ کہہ جیسا کہ وہ بھی اُف نہ کہتے تھے جب تیرے بچپن میں تیرا پیشاب پاخانہ وغیرہ دھوتے تھے۔ (درمنثور)

چہارم: (اف کہنے کی ممانعت کے بعد) یہ بھی فرمایا کہ ان کو مت جھڑکو جھڑکنا اُف کہنے سے بھی زیادہ برا ہے جب اُف کہنا منع ہے تو جھڑکنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پھر بھی واضح فرمانے کے لئے خاص طور سے جھڑکنے کی صاف اور صریح لفظوں میں ممانعت فرمادی۔

پتھیم: حکم فرمایا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (ماں باپ سے خوب ادب سے بات کرنا) اچھی باتیں کرنا لب و لہجہ میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کا خیال رکھنا یہ سب قولا کریمہ میں داخل ہے۔

حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا کہ خطا کار زر خرید غلام جس کا آقا بہت سخت مزاج ہو یہ غلام جس طرح اپنے آقا سے بات کرتا ہے اسی طرح ماں باپ سے بات کی جائے تو قولا کریمہ پر عمل ہو سکتا ہے۔

حضرت زہیر بن محمد نے قولا کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اذا دعواک فقل لیکما وسعد یکما (یعنی جب تجھے ماں باپ بلائیں تو کہنا کہ میں حاضر ہوں اور تعمیل ارشاد کے لئے موجود ہوں) ان اکابر کے یہ اقوال تفسیر (درمنثور ص ۷۱ ج ۴) میں مذکور ہیں۔

ششم: ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ (یعنی ماں باپ کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا) اس کی تفسیر میں حضرت عروہ نے فرمایا کہ تو ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کہ ان کی جو دلی رغبت ہو اس کو پورا ہونے میں تیری وجہ سے فرق نہ آئے اور حضرت عطاء بن ابی رباح نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ماں باپ سے بات کرتے وقت نیچے اوپر ہاتھ مت اٹھانا (جیسے برابر والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں) اور حضرت زہیر بن محمد نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ماں باپ اگر تجھے گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں تو تو جواب میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے (درمنثور)

ہفتم: یہ نصیحت فرمائی کہ ماں باپ کے لئے یہ دعا کرتے رہا کرو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِي صَغِيرًا (کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے سے کوپالا اور پرورش کیا) بات یہ ہے کہ کبھی اولاد حاجت مند تھی جو بالکل نا سمجھ اور ناتواں تھی اس وقت ماں باپ نے ہر طرح کی تکلیف سہی اور دکھ سکھ میں خدمت کر کے اولاد کی پرورش کی اب پچاس ساٹھ سال کے بعد صورت حال الٹ گئی کہ ماں باپ خرچ اور خدمت کے محتاج ہیں اور اولاد کمانے والی ہے روپیہ پیسہ اور گھربار اور کاروبار والی ہے اولاد کو چاہئے کہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے اور ان پر خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو دل کھول کر جان و مال سے ان کی خدمت کرے اور اپنے چھوٹے پن کا وقت یاد کرے اس وقت انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں ان کو سامنے رکھے اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کرے کہ ”اے میرے رب ان پر رحم فرما“ جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا اور پرورش کیا۔

تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا اس نے حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا (تفسیر ابن کثیر ص ۳۵ ج ۳) عن مسند البزار بسند فیہ ضعف واخرجه البخاری فی الادب

المفرد موقوفا علی ابن عمر۔

یہ جو فرمایا کہ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ (الآیۃ) درمنثور میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سعد بن جبیرؓ سے نقل کیا ہے کہ اگر اولاد کی جانب سے ماں باپ کے حقوق میں غفلت سے کوتاہی ہو جائے اور دل سے فرمانبردار ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو معاف فرمانے والا ہے۔

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں اور صرف اس ظاہری توقیر و تعظیم پر اکتفا مت کرنا دل میں بھی ان کا ادب اور قصد اطاعت رکھنا، کیونکہ تمہارا رب تمہارے مافی الضمیر کو خوب جانتا ہے اور اسی وجہ سے تمہارے لئے ایک تخفیف بھی سناتے ہیں کہ اگر تم (حقیقت میں دل سے) سعادت مند ہو اور غلطی یا تنگ مزاجی یا دل تنگی سے کوئی ظاہری فروگزاشت ہو جائے اور پھر نادام ہو کر معذرت کرو تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتا ہے۔

ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ سب کاموں میں اللہ جل شانہ کو کون سا کام زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا بروقت نماز پڑھنا (جو اس کا وقت مستحب ہے) میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا (مشکوٰۃ المصابیح، ص ۵۸ از بخاری و مسلم)

معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل بروقت نماز پڑھنا اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کو فرمایا معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔

ماں باپ ذریعہ جنت اور ذریعہ دوزخ ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت یا تیری جہنم ہیں (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۱ از ابن ماجہ) مطلب یہ کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے رہو زندگی بھر ان کے آرام و راحت کا دھیان رکھو جان و مال سے ان کی فرمانبرداری میں لگے رہو تمہارا یہ عمل جنت میں جانے کا سبب بنے گا اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی ان کو ستایا دکھ دیا تو وہ تمہارے دوزخ کے داخلہ کا سبب بنیں گے۔

اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۹)

یعنی ماں باپ کو راضی رکھا تو اللہ پاک بھی راضی ہے اور ماں باپ کو ناراض کیا تو اللہ بھی ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ماں باپ کو راضی رکھنے کا حکم فرمایا ہے جب ماں باپ کو ناراض رکھا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی جو اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا باعث ہوئی۔

واضح رہے کہ یہ اسی صورت میں ہے جبکہ ماں باپ کسی ایسے کام کے نہ کرنے سے ناراض ہوں جو خلاف شرع نہ ہو، اگر خلاف شرع کسی کام کا حکم دیں تو ان کی فرمانبرداری جائز نہیں ہے اس ناراضگی میں اللہ جل شانہ کی ناراضگی نہ ہوگی اس صورت میں اگر وہ ناراض بھی ہو جائیں تو ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ اللہ جل شانہ کی رضامندی اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہے اس کے حکم کے خلاف کسی کی فرمانبرداری جائز نہیں ہے۔

والد جنت کے دروازوں میں سے بہتر دروازہ ہے

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے اچھا دروازہ ہے اب تو (اس کی فرمانبرداری کر کے) اس دروازہ کی حفاظت کر لے یا (نافرمانی کر کے) اس کو ضائع کر دے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۰)

باپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین دعائیں مقبول ہیں ان (کی مقبولیت) میں کوئی شک نہیں (۱) والد کی دعا اولاد کیلئے (۲) مسافر کی دعا (۳) مظلوم کی دعا (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۹۵ از ترمذی ابوداؤد ابن ماجہ)

اس حدیث سے والد کی دعا کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے ملا علی قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں کہ گو اس میں والدہ کا ذکر نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب والد کی دعا ضرور قبول ہوگی تو والدہ کی دعا بھی بطریق اولیٰ ضرور قبول ہوگی، اولاد کو چاہئے کہ ماں باپ کی خدمت کرتی رہے اور دعا لیتی رہے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ان کا دل دکھے اور ان میں سے کوئی دل سے یا زبان سے بددعا کر بیٹھے۔ کیونکہ جس طرح ان کی دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح ان کے دکھے دل

کی بددعا بھی لگ جاتی ہے اگرچہ عموماً شفقت کی وجہ سے وہ بددعا سے بچتے ہیں ان کی دعاء سے دنیا و آخرت سدھر سکتی ہے اور بددعا سے دونوں جہانوں کی بربادی ہو سکتی ہے۔

ماں باپ کے اکرام و احترام کی چند مثالیں

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے آپ نے دریافت فرمایا کہ تیرے ساتھ یہ کون ہیں؟ عرض کیا کہ یہ میرے والد ہیں آپ نے فرمایا کہ باپ کے اکرام و احترام کا خیال رکھ ہرگز اس کے آگے مت چلنا اور اس سے پہلے مت بیٹھنا اور اس کا نام لے کر مت بلانا اور اس کی وجہ سے (کسی کو) گالی مت دینا (تفسیر درمنثور ص ۱۷۱ ج ۴)

ماں باپ کا احترام و اکرام دل سے بھی کرے اور زبان سے بھی عمل سے اور برتاؤ سے بھی اس حدیث پاک میں اکرام و احترام کی چند جزئیات ارشاد فرمائی ہیں۔

اول تو یہ فرمایا کہ باپ کے آگے مت چلنا دوسرے یہ فرمایا کہ جب کسی جگہ بیٹھنا ہو تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا تیسرے یہ فرمایا کہ باپ کا نام لے کر مت پکارنا چوتھے یہ کہ باپ کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص تمہارے باپ کو کوئی ناگوار بات کہہ دے تو اس کو یا اس کے باپ کو گالی مت دینا کیونکہ اس کے جواب میں وہ پھر تمہارے باپ کو گالی دے گا اور اس طرح سے تم اپنے باپ کو گالی دلانے کا سبب بن جاؤ گے۔ واضح رہے کہ یہ نصیحتیں باپ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں والدہ کے حق میں بھی ان کا خیال رکھنا لازم ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ باپ کے آگے مت چلنا اس سے وہ صورت مستثنیٰ ہے جس میں باپ کی خدمت کی وجہ سے آگے چلنا پڑے مثلاً راستہ دکھانا ہو یا اور کوئی ضرورت درپیش ہو۔

ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رزق اور عمر دونوں بڑھتے ہیں

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے اس کو چاہئے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے (درمنثور ص ۳۷۳ ج ۴ از بیہقی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اور ان کی خدمت میں لگے رہنے سے عمر دراز ہوتی ہے اور رزق بڑھتا ہے بلکہ ماں باپ کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے بھی عمر دراز ہوتی ہے اور وسیع رزق نصیب ہوتا ہے نئی نسل کے بہت سے نوخیز نوجوان دوست احباب بیوی بچوں پر تو بڑھ چڑھ کر خرچ

کرتے ہیں اور ماں باپ کے لئے پھوٹی کوڑی خرچ کرنے سے بھی ان کا دل دکھتا ہے یہ لوگ آخرت کے ثواب سے تو محروم ہوتے ہی ہیں دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت گذاری اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے جو عمر میں درازی اور رزق میں وسعت ہوتی ہے اس سے محروم ہوتے ہیں۔

ماں باپ کے اخراجات کے لئے محنت کرنے کا ثواب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ایسے شخص کا (مسجد نبوی کے قریب) گذر ہوا جس کا جسم دبلا پتلا تھا اس کو دیکھ کر حاضرین نے کہا کہ کاش یہ جسم اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد میں) دبلا ہوا ہوتا یہ سن کر حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ شاید وہ اپنے بوڑھے ماں باپ پر محنت کرتا ہو (اور ان کی خدمت میں لگنے اور ان کے لئے روزی کمانے کی وجہ سے دبلا ہو گیا ہو) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے (پھر فرمایا کہ) شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو (یعنی ان کی خدمت اور پرورش اور ان کے لئے رزق مہیا کرنے میں دبلا ہو گیا ہو) اگر ایسا ہے تو فی سبیل اللہ ہے (پھر فرمایا کہ) شاید وہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہو (اور اپنی جان کے لئے محنت کر کے روزی کماتا ہو) تاکہ اپنے نفس کو لوگوں سے بے نیاز کر دے (اور مخلوق سے سوال نہ کرنا پڑے) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے (درمنثور ص ۷۰ ج ۴ از بیہقی) معلوم ہوا کہ ماں باپ اور آل و اولاد بلکہ اپنے نفس کے لئے حلال روزی کمانا بھی فی سبیل اللہ میں شمار ہے۔

ماں باپ کی خدمت نفلی جہاد سے افضل ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں شریک ہونے کی اجازت مانگی آپ نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہیں! آپ نے فرمایا انہیں میں جہاد کر (یعنی ان کی خدمت میں جو تو محنت اور کوشش اور مال خرچ کرے گا یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہوگا) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ واپس جا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳۱ از بخاری و مسلم) حضرت معاویہ بن جاحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ میرے والد حضرت جاحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے جہاد کرنے کا ارادہ کیا اور آپ سے مشورہ کرنے کے لئے حاضر ہوا آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہے آپ نے فرمایا بس تو اسی کی خدمت میں لگا رہ کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳۱ از احمد نسائی بیہقی)

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں (جبکہ جہاد فرض عین نہ ہو) جہاد کی شرکت کے لئے جانے سے ماں باپ کی خدمت کرنا زیادہ افضل ہے اگر دوسرا بھائی بہن ان کی خدمت کے لئے موجود نہ ہو تو ان کی خدمت میں رہنے کی اہمیت اور زیادہ ہو جائے گی۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے آیا آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے سرزمین شرک سے تہجرت کر لی لیکن جہاد (باقی) ہے تو کیا یمن میں تمہارا کوئی (قربانی) عزیز ہے؟ عرض کیا کہ والدین موجود ہیں آپ نے سوال فرمایا کہ انہوں نے تم کو اجازت دی ہے؟ عرض کیا نہیں فرمایا بس تم واپس جاؤ اور ان سے اجازت لو اگر اجازت دیں تو جہاد میں شرکت کر لینا ورنہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا (درمنثور ص ۵۷۷ ج ۴ عن احمد والحاکم وقال صحیحہ الحاکم)

ہجرت کی بیعت کیلئے والدین کو روتا چھوڑنے والے کو نصیحت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لئے آیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ دونوں (میری جدائی کی وجہ سے) رورہے تھے آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس واپس جا اور ان کو ہنسا جیسا کہ تو نے ان کو رولایا (متدرک حاکم ص ۱۵۳ ج ۴ ابوداؤد وغیرہ)

یہ شخص حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں نیک نیتی سے حاضر ہوا یعنی ہجرت پر بیعت ہونے کے لئے سفر کر کے آیا تھا اول ہجرت کی نیت پھر حضور اقدس ﷺ سے اس عمل پر بیعت ہونا یہ سب مبارک اور نیک عمل ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن ماں باپ اس کے سفر کرنے پر راضی نہ تھے وہ اس شخص کے سفر میں جانے سے بہت بے چین ہوئے اور جدائی کے صدمہ سے رونے لگے جب حضور اقدس ﷺ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ واپس جا اور والدین کو ہنسا جیسا کہ تو نے ان کو رولایا ہے۔ اس سے ماں باپ کی دلداری کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی یہ اس زمانہ کی بات ہے جب ہجرت کرنا فرض نہ تھا اسلام خطہ عرب میں پھیل چکا تھا مسلمان ہر جگہ امن و امان کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا کام کرنا جس سے ماں باپ رنجیدہ ہوں اور صدمہ کی وجہ سے روئیں گناہ ہے اور ایسا کام کرنا جس سے ماں باپ خوش ہوں اور جس سے ان کو ہنسی آئے ثواب کا کام ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بکاء الوالدین من العقوق والکبائر (یعنی ماں باپ کا رونا عقوق اور کبائر میں سے ہے) جبکہ اولاد ایسا کام کرے جس سے ایذا پہنچنے کی وجہ سے وہ رونے لگیں (الادب المفرد للبخاری)

حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یمن کے رہنے والے تھے ان کے بارے میں حضور اقدس ﷺ نے خیر التابین فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ ان سے اپنے لئے دعائے مغفرت کرانا انہوں نے عہد نبوت میں اسلام قبول کر لیا تھا لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو سکے اور شرف صحابیت سے محروم ہو گئے آنحضرت سرور عالم ﷺ نے ان کے اس عمل پر تکیہ نہیں فرمائی بلکہ قدر دانی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ان سے دعا کرنا والدین کی خدمت کا جو مرتبہ ہے وہ اس سے ظاہر ہے صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اویس قرنی کی والدہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا اگر اویس (کسی بات میں) اللہ پر قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی قسم پوری فرمائے۔

ماں باپ کی خدمت نقلی حج اور عمرہ سے کم نہیں

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اور اس پر قادر نہیں (ممکن ہے کہ یہ صاحب بہت کمزور ہوں یا بعض اعضاء صحیح سالم نہ ہوں جس کی وجہ سے یہ کہا کہ جہاد پر قادر نہیں ہوں) ان کی بات سن کر آنحضرت سرور عالم ﷺ نے سوال فرمایا کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا والدہ زندہ ہے آپ نے فرمایا کہ بس تو اپنی والدہ (کی خدمت اور فرمانبرداری) کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جب تو اس پر عمل کرے گا تو توجہ کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اور جہاد کرنے والا ہوگا بس جب تیری ماں تجھے بلائے تو (اس کی فرمانبرداری کے بارے میں) اللہ سے ڈرنا (یعنی نافرمانی مت کرنا) اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا (درمنثور ص ۳۷۳ ج ۴ از سیبوی وغیرہ)

اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ والدہ تم کو بلائے تو اس کی اطاعت کرو عام حالات میں جب بھی ماں باپ بلائیں ان کے پکارنے پر حاضر خدمت ہو جائے اور جو خدمت بتائیں انجام دے دے اگر نماز میں مشغول ہو اور اس وقت والدین میں کوئی آواز دے تو اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ ماں باپ اگر کسی مصیبت کی وجہ سے پکاریں مثلاً پاخانہ وغیرہ کی ضرورت سے آتے جاتے پاؤں پھسل جائے اور دونوں میں سے کوئی گر جائے یا گر جانے کا قوی اندیشہ ہے اور کوئی دوسرا اٹھانے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے تو ان کو اٹھانے اور سنبھالنے کے لئے فرض نماز کا توڑ دینا واجب ہے اور اگر انہوں نے کسی ایسی ضرورت کے لئے نہیں پکارا جس کا اوپر ذکر ہوا بلکہ یوں ہی پکار لیا تو فرض نماز توڑنا درست نہیں ہے اور اگر کسی نے سنت یا نفل نماز شروع کر رکھی ہے اور ماں باپ نے آواز دی لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ فلاں لڑکا یا لڑکی نماز میں ہے تو اس صورت میں نماز توڑ کر جواب دینا واجب ہے خواہ کسی ضرورت سے پکاریں خواہ بلا ضرورت یوں ہی پکار لیں اس صورت میں اگر نماز نہ توڑی اور ان کا جواب نہ دیا تو گناہ ہوگا البتہ اگر ان کو معلوم ہے کہ نماز میں ہے اور یوں ہی بلا ضرورت پکارا ہے تو نماز نہ توڑے۔ (ذکرہ الشامی فی باب ادراک الفریضہ)

والدین کے ستانے کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے تو انہیں معاف فرما دیتا ہے مگر والدین کے ستانے کا گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا ہی میں موت سے پہلے دے دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۲ از شعب الایمان للسیبوی)

والدین کی نافرمانی بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں

(۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا (۲) والدین کی نافرمانی کرنا (۳) کسی جان کو قتل کر دینا (جس کا قتل کرنا قاتل کے لئے شرعاً حلال نہ ہو) (۴) جھوٹی قسم کھانا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۷۱ از بخاری)

کبیرہ گناہوں کی فہرست طویل ہے اس حدیث میں ان گناہوں کا ذکر ہے جو بہت بڑے ہیں ان میں شرک کے بعد ہی عقوق الوالدین کو ذکر فرمایا ہے لفظ عقوق میں بہت عموم ہے ماں باپ کو کسی بھی طرح ستانا، قول یا فعل سے ان کو ایذا دینا دل دکھانا نافرمانی کرنا حاجت ہوتے ہوئے ان پر خرچ نہ کرنا یہ سب عقوق میں شامل ہے پہلے حدیث ذکر کی جا چکی ہے جس میں محبوب ترین اعمال کا بیان ہے اس میں بروقت نماز پڑھنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ بتایا ہے بالکل اسی طرح بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی فہرست میں شرک کے بعد ماں باپ کے ستانے اور ان کی نافرمانی کرنے کو شمار فرمایا ہے ماں باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی کس درجہ کا گناہ ہے اس سے صاف ظاہر ہے۔

وہ شخص ذلیل ہو جسے ماں باپ نے جنت میں داخل نہ کرایا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے (ایک مرتبہ) ارشاد فرمایا کہ وہ ذلیل ہو وہ ذلیل ہو وہ ذلیل ہو عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ ﷺ؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں کسی ایک کو بڑھاپے کے وقت میں پایا پھر (ان کی خدمت کر کے) جنت میں داخل نہ ہوا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۸ از مسلم)

پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جنت میں داخل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے اور عقوق الوالدین یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے زندگی میں خصوصاً نوجوانی میں انسان سے بہت سے صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے اگر کسی گناہ گار بندہ کو بوڑھے ماں باپ میسر آ جائیں یعنی اس کی موجودگی میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو ہاتھ سے نہ جانے دے جس شخص نے ماں باپ کو بوڑھا پایا لیکن ان کی خدمت نہ کی ان کی دعائیں نہ لیں ان کا دل دکھاتا رہا اور جوش جوانی میں ان کی طرف سے غفلت برتتا رہا جس کی وجہ سے دوزخ کا مستحق ہو گیا ایسے شخص کے بارے میں حضور اقدس ﷺ نے تین مرتبہ بد عادی اور فرمایا کہ یہ شخص (دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہو) لا جعلنا الله منهم جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی زندگی کی قدر کرے اور ان کو راضی رکھ کر جنت کمالے۔

ماں باپ کی طرف گھور کر دیکھنا بھی عقوق میں شامل ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جس نے والد کو تیز نظر سے دیکھا (درمنثور ص ۷۱ ج ۴ از بیہقی فی شعب الایمان)

اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کو تیز نظروں سے دیکھنا بھی ان کے ستانے میں داخل ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ عقوق یعنی ماں باپ کے ستانے کی کیا حد ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ان کو (خدمت اور مال سے) محروم کرنا اور ان سے ملنا جلنا چھوڑ دینا اور ان کے چہرے کی طرف تیز نظر سے دیکھنا یہ سب عقوق ہے (درمنثور ابن ابی شیبہ) حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اگر ماں باپ تجھے ناراض کر دیں یعنی ایسی بات کہہ دیں جس سے تجھے ناگواری ہو تو ان کی طرف ترچھی نظر سے مت دیکھنا کیونکہ انسان جب کسی پر غصہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تیز نظر سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے (درمنثور عن ابی حاتم)

معلوم ہوا کہ ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے اعضاء و جوارح سے بھی فرمانبرداری انکساری ظاہر کرنا چاہئے رفقا و گفتار اور نظر سے کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔

ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے حاضرین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں (اس کی صورت یہ ہے کہ) کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ پلٹ کر گالی دینے والے کے باپ کو گالی دے دے۔ اور کسی دوسرے شخص کی ماں کو گالی دے تو وہ پلٹ کر گالی دینے والے کی ماں کو گالی دے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۴۱۹ از بخاری و مسلم)

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گالی دینے والے نے اپنی ماں یا اپنے باپ کو تو گالی نہ دی لیکن چونکہ دوسرے سے گالی دلوانے کا ذریعہ بن گیا اس لئے خود گالی دینے والوں میں شمار ہو گیا۔ اس کو حضور انور ﷺ نے کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا۔ اسی سے سمجھ لیا جائے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو خود اپنی زبان سے گالی دے گا ظاہر ہے کہ اس کا گناہ عام کبیرہ گناہوں سے بڑھ کر ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے ماحول کے اعتبار سے یہ بات بڑے تعجب کی معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ ان کے تعجب پر حضور ﷺ نے گالی کا ذریعہ اور سبب بننے والی صورت بتائی جو اس زمانہ میں پیش آ سکتی تھی، لیکن ہمارے اس دور میں تو ایسے لوگ موجود ہیں جو خود اپنی زبان سے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں اور برے الفاظ اور برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ماں باپ کے لئے دعا اور استغفار کرنے کی وجہ سے

نافرمان اولاد کو فرمانبردار لکھ دیا جاتا ہے

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ (ایسا بھی ہوتا ہے) کہ بندہ

کے ماں باپ وفات پا جاتے ہیں یا دونوں میں سے ایک اس حال میں فوت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ان کی زندگی میں ان کی نافرمانی کرتا رہا اور ستا تا رہا۔ اب موت کے بعد ان کے لئے دعا کرتا رہتا ہے اور ان کے لئے استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ جل شانہ اس کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۲۱)

ماں باپ کیلئے دعائے مغفرت کرنے سے انکے درجات بلند ہوتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ اللہ جل شانہ جنت میں نیک بندہ کا درجہ بلند فرما دیتا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ اے رب یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا ہے؟ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تیری اولاد نے جو تیرے لئے مغفرت کی دعا کی یہ اس کی وجہ سے ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۰۵ از احمد)

معلوم ہوا کہ ماں باپ کے لئے دعا کرنا بہت بڑا حسن سلوک ہے اور یہ حسن سلوک ایسا ہے کہ جو موت کے بعد بھی جاری رکھا جاسکتا ہے کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد ماں باپ کے لئے دعاء کر دیا کرے اس میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا۔ اور ان کو بڑا فائدہ پہنچ جاتا ہے۔

وَاِنَّ ذَا الْقُرْبٰى حَقًّا وَالْمُسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبْذِرْ بُنْدِيْرًا ۝۱۰ اِنَّ الْمُبْدِيْنَ

اور رشتہ دار کو اور مسکین کو دو اور مسافر کو اس کا حق دے دو اور مال کو بے جا مت اڑاؤ بلاشبہ مالوں کو بے جا اڑانے والے

کَانُوْا اِخْوَانُ الشَّيْطٰنِ وَاِنْ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝۱۱ وَاِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ

شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور اگر تو اپنے رب کی

اِبْتَغَاء رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ۝۱۲ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ

رحمت کے انتظار میں جس کی تو امید رکھتا ہے ان لوگوں کی طرف سے پہلو تھی کرے تو ان سے نرم بات کہہ دینا اور تو اپنے ہاتھ کو

مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ۝۱۳ اِنَّ رَبَّكَ

اپنی گردن کی طرف باندھا ہوا مت رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے ورنہ تو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ رہے گا بلاشبہ تیرا رب

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۝۱۴ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۝۱۵

جس کے لئے چاہے رزق میں فراخی دیدیتا ہے اور وہ رزق میں لگی بھی فرمادیتا ہے بلاشبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے۔

رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرنے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم، فضول خرچی کی ممانعت

تفسیر: گذشتہ آیات میں مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا اس حسن سلوک میں مال خرچ کرنا بھی آتا ہے اب ان آیات میں والدین کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور مسکین اور مسافر کو دینے کا حکم فرمایا ذی القربیٰ یعنی رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے طور پر تو دینا ہی چاہئے کبھی کبھی رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے جن کی تفصیلات کتب فقہ میں مذکور ہیں رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کی فضیلت سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ لَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تُولُوْا وُجُوْہَکُمْ کے ذیل میں گزر چکی ہے۔

رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر مال خرچ کرنے کا حکم فرمانے کے بعد فضول خرچی اور بے جا مال اڑانے سے منع فرمایا سخاوت تو شریعت اسلامیہ میں محمود ہے لیکن مال کو ضائع کرنا بے جا اڑانا فضول خرچی کرنا ممنوع ہے بہت سے لوگ گناہوں میں خرچ کر دیتے ہیں اور بیوی بچوں کی فرمائشوں میں بے جا مال صرف کرتے ہیں اور اس کے لئے اپنے سر قرضے تھوپتے رہتے ہیں جن میں بعض مرتبہ سود کا لین دین بھی کر بیٹھتے ہیں اور اپنی جان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں ایسے لوگ آیت کریمہ کے مضمون پر غور کریں۔ دیگر آیات میں فرمایا ہے وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ (اور اسراف نہ کرو بلاشبہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا) اور یہاں فضول خرچ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان ہی ان سے فضول مال خرچ کرواتا ہے اور گناہوں میں لگواتا ہے اس کی بات ماننے والے اس کے بھائی ہیں یعنی اللہ کی نافرمانی میں شیطان کی طرح سے ہیں۔

تفسیر ابن کثیر (ص ۳۶ ج ۳) میں حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نقل کیا ہے کہ تہذیر یہ ہے کہ حق کے علاوہ دوسری چیزوں میں مال خرچ کیا جائے اور حضرت مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا سارا مال حق میں خرچ کر دے تو یہ تہذیر نہیں اور ایک مذہبی ناحق خرچ کر دے تو یہ تہذیر ہے۔

مزید فرمایا وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّہٖ كَفُوْرًا (اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے)

جو لوگ شیطان کی راہ پر چلتے ہیں مال فضول اڑاتے ہیں وہ بھی ناشکرے ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا نعمتیں عطا فرمائیں ان کو سوچ سمجھ کر میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا لازم ہے فرائض و واجبات میں خرچ کر کے نفلی صدقات دے اور گناہوں میں مال نہ لگائے یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو مال عطا فرمایا اسے گناہوں میں لگا دیا یا بیجا خرچ کر دیا جس نے مال دیا اسی کی نافرمانی کی اس سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی یہ ہے کہ ان نعمتوں کو نعمت دینے والے کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے۔

بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذوی القربی اور مساکین اور مسافرین کو دینے کے لئے اپنے پاس مال نہیں ہوتا یا ذرا بہت ہوتا ہے ایسے موقع پر یہ لوگ امیدوار ہوتے ہیں لیکن ان کی مالی خدمت کرنے سے معذوری اور مجبوری ہوتی ہے مگر ساتھ ہی خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی بندھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان شاء اللہ مال آ جائے گا ایسے موقع پر ان لوگوں سے اچھے الفاظ میں اور نرم لہجے میں معذرت کر لی جائے ان کی سرزنش نہ کرے اور ایسے الفاظ نہ کہے جن سے انہیں دکھ پہنچے مفسر ابن کثیر فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اِی عَدھم وعدا بسھولۃ ولین۔

لکھتے ہیں کہ حضرت بلال اور جناب (فقرائے صحابہ) کبھی کبھی اپنی ضرورت کے لئے آنحضرت ﷺ سے سوال کر لیا کرتے تھے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کے پاس ان کے دینے کے لئے کچھ نہ ہوتا تھا آپ ان کی طرف سے شرم کے مارے اعراض فرما لیتے تھے زبانی طور پر کوئی جواب نہیں دیتے تھے اس پر آیت وَأَمَّا تَعْرِضْن عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ (الْآیۃ) نازل ہوئی۔

پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ لِّذٰکَ مَغْلُوْلَۃً اِلٰی غُنْیَکَ وَلَا تَبْسُطْہَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا (اور تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف باندھا ہوا مت رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے ورنہ تو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ رہے گا) اس آیت میں خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے مال خرچ کرتا رہے (لیکن گناہوں میں خرچ نہ کرے) اور بالکل ہی ہاتھ روک کر نہ بیٹھ جائے کہ خرچ ہی نہ کرے) اور جب خرچ کرنے لگے تو بالکل پوری طرح ہاتھ نہ کھول دے (کہ سارا مال ختم کر دے) کیونکہ ایسا کرنے سے طول بھی ہوگا اور محسور بھی ہوگا، ملول کا معنی ہے ملامت کیا ہوا اور محسور کا معنی ہے رکا ہوا یعنی عاجز بنایا ہوا جب اپنے پاس کچھ بھی نہ رہے گا تو لوگ ملامت کریں گے جن لوگوں پر خرچ کیا ہے وہ بھی کہنے لگیں گے کہ ایسا بے کا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہئے مال حاجات پورا ہونے کا ذریعہ بھی ہے اور مال کمانے کا ذریعہ بھی جب کچھ نہ رہے گا تو حاجتیں بھی پوری نہ ہو سکیں گی اور آئندہ مال کمانے میں بھی بے بسی ہوگی، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مملوما کا تعلق پہلی بات سے ہے جس کا معنی یہ ہے کہ خرچ کرنے سے ہاتھ روک کر بالکل ہی نہ بیٹھ جائے ورنہ لوگ ملامت کریں گے اور محسور کا تعلق دوسری بات سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے میں اتنی زیادتی نہ کر کہ خود تنگ دست ہو کر عاجز ہو کر رہ جائے، آیت کریمہ میں میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور میانہ روی ہمیشہ کام دیتی ہے حدیث شریف میں ہے الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشتہ خرچ میں میانہ روی آدمی معیشت ہے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۰) یعنی معیشت کی پریشانیوں کا آدھا حل یہ ہے کہ خرچہ میں میانہ روی اختیار کی جائے اور آدھا حل باقی دوسری تدبیروں میں ہے جو فرد یا جماعت اس سے غافل ہے وہ یا تو کنجوسی کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں رہے گی یا ذرا سی مدت میں سارا مال خرچ کر کے عاجز ہو کر بیٹھ رہے گی پھر قرضوں پر نظر جائے گی قرضے چڑھ جائیں گے تو ان کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ ہوگا، غیر قوموں کی طرف نکلیں گے ان سے سودی قرضے لیں گے سود در سود چڑھتا چلا جائے گا جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔

فائدہ: آیت بالا سے پورا مال خرچ کر دینے کی ممانعت معلوم ہوئی یہ عام افراد کے لئے ہے جو خرچ کر کے پچھتائے لگیں اور پریشان ہوں اور پھر دوسروں سے مانگنے لگیں حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اہل توکل جو خرچ کر کے نہ گھبرائیں نہ تمللائیں اور اللہ تعالیٰ پر ان کا پورا پورا بھروسہ ہو ایسے حضرات کو اجازت ہے کہ اپنا پورا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کر دیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہی ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ ﷺ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا ہی مال لے آئے آپ نے سوال فرمایا کہ تم نے گھر والوں کے لئے کیا باقی رکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ابقیت اللہ ورسولہ (کہ میں ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو باقی رکھا) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۵۵۶ از ترمذی و ابوداؤد)

آپ نے ان کا سارا مال قبول فرمالیا اور بھی اس طرح دیگر اکابر کے واقعات ہیں علامہ قرطبی ج ۱ ص ۲۵۰ میں فرماتے ہیں کہ وکان کثیر من الصحابة ینفقون فی سبیل اللہ جمیع اموالہم فلم یعنفہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم ینکر علیہم لصحة یقینہم وشدۃ بصائرہم وانما نہی اللہ سبحانه تعالیٰ عن الافراط فی الاتفاق واخراج ما حوتہ یداہ من المال من خیف علیہ الحسرة علی ما خرج من یدہ فاما من وثق بموعد اللہ عزوجل وجزیل ثوابہ فیما انفقہ فغیر مراد بالایۃ واللہ اعلم۔ (اور بہت سارے صحابہ کرام تھے جو اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحیح یقین اور گہری بصیرت کی وجہ سے نہ انہیں روکا نہ ان پر تکیہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے میں افراط سے منع فرمایا ہے اور تمام ملکیت کو خرچ کر دینے سے اسے منع کیا ہے جس پر تمام مال خرچ کرنے کے بعد حسرت و افسوس کا اندیشہ ہو۔ مگر جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئے گئے وعدے اور اتفاق فی سبیل اللہ کے اجر جزیل پر کمال بھروسہ ہے وہ آیت سے مراد نہیں ہیں)

آخر میں فرمایا اِنَّ رَبَّکَ یَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَاءُ وَیَقْدِرُ اِنَّهٗ کَانَ بِعِبَادِہٖ خَبِیْرًا بَصِیْرًا (بلاشبہ تیرا رب جس کے لئے چاہے رزق میں فراخی دیتا ہے اور وہ رزق میں تنگی فرما دیتا ہے بلاشبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے) اس آیت کریمہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نگوینی نظام بتایا ہے سب اس کے بندے ہیں وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کا رزق زیادہ فرماتا ہے اور کسی کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے وہ خیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے سب کا حال اسے معلوم ہے اس کے ذمہ کسی کا کچھ واجب نہیں ہے جس کو چاہے جتنا دے اور جس کو چاہے بالکل ہی نہ دے اسے پورا پورا اختیار ہے بندے اپنا کام کریں میانہ روی کے ساتھ اپنی جان پر اپنے اہل و عیال پر اور اقرباء پر اور فقراء و مساکین پر خرچ کریں نگوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی رہیں اور کچھ لوگوں کی حاجتیں رکی رہیں اور بندے احکام شرعیہ کے پابند ہیں ان کو حکم ہے کہ سارا مال خرچ کر کے اپنے کو پریشانی میں نہ ڈالیں صاحب روح المعانی نے ص ۶۶ ج ۱۵ میں آیت بالا کی ایک تفسیر بتاتے ہوئے لکھا ہے۔ علی معنی ان البسط والقبض امران مختصان باللہ تعالیٰ واما انت فافتصد واترک ما هو مختص بہ جل و علا۔ (اس معنی پر کہ کشادگی و تنگی ایسے امر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص چیز کو اللہ کے لئے چھوڑ دو اور میانہ روی اختیار کرو)

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَکُمْ خَشِیۃَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُہُمْ وَاِیَّاکُمْ اِنْ قَتَلْتُمْہُمْ کَانَ

اور تم اپنی اولاد کو تنگ دہی کے ڈر سے قتل نہ کرو انہیں ہم رزق دیں گے اور تمہیں بھی بلاشبہ ان کا قتل کرنا

خَطَا كَبِيرًا ۝ وَلَا تَقْرُبُوا الرِّزْقَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا

کبیرہ گناہ ہے اور زنا کے پاس نہ جاؤ بلاشبہ وہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے اور اس

النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ

جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا مگر یہ کہ حق کے ساتھ ہو اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی کے لئے

سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتِيمِ

تسلط رکھا ہے سو وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے بلاشبہ اس کی مدد کی جائے گی اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ

إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

مگر اس طریقہ پر جو بہتر ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرو بلاشبہ عہد کی

مَسْئُولًا ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ زِنُوءًا بِالْقِسْطِ أَيْسَ الْمُسْتَقِيمِ ۖ ذَلِكَ خَيْرٌ

پوچھ گچھ ہو گی اور جب تم ناپو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو یہ بہتر ہے

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے۔

اپنی اولاد کو قتل نہ کرو زنا کے قریب نہ جاؤ کسی جان کو بلا شرعی حکم کے قتل نہ کرو یتیموں کا مال نہ کھاؤ

تفسیر: ان آیات میں متعدد احکام ذکر فرمائے ہیں پہلا حکم یہ فرمایا اپنی اولاد کو تنگدستی کے ڈر سے قتل نہ کرو

اہل عرب اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے کہ ہم اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے جو لوگ تنگدستی میں ایسا کرتے تھے

ان کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ یہ الفاظ سورۃ انعام میں ہیں اور کچھ لوگ اس لئے قتل

کر دیتے تھے کہ ممکن ہے آئندہ تنگ دست ہو جائیں۔ ان کے لئے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً أَمْلَاقٍ

تم تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو یہ سورۃ الاسراء کے الفاظ ہیں نیز اہل عرب لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے تاکہ کسی

کو داماد نہ بنانا پڑے یہ سب جاہلانہ رسمیں تھیں زمانہ جاہلیت میں شیطان نے اہل عرب کو ان چیزوں پر ڈالا تھا اللہ

تعالیٰ شانہ نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ خَطَاً كَبِيرًا ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ پرانی جاہلیت اب پھر عود کر آئی ہے دشمنان

اسلام نے یہ بات اٹھائی ہے کہ اتنے سال کے بعد تک اگر بچوں کی پیداوار کی شرح اسی طرح رہی جو پورے عالم میں

ہے تو زمین چھوٹی پڑ جائے گی اور کھانے پینے کی چیزوں کی کفایت نہ ہوگی لہذا ایسی کوششیں جاری کر دی گئی ہیں جو ان کے خیال میں بچوں کی پیدائش روکنے والی ہیں اس کے لئے کئی کئی طرح سے پروپیگنڈہ ہو رہا ہے بھاری بھاری رقمیں خرچ کی جا رہی ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ دشمنان اسلام جو کچھ کہہ دیتے ہیں مسلمان صاحب اقتدار اسے تسلیم کر لیتے ہیں قرآن وحدیث کی تصریحات کو بالکل نہیں دیکھتے قرآن نے اس جہالت کا پہلے ہی جواب دے دیا اور فرمادیا نَحْنُ نَرْزُقُھُمْ وَاِنَّا کُنْھُمْ (ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی رزق دیں گے) تمہیں کس نے روزی رساں بنایا ہے اور کس نے اللہ کی مخلوق کو رزق دینے کا ٹھیکہ دیا ہے درحقیقت جتنے بھی طریقے تقلیل اولاد کے لئے جاری کئے ہیں یہ سب اللہ کی قضاء و قدر کے سامنے ناکام ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ما من نسمة کائنة الی یوم القیمة الا وہی کائنة (یعنی اللہ کے علم میں قیامت کے دن تک جتنی بھی جانیں پیدا ہونے والی ہیں وہ ضرور پیدا ہو کر رہیں گی) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ما من کل الماء یكون الولد و اذا اراد الله خلق شئی لم یمنعه شئی ہر نطفے سے اولاد نہیں ہوتی اور جب اللہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمائے ہیں تو اسے کوئی چیز روکنے والی نہیں (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۷۵) دیکھا جاتا ہے کہ مرد و عورت ولادت کو روکنے کے لئے کئی طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کو تخلیق منظور ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کے باوجود استقرار ہو جاتا ہے اور اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔

آنے والے انسانوں کے یہی خیر خواہ جوان کی آمد اور پیدائش کو روکنے کے لئے زور لگا رہے ہیں انہیں وقت سے پہلے آنے والوں کی روزی کی تو فکر ہے لیکن موجودہ انسانوں کی جانوں کا فکر نہیں انہیں جگہ جگہ قتل کرتے ہیں اور قتل کرواتے ہیں اور ایسے ایسے آلات حرب تیار کر رکھے ہیں جو دو چار منٹ میں ہی پورے عالم کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔

دوسرا حکم یوں دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنٰی اِنَّہٗ كَانَ فَاَحْشَۃً وَّسَآءَ سَبِیْلًا (اور زنا کے پاس بھی مت بھٹکو بلاشبہ وہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے) اس میں زنا کی ممانعت فرمائی اور یوں فرمایا کہ اس کے پاس بھی مت پھٹکو اور اسے بے حیائی اور بری راہ سے تعبیر فرمایا زنا ایسا برا عمل ہے اور ایسی لعنت کی چیز ہے جو کبھی بھی کسی نبی کی شریعت میں حلال نہ تھی بلکہ اسلام کے علاوہ جو دوسرے ادیان ہیں مذہبی طور پر وہ بھی اسے ممنوع سمجھتے ہیں گونفس و شیطان کے ابھار کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

آج جب کہ یورپ اور امریکہ میں بے حیائی کو ہنر اور حیا کو عیب سمجھا جانے لگا وہاں زنا کاری بہت عام ہو چکی ہے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں وہ تو حیا کی ہر سرحد پار کر چکے ہیں اور چونکہ ان کے پادری ہر اتوار کو حاضرین کے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اس لئے خوب دھڑلے سے عوام و خواص زنا کرتے ہیں جو مسلمان وہاں جا کر رہتے ہیں وہ بھی ان بے حیائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہاں رواج کی وجہ سے اتنی زیادہ بے حیائی پھیل چکی ہے کہ

بیویاں ہوتے ہوئے زنا کاری میں مبتلا ہوتے ہیں اور شوہر کی رضامندی سے ایک شخص کی بیوی دوسرے شخص کے ساتھ رات گزارتی ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں پر گذرا جن کی کھالیں آگ کی قیچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا اے جبرئیل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے کے لئے زینت اختیار کرتے ہیں پھر میں ایسے بدبودار گڑھے پر گزرا جس میں بہت سخت آوازیں آرہی تھیں میں نے کہا جبرئیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کاری کے لئے فتنی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جو ان کے لئے حلال نہیں۔ (الترغیب والترہیب ص ۵۱۱ ج ۳)

اس گناہ سے بچانے کے لئے شریعت مطہرہ نے بد نظری تک سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور اس گناہ کی دنیاوی سزا یہ رکھی ہے کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کو سو کوڑے مارے جائیں اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کو سنگسار کیا جائے یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے دنیا میں جو مصیبتیں آرہی ہیں ان کا بہت بڑا سبب بڑے گناہ بھی ہیں اور ان گناہوں میں زنا کاری کا عام ہونا بھی ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا کاری پھیل جائے گی قحط بھیج کر ان کی گرفت کی جائے گی اور جن لوگوں میں رشوت کا لین دین ہوگا رعب کے ذریعے ان کی گرفت ہوگی (یعنی دلوں پر رعب طاری ہو جائے گا اور دشمنوں سے ڈرتے رہیں گے) حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں (ایک روایت میں ہے کہ جب کسی بستی میں) زنا اور سود کا ظہور ہو جائے تو ان لوگوں نے اپنی جانوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کر لیا۔

(الترغیب والترہیب ص ۲۷۸ ج ۳)

جب زنا عام ہو جاتا ہے تو حرام کی اولاد بھی زیادہ ہو جاتی ہے نسب باقی نہیں رہتا کون کس کا بیٹا اور کس کا بھتیجا یا بھانجا ان سب باتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ صلہ رحمی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اور انسان حیوانِ مخض بن کر رہ جاتا ہے۔ حلالی ہونے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ بلکہ حرامی ہونے ہی کو مناسب سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں یورپ کے رہنے والوں پر یہ باتیں مخفی نہیں ہیں۔

حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت برابر خیر پر رہے گی جب تک ان میں زنا کی اولاد کی کثرت نہ ہو جائے۔ سو جب ان میں زنا کی اولاد پھیل جائے گی تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب میں مبتلا فرمادے گا۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ جب زنا ظاہر ہو جائے گا تو تنگدستی اور ذلت کا ظہور ہو گا۔ (الترغیب والترہیب ص ۲۷۷ ج ۳)

صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کا ایک خواب مروی ہے (حضرات

انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب سچا ہوتا ہے) جس سے بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا گذر ایک ایسے سوراخ پر ہوا جو تنور کی طرح تھا۔ اس میں جو جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں نظر آئیں ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ آتی تھی جب وہ لپٹ اوپر آتی تھیں تو وہ جھپٹے چلاتے اور فریاد کرتے تھے آپ نے اپنے ساتھیوں سے دریافت فرمایا (جن میں ایک جبریل اور ایک میکائیل تھے) یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ زنا کار مرد اور زنا کار عورتیں ہیں۔ صحیح بخاری ص ۴۴۱ وھونی المشکوٰۃ ص ۳۹۵

جب زنا کی عادت پڑ جاتی ہے تو بڑھاپے میں بھی زنا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کو پاک نہ کرے گا اور ان کی طرف (رحمت کی نظر سے) نہیں دیکھے گا (۱) زنا کار بوڑھا (۲) جھوٹا بادشاہ (۳) متکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ تین شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے ان میں زنا کار بوڑھے کو بھی شمار فرمایا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تین شخصوں سے اللہ کو بغض ہے ان میں سے ایک زنا کار بوڑھا بھی ہے (الترغیب ص ۲۷۵ ج ۳)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی عورت کے بستر پر بیٹھا جس کا شوہر گھر پر نہیں ہے (اور اس کے غائب ہونے کو اس نے زنا کا ذریعہ بنالیا) تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر ایک اڑدھا مسلط فرمائے گا (الترغیب والترہیب ص ۲۷۹ ج ۳) شوہر گھر پر نہ ہو تو عورت مرد کی ضرورت محسوس کرتی ہے زنا کاری کا مزاج رکھنے والے ایسی عورت سے جوڑ بٹھا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو مذکورہ بالا وعید سنائی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر اگر گھر پر ہو اور دیوث ہو تو اس کی اجازت سے گناہ حلال ہو جائے گا زنا ہر حال میں حرام ہے۔

اسلام عفت اور عصمت والا دین ہے۔ اس میں فواحش اور منکرات اور زنا کاری اور اس کے اسباب اور دوائی ناج رنک، عریانی وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یورپ کے شہوت پرست انسان نما حیوانوں میں زنا کاری عام ہے محرم عورتوں تک سے زنا کرتے ہیں قانوناً مردوں کو مردوں سے شہوت پوری کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ سے طرح طرح کے بدترین امراض میں مبتلا ہیں۔

ایک حدیث میں بربادی کے اسباب میں سے یہ بھی بتایا جاتا ہے اکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء کہ مرد مردوں سے شہوت پوری کرنے لگیں اور عورتیں عورتوں سے (الترغیب والترہیب ص ۲۶۷ ج ۳) یورپ والوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی ان کے کروتوتوں کے ساتھی بنتے جا رہے ہیں اور شہوت پرستوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب بنا رہے ہیں سورۃ نساء میں فرمایا وَاللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهْوَاتِ اَنْ تَمِيلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا (اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے اور جو لوگ شہوتوں کا اتباع کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ)۔

بعض زنا کار عورتوں کی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ میرا بدن ہے میں جس طرح چاہوں استعمال کروں۔ یہ تو کفریہ بات ہے قرآن کا مقابلہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے (العیاذ باللہ) زنا کاری سے قرآن کا منع فرمانا صحیح نہیں درحقیقت بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مالک ہے سارے بندے اس کی مخلوق ہیں اور مملوک ہیں مملوک کو کیا حق ہے کہ اپنی ذات کو اپنے بارے میں اور اپنے جسم و جان کے بارے میں خود کو مختار سمجھے۔

بہت سے ملکوں میں یہ قانون نافذ ہے کہ زنا بالجبر تو منع ہے لیکن اگر رضا مندی سے کوئی مرد عورت سے زنا کر لے تو اس پر نہ کوئی مواخذہ ہے اور نہ کوئی سزا۔ بہت سے وہ ممالک جن کے اصحاب اقتدار مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں ان کے ملک میں بھی یہ قانون نافذ ہے اور دشمنوں کے سمجھانے سے یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ بیک وقت نکاح میں صرف ایک عورت رہ سکتی ہے لیکن دوستیاں جتنی چاہے رکھ سکتا ہے۔ زنا کاری کو عام کر دینا انجام کے اعتبار سے کیا رنگ لائے گا اس کے بارے میں بالکل کوئی فکر نہیں مسلمان ممالک کے ذمہ دار دشمنوں کے سامنے اس بات سے جھپٹتے ہیں کہ ایک سے زیادہ عورتیں نکاح میں رکھنے کا قانون پاس کر دیں۔ مسلمان کو کافر سے کیا جھینپنا؟ اسے تو قرآن وحدیث کے قوانین نافذ کرنا لازم ہے۔

آخر میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھ کر یہ مضمون ختم کیا جاتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اللہ کرے کہ تم ان چیزوں کو نہ پاؤ (تو طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں میں ابتلاء ہوگا)۔

(۱) جس قوم میں کھلم کھلا طریقہ پر بے حیائی کا رواج ہو جائے گا ان لوگوں میں طاعون پھیلے گا اور ایسے امراض میں مبتلا ہوں گے جو ان کے اسلاف میں نہیں تھے۔

(۲) اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کو قحط کے ذریعہ پکڑا جائے گا اور سخت محنت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہوں گے۔

(۳) اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لیں گے ان سے بارش روک لی جائے گی اور اگر جانور نہ ہوں تو (بالکل ہی) بارش نہ ہو۔

(۴) اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیا جائے گا وہ ان کے بعض اموال لے لے گا۔

(۵) اور جس قوم کے اصحاب اقتدار اللہ کی کتاب کے ذریعہ فیصلے نہ کریں گے اور اللہ نے جو چیز نازل فرمائی اس کو اختیار نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں ایسی مخالفت پیدا فرمادے جس کی وجہ سے آپس میں لڑتے رہیں گے (رواہ

ابن ماجہ فی باب العقوبات ص ۱۱۲

تیسرا حکم یہ فرمایا کہ اللہ نے جس جان کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے اسے قتل مت کرو۔ جس کسی جان کا قتل کرنا شریعت اسلامیہ میں حلال نہیں ہے اس کا قتل کر دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور اس بارے میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں قتل کی بعض صورتوں میں قصاص اور بعض صورتوں میں دیت ہے اس کی تفصیلات سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع میں اور سورۃ نساء کے تیرہویں رکوع میں اور سورۃ مائدہ کے ساتویں رکوع میں گزر چکی ہیں۔ (انوار البیان ج ۱-ج ۲-ج ۳)

سورۃ نساء میں قتل کی وعیدیں بھی مذکور ہیں۔ وہاں ہم نے متعدد احادیث کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے قتل نفس کی حرمت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ (اور جو شخص ظلماً قتل کیا گیا اس کے ولی کے لئے ہم نے اختیار رکھا ہے سو وہ قتل کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھے) کسی کے قتل کر دینے پر جو عذاب ہے وہ آخرت سے متعلق ہے۔ اور دنیا میں جو اس کے بارے میں شرعی احکام ہیں ان کے مطابق مقتول کے ولی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ شرعی اصول کے مطابق قتل کا ثبوت ہو جانے پر انہیں حدود پر رہے جو حدود اس کے لئے مقرر کر دی گئی ہیں مثلاً قتل خطا میں دیت کے بجائے قاتل کو قتل نہ کرے اور قتل عمد میں جو شریعت نے قصاص لینے کا اختیار دیا ہے اسے قاتل تک ہی محدود رکھا جائے جو اشخاص میں قاتل کے سوا کسی دوسرے شخص کو اس کے اعزہ و اقربا میں سے قتل نہ کر دے۔ نیز قاتل کے قتل کرنے میں زیادتی نہ کرے۔ مثلاً اس کے ہاتھ پاؤں ناک کان نہ کاٹے جسے مثلہ کرنا کہتے ہیں۔

اِنَّهٗ كَانَ مُنْضَوًّا (بلاشبہ مقتول کے ولی کی مدد ہوگی) یعنی ولی مقتول حد شرعی کے اندر رہتے ہوئے قصاص لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی۔ یعنی شریعت اسلامیہ اس کی مددگار ہوگی۔ اور اہل ایمان اصحاب اقتدار قصاص دلانے کے لئے راہ ہموار کریں گے اسے قصاص دلائیں گے۔ اس کا دوسرا رخ بھی سمجھ لینا چاہئے اور وہ یہ کہ اگر ولی مقتول حد سے بڑھ گیا تو اب یہ ظالم ہوگا اور معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ اور اب شرعی قانون میں اس کا مواخذہ ہوگا۔

چوتھا: حکم یہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے پر جو مستحسن ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اس بارے میں سورہ نساء کی تفسیر میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ (انوار البیان ج ۲)

پانچواں: حکم یہ دیا کہ عہد کو پورا کرو اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (یعنی عہد کی باز پرس ہوگی) بہت سے لوگ عہد تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے اور قصد عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دفع الوقتی کے طور پر وعدہ کر لیتے ہیں اور عین معاہدہ کرتے وقت بھی دل میں عہد توڑنے اور دعا دینے کا ارادہ کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ عہد کی باز پرس ہوگی۔ قرآن مجید کی متعدد سورتوں میں عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے سورہ بقرہ کی آیت وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا اور سورۃ مائدہ کی پہلی آیت يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اور

سورۃ نحل کی آیت وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ کے ذیل میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کا مریعہ کر لیا جائے۔

چھٹا: حکم یہ دیا کہ ناپ تول پوری کیا کرو اور ٹھیک ترازو سے تول کرو۔

آخر میں فرمایا ذَلِكْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا کہ احکام پر عمل کرنا بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے۔ آیات بالا میں جو احکام مذکور ہوئے سورۃ انعام کے رکوع نمبر ۱۴ میں بھی ذکر فرمائے گئے ہیں وہاں بھی ملاحظہ فرمائیں (انوار البیان ج ۳)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ

اور تو اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو بلاشبہ کان اور آنکھ اور دل ان سب کے

عَنْهُ مَسْئُولٌ ۖ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ

بارے میں سوال ہوگا اور تو زمین میں اتراتا ہوا مت چل بے شک تو ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور ہرگز پہاڑوں کی

الْجِبَالِ طُُولًا ۖ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۖ

لمبائی کو پہنچ نہیں سکتا یہ سب برے کام تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں

جس بات کا پتہ نہیں اس کے پیچھے پڑنے

اور زمین پر اتراتے ہوئے چلنے سے ممانعت

تفسیر: یہ تین آیات ہیں پہلی آیت میں اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو اس کی

جامعیت بہت سے اعمال کو شامل ہے اس نصیحت پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں معاشرہ میں جو

بد مزگی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی آبروریزی ہو جاتی ہے مختصر الفاظ میں ان سب کی ممانعت آگئی غلط حدیثیں بیان

کرنا خود حدیثیں وضع کرنا جھوٹے راویوں سے حدیثیں لینا اور انہیں آگے بڑھانا کسی بھی شخص کے بارے میں محض اٹکل

سے یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کچھ کہہ دینا تہمت رکھ دینا یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو دینی اعتبار سے گمراہی کا ذریعہ بنتی ہیں

اور دنیاوی اعتبار سے آپس میں بغض اور دشمنی پھیلاتی ہیں صرف گمان سے اٹکل بچو کوئی بات ثابت نہیں ہوتی سورۃ نجم میں

فرمایا إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ أَثْمٌ (بعض گمان گناہ ہوتے ہیں) اور غیبت کرنا تو اس بات کا یقین ہوتے ہوئے بھی حلال نہیں

ہے کہ فلاں شخص نے فلاں گناہ کیا ہے یا فلاں شخص میں فلاں عیب ہے پھر بھلا محض اٹکل سے یا خود سے بنا کر کسی کے بارے

میں یوں کہہ دینا کہ اس نے یوں کیا ہے یا کہا ہے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ صاحب معالم التنزیل تحریر فرماتے ہیں قَالَ

قتاده لا تقل رایت ولم تر سمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه وقال مجاهد لا ترم احدا بماليس لك به علم قال القتيبي لا تتبعه بالحدس والظن وهو في اللغة اتباع الاثر يقال قفوت فلانا اقفوه وقفته واقفيته اذا اتبعته اثر۔ (حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم نے نہ دیکھا ہو تو یوں نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے اور جب نہ سنا ہو تو یوں نہ کہو کہ میں نے سنا ہے اور یہ نہ کہو کہ میرے علم میں ہے جبکہ تمہارے علم میں نہ ہو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس چیز کا تجھے علم نہ ہو کسی کو اس کے ساتھ منسوب نہ کرو۔ قصی کہتے ہیں اندازے اور گمان سے اس کا پیچھا نہ کرو اور وہ لغت میں نقش قدم کی پیروی کو کہتے ہیں کہا جاتا ہے قفوت فلانا اقفوه وقفته واقفيته جب کہ تو نے اس کے نقش قدم کی پیروی کی ہو)

پھر ارشاد فرمایا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں باز پرس ہوگی اللہ تعالیٰ شانہ نے جو یہ اعضاء دیئے ہیں یوں ہی نہیں دیئے کہ ان کو جیسے چاہیں اور جہاں چاہیں استعمال کریں جس ذات پاک نے عطا فرمائے ہیں اس نے ان سب کے استعمال کرنے کے مواقع بھی بتائے ہیں اور وہ اعمال بھی بتائے ہیں جن سے ان کو محفوظ رکھنا لازم ہے کہاں دیکھے اور کیا بات سنے اور اپنی قوت فکریہ کو کہاں خرچ کرے ان سب کی تفصیلات احادیث شریفہ میں موجود ہیں کسی نے چوری کر لی کسی کو ظلم مارا حساب غلط لکھ کر یا جھوٹا بل بنا کر خیانت کر دی یا کسی ایسے مرد یا کسی عورت سے مصافحہ کر لیا جس سے مصافحہ کرنا جائز نہیں تو اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کو غیر شرعی امور میں استعمال کیا یا میں ہاتھ سے کھایا اور داہنے ہاتھ سے استنجا کیا یہ بھی ہاتھ کا غلط استعمال ہے زبان سے کوئی بیجا بات کی کفر کا کلمہ کہا کسی کی غیبت کی کسی پر تہمت دھری گالی دی جھوٹ بولا یہ سب زبان کا غلط استعمال ہوا کسی شخص نے گانا سنا باجوں کی آواز کی طرف کان لگایا غیبتیں سننا رہا یہ کان کا غلط استعمال ہوا کسی شخص نے ایسی جگہ نظر ڈالی جہاں دیکھنا نظر ڈالنا ممنوع تھا بد نظری سے کسی کو دیکھ لیا کسی کے ستر پر نظر ڈالی آنکھوں کو کسی بھی طرح گناہوں میں استعمال کیا تو یہ سب آنکھوں کا غیر جگہ استعمال ہوگا جہاں استعمال کرنا ممنوع تھا کوئی شخص گناہ کے لئے کہیں چل کر گیا تو اس نے اپنے پاؤں کا غلط استعمال کیا حدیث شریف میں ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا نظر کرنا ہے اور کان بھی زنا کرتے ہیں ان کا زنا سننا ہے اور زبان بھی زنا کرتی ہے اس کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ بھی زنا کرتا ہے اس کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں بھی زنا کرتا ہے اس کا زنا چل کر جانا ہے اور دل خواہش کرتا ہے اور گناہوں کی آرزو کرتا ہے اور اس کی شرم گاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے یعنی موقعہ لگ جاتا ہے تو شرم گاہ گناہوں میں استعمال ہو جاتی ہے ورنہ شرم گاہ کا زنا نہ ہو نہیں پاتا لیکن اس سے پہلے دوسرے اعضاء زنا کر چکے ہوتے ہیں اور ان کا گناہ صاحب اعضاء کے ذمہ پڑ جاتا ہے کیونکہ انہیں اسی نے استعمال کیا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ۲۲)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے لئے چھ چیزوں کے ضامن بن جاؤ میں تمہارے لئے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں (۱) جب بات کرو تو ج بولو (۲) وعدہ کرو تو پورا کرو (۳) جب تمہارے پاس امانت رکھ دی جائے تو اسے ادا کرو (۴) اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو (۵) اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو (۶) اپنے ہاتھوں کو (بے جا استعمال سے) روکے رکھو۔ مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۵

فُؤَاد: دل کو کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور بہت بڑا عطیہ ہے جو زندگی کا ذریعہ ہے سورۃ الملک میں فرمایا

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (آپ فرمادیتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لئے کان اور آنکھیں بنائیں اور دل عطا فرمائے تم کم شکر ادا کرتے ہو) یہ دل ہی تو ہے جس کے ذریعے جسم میں خون رواں اور دواں ہے اور قوت فکر یہ سوچ سمجھ ہوش گوش کا آلہ ہے دل کی جو نعمت عظیمہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کو بے جا استعمال کرنا غیر شرعی امور میں اس کی قوتوں کو صرف کرنا گناہوں کے لئے تدبیریں کرنا یہ سب دل و دماغ کا غلط استعمال ہے اپنی زندگی میں انسان آزاد نہیں ان سب اعضاء کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی کہ ان کو کہاں لگایا اور کن کاموں میں استعمال کیا یہ اعضاء یہاں دنیا میں تو فرمانبردار ہیں لیکن قیامت کے دن مخالفانہ گواہی دیں گے سورہ نور میں فرمایا يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس عمل کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کو حفاظت اعضاء (از معاصی) کے لئے یہ دعائیں پڑھانی انی اللھم انی اعوذ بک من شر سمعی وشر بصری وشر لسانی وشر قلبی وشر منی (اے اللہ میں آپ سے اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں اور اپنی زبان اور اپنے دل اور اپنی منی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں) کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ یہ میرے اعضاء ہیں جیسے چاہوں استعمال کروں تو خود اپنا نہیں ہے تو اور تیرے اعضاء سب اللہ جل شانہ کی مخلوق اور مملوک ہیں میدان آخرت میں کٹ جتنی کام نہ دے گی اعمال نامہ لکھا ہوا سامنے ہوگا لہذا اپنے نفس کو اپنے قلب کو اپنے اعضاء کو پاک اور صاف لے جاؤ یہ سب اعضاء اللہ تعالیٰ شانہ کا عطیہ ہیں ان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

دوسری آیت میں اتر اکرا اور اکڑ کر چلنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا (کہ تو زمین میں اتر اتنا ہوا مت چل) اِنَّكَ لَنْ تَخْوَقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (بے شک تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا اور پہاڑوں کی لمبائی کو نہیں پہنچ سکتا) یعنی ایسی چال نہ چل جس سے تکبر اور غرور ظاہر ہوتا ہو کیونکہ یہ ایک احمقانہ فعل ہے تکبر کی چال چلنے والا سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں حالانکہ اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں زمین ہی کو دیکھ لو جس پر انسان بستے ہیں انسان اسی کو نہیں پھاڑ سکتا اور پہاڑوں کو دیکھ لو کہ وہ انسان کے قد سے بہت اونچے اونچے ہیں اتر کر چلنے والا ذرا اپنی ذات کو تو دیکھے پہاڑوں کی درازی تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا پھر کیوں تکبر کرتا ہے اور کیا شان دکھاتا ہے اور اکڑتا ہوا چلتا ہے سورہ لقمان میں فرمایا وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (اور تو زمین میں اتر اتنا ہوا نہ چل بلاشبہ اللہ ہر اس شخص کو دوست نہیں رکھتا جو اپنے کو بڑا سمجھنے والا ہو فخر کرنے والا ہو) تکبر انسان کے لئے زیبا نہیں جو ذلیل پانی سے پیدا ہوا جس نے ماں کے پیٹ میں حیض کے خون سے غذا پائی جو آخر میں مردہ نعش ہو کر رہ جائے گا اسے کیا مقام ہے کہ تکبر کرے اتر اتنا ہوا چلے اور اللہ کی مخلوق کو حقیر جانے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک شخص دو چادریں پہنے ہوئے ناز کے انداز میں چل رہا تھا خود پسندی اختیار کئے ہوئے تھا اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا

وہ قیامت تک زمین میں دھنسا چلا جائے گا۔ (صحیح البخاری ص ۴۹۰ و ۸۶۱ کتاب اللباس والزمینۃ)

رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اتر کر چلنے لگے اور فارس روم کے شہزادے ان کی خدمت کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ امت کے برے لوگوں کو ان کے اچھے لوگوں پر مسلط فرمادے گا مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۵۹ انسان کے لئے تو وضع ہی بہتر ہے تکبر حرام ہے اور تو وضع محبوب چیز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تو وضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلند فرمادے گا وہ اپنے نفس میں جھوٹا ہوگا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا اور جو شخص متکبر ہوگا اللہ اسے گرادے گا وہ لوگوں کی آنکھوں میں جھوٹا ہوگا اور اپنے نفس میں بڑا ہوگا لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۴) ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ تکبر کرنے والوں کا حشر قیامت کے دن ایسی حالت میں ہوگا کہ صورتیں انسانوں جیسی ہوں گی اور جسم چیونٹیوں کے برابر چھوٹے چھوٹے ہوں گے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی انہیں دوزخ کے جیل خانے کی طرف ہٹایا جائے گا جس کا نام بوس ہے ان لوگوں پر آگوں کو جلانے والی آگ چڑھی ہوئی ہوگی انہیں دوزخیوں کے جسم کا نچوڑ پلایا جائے گا (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۳) حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ تو وضع اختیار کرو تا کہ کوئی شخص کسی کے مقابلہ میں فخر نہ کرے اور کوئی شخص کسی پر ظلم نہ کرے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۷ از مسلم)

تیسری آیت میں مذکورہ بالا برائیوں کی شاعت اور قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (یہ سب برے کام تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں) صاحب معالم التنزیل فرماتے ہیں کہ وقضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ سے یہاں تک جو امور خیر مذکور ہوئے ان کو ترک کرنا اور جن امور سے بچنے کا حکم فرمایا ہے ان کا ارتکاب کرنا یہ سب بری باتیں ہیں تمہارے رب جل شانہ کے نزدیک مکروہ ہیں ناپسندیدہ ہیں جس نے وجود بخشا پرورش کے اسباب پیدا فرمائے جو اعمال اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں ان کو اختیار کرنا عقلاً بھی قبیح ہے جو رب جل شانہ کو رب نہیں مانتے وہی افعال شنیعہ اور اعمال سیدہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔

ذَلِكَ بِمَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ

یہ باتیں اس حکمت میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہیں اور اسے مخاطب اللہ کے ساتھ

فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۝۱۰ أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

کوئی دوسرا معبود جو بزدل و ذلیل و ملامت کیا ہوا راندہ کیا ہو اور دوزخ میں ڈالا جائے گا کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اور فرشتوں کو

إِنَّا شَاطِئُكُمْ لَتَقُولُنَّ قَوْلًا عَظِيمًا ۝۱۱

اپنی بیٹیاں بنا لیا بلاشبہ تم بڑی بات کہتے ہو

اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرانے والوں کے لئے جہنم ہے اور اس کے لئے اولاد تجویز کرنا بہت بڑی بات ہے

تفسیر: آیات سابقہ میں جو احکام بیان ہوئے اول تو ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ سب اس حکمت میں سے ہیں جو اللہ نے آپ پر وحی کے ذریعے بھیجی ہے علامہ قرطبی فرماتے ہیں ہذہ من الافعال المحکمة الی تفتضیہا حکمة اللہ عزوجل فی عبادہ وخلقہا لہم من محاسن الاخلاق والحکمة وقوانین المعانی المحکمة والافعال الفاضلة (تفسیر قرطبی ص ۲۶۲ ج ۱۰)

یعنی یہ وہ محکم افعال ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بندے انہیں اختیار کریں اور یہ وہ محاسن اخلاق ہیں اور محکم قوانین ہیں اور افعال فاضلہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے مشروع فرمایا ہے۔

اس کے بعد یوں فرمایا ہے اے مخاطب اللہ کے سوا کوئی معبود تجویز نہ کرو ورنہ ملامت کیا ہو اور اندہ کیا ہو اور دوزخ میں ڈالا جائے گا یہ خطاب ساری امت دعوت اور ساری امت اجابت کو ہے جو کوئی شخص بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا مستحق ملامت ہوگا اور قیامت کے دن دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا مدح و رعت کے اعتبار سے وہ ہے جو ذلیل ہو اور اس پر پھٹکار پڑی ہو جس کی وجہ سے دور کر دیا گیا ہو چونکہ فَتُلْقٰی فِیْ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا فرمایا ہے اس لئے محاورہ کا ترجمہ یوں کیا گیا کہ ملامت کیا ہو اور اندہ کیا ہو اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

مشرکین عرب جو طرح طرح کے شرک میں مبتلا تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے تھے اور اولاد بھی کیا تجویز کی؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا! یہ سب کچھ انہوں نے شیطان کے سمجھانے سے عقیدہ بنایا جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی اول تو اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنا ہی ظلم ہے وہ اولاد سے پاک ہے اولاد اس کی شایان شان نہیں پھر اولاد بھی تجویز کی تو بیٹیاں تجویز کیں اپنے لئے انہیں لڑکیاں گوارا نہ تھیں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیتے تھے اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرنا جو خود انہیں بھی ناپسند ہیں انتہائی بے عقلی کی بات ہے مذکورہ بالا آیتوں میں ان کی حماقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ نے تمہارے لئے بیٹوں کو مخصوص کر دیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنالیا؟ اِنَّکُمْ لَتَقُولُوْنَ قَوْلًا عَظِیْمًا (بلاشبہ تم بڑی بات کہتے ہو) یعنی گناہ کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت ہی زیادہ بری ہے اس کی شاعت اور قباحت بیان کرتے ہوئے سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئًا اِذَا تَکٰذُ السَّمٰوٰتِ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا وَمَا یَنْبَغِیْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ یَّتَّخِذَ وَلَدًا (اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

نے اولاد اختیار کر لی ہے تم نے یہ ایسی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اس بات سے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ

بلاشبہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں اور یہ ان کی نفرت ہی میں اضافہ کرتا ہے آپ فرمادیجئے کہ اگر اس کے ساتھ

الْهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا ابْتِغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا

اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو انہوں نے عرش والے کی طرف راستہ تلاش کر لیا ہوتا وہ پاک ہے اور اس سے بڑے

يَقُولُونَ عُلُوقًا كَبِيرًا ۝ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ

جو یہ لوگ کہتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور

مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدٍ ۚ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہیں کرتی ہو لیکن تم ان کی حمد کو نہیں سمجھتے بلاشبہ وہ حلیم ہے غفور ہے

اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے شرک کرنیوالوں کی باتوں سے پاک ہے
ساتوں آسمان اور زمین اور ہر چیز اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے

تفسیر: ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی ہیں (جن میں توحید کی دعوت ہے اور اس کے دلائل ہیں شرک کی مذمت اور آخرت کی یقین دہانی ہے اور افعال خیر کی ترغیب ہے اور برے اعمال کی وعیدیں ہیں) ان کو طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ مخاطبین غور کریں سوچیں اور سمجھیں پھر فرمایا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اور حال یہ ہے کہ اس قرآن کے بیان سے متاثر نہیں ہوتے وہ تو اور زیادہ متنفر ہوتے جاتے ہیں یہی قرآن جو غور و فکر اور تدبیر والوں کے لئے ذریعہ ہدایت بن گیا معاندین کے لئے بُعد اور نفرت کا ذریعہ بن رہا ہے جن لوگوں کو حق سے بیر ہے وہ قرآن حکیم کو سنتے ہیں لیکن اس کے بیان سے اثر نہیں لیتے حالانکہ مختلف وجوہ سے ان کو سمجھایا جاتا اور طرح طرح سے راہ حق کی دعوت دی جاتی ہے۔

اس کے بعد مشرکین کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود تجویز کرتے ہو اپنی اس احمقانہ بات کے بارے میں یوں سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے تو وہ بھی زور دار ہوتے اور اپنے زور کو

استعمال کر لیتے اور اللہ تعالیٰ شانہ جو عرش والا ہے اس تک پہنچنے کا انہوں نے کبھی کا راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا یعنی راستہ تلاش کر کے عرش والے تک پہنچ جاتے پھر آپس میں لڑائی ہوتی اور اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مخلوق کا نظام درہم برہم ہو جاتا سب دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں سال سے ایک خاص محکم نظام کے ساتھ سارے عالم کا نظام رواں اور دواں ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ سب بگڑ کر رہ جاتا جب کوئی بھی معارض اور مقابل نہیں ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے اور وہ شرک سے بالاتر ہے وہ وحدہ لا شریک ہے لوگ جو شریک بات کرتے ہیں وہ ان باتوں سے پاک ہے اور اہل باطل جو بھی کچھ کہتے ہیں اس سے بلند و بالا ہے پھر فرمایا تَسْبِخُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ (الآیۃ) اس میں یہ بتایا کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے یہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں یعنی وہ اس بات کے اقراری ہیں کہ ان کا خالق و مالک ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے وہ اس سے بھی پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو آسمان اور زمین اور ان کے اندر جو کچھ ہے اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے سب اللہ کی مخلوق ہے ان کی تسبیح بتانے کے لئے ارشاد فرمایا وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو) اور ساتھ میں یوں بھی فرمایا کہ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (اور لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو)۔

اللہ تعالیٰ کی مخلوق کچھ تو ایسی ہے جو ذی حیات ہے جسے زندہ کہا جاتا ہے ان میں فرشتے اور انسان و جنات ہیں یہ اصحاب فہم ہیں اللہ پاک نے ان کو سمجھ عطا فرمائی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زندہ بھی ہیں اور ان میں فہم بھی ہے لیکن فہم زیادہ نہیں ہے جیسے حیوانات اور چرند پرند ان میں اتنی سمجھ ہے کہ ضرورت کے لئے کھائیں پیئیں بچوں کی پرورش کریں حملہ آور سے بچاؤ کریں اپنے مجازی مالک کی ہدایت پر چلیں درخت بھی زندہ چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے ان میں زندگی تو ہے اور انداز سے معلوم ہوتا ہے سمجھ بھی ہے لیکن حیوانات کی نسبت ان میں کم سمجھ ہے۔

اس تفصیل کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب سمجھنا چاہئے کہ ہر مخلوق کی زبانیں ہیں خود انسانوں کی سینکڑوں زبانیں ہیں ایک علاقہ کے لوگ دوسرے علاقہ کی زبان نہیں سمجھتے فرشتوں کی بھی زبان ہے جس سے آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں اور انسانوں کی زبانوں میں سے جو زبانیں انہیں بتائی گئی ہوں لامحالہ وہ اسے بھی جانتے ہیں بظاہر جنات کی بھی کوئی زبان ہوگی اگرچہ وہ انسانوں کی بھی زبانیں سمجھتے ہیں۔

اسی طرح حیوانات کی زبانیں ہیں بیل اپنی زبان میں بولتا ہے اور اونٹ اپنی زبان میں شیر گدھا کتا طوطا چڑیا کوا دریائی جانور ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں۔

فرشتے انسان جنات اپنی اپنی زبانوں میں اور دوسرے حیوانات اپنی اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں گو انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک چوٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے چوٹی کی پوری

بستی کو جلانے کا حکم دیا اللہ جل شانہ نے وحی بھیجی کہ تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹا اور تم نے ایک ایسی امت کو جلایا جو تسبیح پڑھتی تھی (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۶۱)

تفسیر روح المعانی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مینڈک کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کا بولنا اللہ کی تسبیح ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جب صبح ہوتی ہے تو پرندے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ سے اس دن کی روزی کا سوال کرتے ہیں۔ (روح المعانی ص ۸۴ ج ۱۵)

اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں بظاہر ہمارے دیکھنے میں حیات نہیں ہے لیکن حقیقت میں ان میں بھی ادراک ہے زمین اور پہاڑ اور وہ سب چیزیں جنہیں جمادات کہا جاتا ہے ان کے شعور و ادراک کو ہم نہیں سمجھتے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے لیکن ان کا اپنے خالق سے مخلوق اور مملوک ہونے کا تعلق ہے وہ اپنے رب کی تسبیح خواں ہیں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے

وَأَنَّ مِنَ الْحَيَاطَةِ لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (اور بلاشبہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں)

فرشتے اور مومن انسان اور مومن جنات تو اللہ کی تسبیح پڑھتے ہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس کو سب جانتے اور مانتے ہیں اور انسان اور جنات میں جو کافر ہیں ان میں جو کسی بھی دین کے ماننے والے ہیں (یہودی نصرانی بدھست ہندو آتش پرست وغیرہم) یہ سب بھی خالق جل مجدہ کی خالقیت کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے کو اس کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں ان کو بھی اللہ کی مخلوق مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے عاجز محض ہیں اور اسی لئے جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں اور صرف اسی سے مانگتے لگتے ہیں اس بات کو سورہ لقمان میں یوں بیان فرمایا

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَظُلُمٍ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یہ اللہ تعالیٰ کو واحد خالق ماننا اور ساری مخلوق پر اس کی قدرت کو تسلیم کرنا یہ اللہ کی تسبیح بھی ہے تحمید بھی ہے مسلمان ہونا نہ ہونا اور بات ہے اور اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہونا یہ دوسری بات ہے ابلیس لعین جو سارے کافروں کا سردار ہے اس نے مردود ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا ہے اور رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي کہا ہے۔ اب وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو دہری اور مادہ پرست ہیں جو بظاہر خالق کائنات جل مجدہ کے وجود کو نہیں مانتے لیکن یہ ضرور مانتے ہیں کہ یہ عالم کے تصرفات اور چیزوں کا موجود اور معدوم ہونا اور متغیر ہونا کسی صاحب قدرت ذات کی وجہ سے ہے خواہ زبان سے اقرار نہ کریں۔

جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ زمین نرم کیوں ہے پہاڑ سخت کیوں ہے اور فلاں پہاڑ فلاں جگہ ہی کیوں پیدا ہوا اور فلاں عورت کے لڑکے ہی لڑکے پیدا کیوں ہوتے ہیں فلاں عورت کے زینہ اولاد کیوں نہیں ہوتی اور فلاں عورت بانجھ کیوں ہے اور مقناطیس صرف لوہے کو کیوں کھینچتا ہے پیتل کو کیوں نہیں کھینچتا اور فلاں درخت کا پھل فلاں شکل و صورت کا

کیوں ہے یہ اپنی مذکورہ صورت سے مختلف کیوں نہ ہوا لمبا کیوں نہ ہوا بھاری کیوں نہ ہوا اس کا رنگ ہر اکیوں ہوا کالا کیوں نہ ہوا پھر ان سب چیزوں کے مزے الگ الگ کیوں ہیں گاڑی پیٹرول سے کیوں چلتی ہے اور دوسرے سیال مادہ سے کیوں نہیں چلتی انسانوں کی صورتیں مختلف کیوں ہیں بکری چھوٹی اور اونٹنی بڑے قد کی کیوں ہے دودھ اور خون اندر آپس میں کیوں نہیں مل جاتے تھنوں سے دودھ ہی کیوں نکلتا ہے بال مونڈنے کے بعد دوبارہ کہاں سے آ جاتے ہیں پانی سے بھی معدہ پر ہو جاتا ہے لیکن یہ روٹی چاول کا کام کیوں نہیں دیتا اور اس طرح کے ہزاروں سوالات ہیں جن کا جواب دینے سے مادہ پرست دہریے اور ملحد عاجز ہیں ان کا یہ عاجز ہونا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ وہ خالق اور مالک جل مجدہ کی قدرت کو مانتے ہیں گویا ان سے نہیں مانتے اور اس عنوان سے نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے یہ عاجز ہونا ہی ماننا ہے اور یہ خالق و مالک کی تسبیح و تحمید ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ تسبیح کی دو صورتیں ہیں ایک تسبیح حالی دوسری تسبیح مقالی تسبیح حالی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا مستقل وجود ہے اور اس کے اپنے ذاتی احوال ہیں جو اس پر گزرتے ہیں یہ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے وجود میں اپنے باقی رہنے میں اور اپنے احوال کے مقلوب ہونے میں کسی صاحب قدرت ذات پاک کے تابع ہیں وجود اور احوال کی شہادت خالق کائنات جل مجدہ کی تسبیح ہے اس عموم کے اعتبار سے کائنات کا ہر ذرہ ذرہ ذی روح ہو یا جماد ہو شجر ہو یا حجر ہو مومن ہو یا منکر سب کے وجود سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ظاہر ہو رہی ہے دوسری قسم یعنی تسبیح مقالی وہ ہے جو الفاظ و حروف و کلمات کے ذریعہ ہو یہ وہ تسبیح ہے جس میں یہ ضروری نہیں کہ انسان بھی انہیں سمجھ جائے اور سن لے آپس کی زبانیں نہیں سمجھ پاتے تو جانوروں کی زبانیں کیا سمجھیں گے اور جمادات کی تسبیح کیا سنیں اور سمجھیں گے۔

سورہ ص میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْاَشْرَاقِ وَالطُّيُورُ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَّهُ اَوَاثٍ ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کریں اور پرندوں کو بھی جو کہ جمع ہو جاتے تھے جن کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے تھے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ احدا یا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۲۲ بخاری ص ۲۲۵)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے میں اسے پہچانتا ہوں میری بعثت سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا مجمع الزوائد میں بحوالہ طبرانی نقل ہے حضرت ابن مسعودؓ سے نقل کیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لیکر آواز دیتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ اے فلاں کیا تجھ پر کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ دوسرا پہاڑ جواب دیتا ہے کہ ہاں ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اوپر

گزارا ہے اس پر وہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے قال الہیثمی روی الطبرانی ورجاله رجال الصحيح اه وهو فی حکم المرفوع کما فی حاشیة الحصن الحصین لانه لا یدرک بالوائی۔ (پیشی فرماتے ہیں اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں اھ اور وہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ جیسا کہ حصن حصین کے حاشیہ میں ہے کیونکہ یہ رائے سے معلوم نہیں کیا جاسکتا)

سورہ نور میں فرمایا اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یُسَبِّحُ لَہٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّیْرِ صَفَّٰتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰوٰتَہٗ وَتَسْبِیْحَہٗ وَاللّٰہُ عَلِیْمٌ ۙ بِمَا یَفْعَلُوْنَ (کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے جو پر پھیلانے ہوئے ہیں سب کو اپنی اپنی دعا اور اپنی اپنی تسبیح معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے) اس آیت سے معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں بلکہ دعا بھی کرتی ہیں اور ہر ایک کو اپنی اپنی تسبیح اور اپنی اپنی دعا کا طریقہ معلوم ہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عالم کے لئے آسمانوں والے اور زمین والے استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں بھی پانی میں اس کے لئے استغفار کرتی ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۴) صحیح بخاری (ص ۵۰۷) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور تمہیں ان پر غلبہ دے دیا جائے گا پھر بھی یوں کہیں گے کہ اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے تو اسے قتل کر دے البتہ غرقہ کا درخت ایسا نہ کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔

اور استوانہ حنانہ کا قصہ تو معروف ہی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ منبر پر خطبہ دینے کے لئے تشریف لے گئے تو وہ کھجور کا تاجس کے پاس کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے بچے کی طرح رونے لگا آپ منبر سے اترے اور اسے چٹایا تو وہ بچہ کی طرح رو رو رو کرنے لگا جیسے بچہ چپکا کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے رویا کہ اس کے پاس جو اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا اسے سنتا تھا (صحیح بخاری ص ۵۰۶) ان آیات اور روایات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ہم جن چیزوں کو غیر ذی روح سمجھتے ہیں اللہ کی تسبیح میں اور دعائیں ان کی مشغولیت رہتی ہے یہ چیزیں ذکر اللہ سے مانوس ہوتی ہیں اہل علم کے لئے استغفار کرتی ہیں اور دشمنان اسلام کے کسی جگہ چھپ جانے کی خبر دینا بھی ان کے اعمال میں شامل ہے۔

قال القرطبی فی تفسیرہ (ج ۱ ص ۲۶۸) فالصحيح ان الكل يسبح للاخبار الدالة على ذلك ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دالة فای تخصيص لداود وانما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والانطاق بالتسبيح كما ذكرنا وقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شئ فالقول به اولى والله اعلم. قلت لكن بقى الاشكال ان الملحدين لا يسبحون باللسان فلا يوجد منهم التسبيح المقالی ووجه الجواب اما بما ذكرنا من قبل واما تخصيصهم من العموم او تعميم التسبيح فيشمل الحالی والمقالی. ولعل الاولى فيه ان يلتزم حمل التسبيح على ما هو الاعم من الحالی والمقالی واجيب بان استثنا اولئك معلوم بقريئة السباق والحقاق. (علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ سب چیزیں تسبیح کرتی تھیں۔ ان روایات کی وجہ سے جو اس پر دلالت کرتی ہیں اگر یہ دلالت حال کی تسبیح ہوتی تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی تخصیص ہے۔ یہ تو بول کر بڑھی جانے والی تسبیح تھی جو ان میں حیات اور تسبیح کرنے کی طاقت پیدا کرنے کے ذریعہ تھی۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ حدیث کی دلالت اسی پر ہے جس پر ظاہر قرآن دلالت کرتا ہے یعنی ہر شے کی تسبیح لہذا اسی کا قائل ہونا

اولیٰ ہے۔ واللہ اعلم) میں کہتا ہوں لیکن یہ اشکال ابھی باقی ہے کہ مجھ لوگ زبان سے تسبیح نہیں کرتے لہذا ازبانی تسبیح ان سے تو نہ پائی گئی تو اس کا جواب یا تو وہ ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے یا اس طرح ہے کہ وہ اس عموم سے مخصوص ہیں یا اس طرح ہے کہ یہاں عام تسبیح مراد ہے جو حالی تسبیح کو بھی شامل ہے اور ازبانی تسبیح کو بھی۔ شاید اس بارے میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ تسبیح کو اسی صورت پر محمول کیا جائے جو حالی و مقالی دونوں کو شامل ہے اور یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا استثناء تو سیاق و سباق کے قرینہ سے معلوم ہے)

آیت کے ختم پر فرمایا اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا (بلاشبہ وہ حلیم ہے غفور ہے) اس میں مشرکین کے اس سوال کا جواب ہے کہ ہم غلط راہ پر ہیں تو ہم کو سزا کیوں نہیں مل جاتی اللہ تعالیٰ حلیم برادر بار ہے وہ سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا حکمت کے مطابق جب چاہے گا دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت کی سزا تو مشرکین کے لئے لازم ہی ہے وہ غفور بھی ہے اگر شرک سے توبہ کر کے اس کا بھیجا ہو ا دین قبول کر لو گے تو وہ سب معاف فرما دے گا۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا

اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں

مَسْتُورًا ۱۵ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا

اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ہم ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دیتے ہیں اور جب

ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَعْلَىٰ آذَانَهُمْ نُفُورًا ۱۶ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا

آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پشت پھیر کر نفرت کرتے ہوئے چل دیتے ہیں جس وقت وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب جانتے

يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ

ہیں کہ وہ کس غرض سے کان لگائے ہوئے ہیں جس وقت یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں ہمیں اس کا بھی خوب علم ہے جبکہ ظالم لوگ یوں کہتے ہیں کہ تم

إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۱۷ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

لوگ بس ایک ایسے شخص کا اتباع کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ کے لئے کیسے کیسے القاب تجویز کرتے ہیں سو یہ لوگ گمراہ ہو گئے سو راہِ ابائیں

سَبِيلًا ۱۸

ہو گئے۔

جو لوگ آخرت کے منکر ہیں ان کے دلوں پر پردہ اور کانوں میں ڈاٹ ہے قرآن کو بد نیتی سے سنتے ہیں اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر جادو کر دیا گیا تفسیر : مشرکین مکہ جو توحید و رسالت اور آخرت کے منکر تھے اور قرآن کو سن کر نہ تذکر کرتے تھے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتے

ہیں اس پردہ کی وجہ سے وہ آپ کی باتوں کو اور آپ کے مرتبہ کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں (جب کوئی شخص بہرے پن کی وجہ سے بات نہیں سن پاتا تو کہتے ہیں کہ یہ ثقل سماعت کا مریض ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ یہ لکھا گیا کہ ہم ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دیتے ہیں)

جب انسان بار بار کی یاد دہانی پر توجہ نہیں دیتا کھلی کھلی آیت اور واضح معجزات سامنے ہوتے ہوئے حق قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق سننے اور سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کو سورۃ صف میں فرمایا فَلَمَّا وَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (سوجب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا ہی کر دیا) دنیا میں جو شخص اپنے لئے ہدایت کو اختیار کرے گا اس کی اسی پردہ کی جائے گی اور اسی کے مطابق اس کے لئے اسی کی طرف سے آسانی فراہم ہوتی رہے گی اور جو شخص اپنے لئے گمراہی کو اختیار کریگا اس کے لئے گمراہی کے راستے کھلتے رہیں گے اور آخرت میں ہر شخص اپنے عقائد و اعمال کے اعتبار سے جنت یا دوزخ میں چلا جائیگا۔

قال صاحب الروح قوله تعالى مَسْتَوْرًا اى ذاسْتَوْر و عن الاخفش انه بمعنى سائر او مستورا عن الحس على ظاهره ويكون بياناً لانه حجاب معنوی لا حسی وقوله تعالى اَنْ يَفْقَهُوْهُ هُوَ مَفْعُول لَه اى كراهة ان يفقوا على كنهه ويعرفوا انه من عند الله تعالى انتهى بحذف۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول مستورا کا مطلب ہے رکاوٹ والا اور اخفش سے مروی ہے کہ مستور سائر کے معنی میں ہے یا اس کا مطلب ہے جو ظاہر احس سے چھپا ہوا ہو تب یہ جابا کا بیان ہوگا کیونکہ یہ معنوی حجاب ہے نہ کہ حسی اور اللہ تعالیٰ کا قول ان يفقوهو یہ اس کا مفعول لہ ہے یعنی اس وجہ سے کہ کہیں وہ اس کی حقیقت سے واقف نہ ہو جائیں اور وہ جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے)

وَإِذَا ذُكِّرْتُ بِرَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَذْبَارِ هُمْ نُقُورًا (اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پشت پھیر کر نفرت کرتے ہوئے چل دیتے ہیں) مشرکین کا طریقہ تھا کہ جب قسم کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ بتوں کی قسم بھی کھا لیتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے لیکن ساتھ ہی ان کے دل بتوں کی عظمت سے بھی لبریز تھے اور زیادہ تر بتوں ہی کا تذکرہ کرتے تھے۔ کبھی بڑی مصیبت میں گھر گئے تو اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کر لیتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی تو انہیں یہ بہت ناگوار ہوا آپ جب قرآن مجید تلاوت فرماتے اور یہ لوگ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وحدہ لا شریک کا ذکر سنتے تو نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے تھے۔ نَحْنُ أَكْبَرُ بِمَا يَسْتَمْعُونَ بِهِ (الآیہ) اور جب قرآن سننے لگتے تھے تو اس کو سمجھنے اور اس کی دعوت پر کان دھرنے کے لئے اور قبول کرنے کے لئے نہیں سنتے تھے۔ بلکہ قرآن کی آواز کو دبانے کے لئے بیہودہ باتیں کرتے تھے اور قرآن اور صاحب قرآن ﷺ کا مذاق بناتے تھے اور آپس میں چپکے چپکے تکذیب کرتے جاتے تھے یعنی قرآن کو جھٹلاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ تم تو بس ایسے ادبی کا اتباع کرتے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے یعنی اگر تم نے ان کا اتباع کر لیا تو مسحور آدمی کا اتباع کرو گے۔

قال صاحب الروح اى ماتبعون ان وجد منكم الاتباع فرضا ان لوگوں کی یہ بات نقل کر کے کہ وہ آپ کو مسحور بتاتے ہیں ارشاد فرمایا اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے لئے کیسے کیسے

القاب تجویز کرتے ہیں کبھی ساحر کبھی شاعر کبھی مسحور کہتے ہیں اور کبھی مجنون بتاتے ہیں فَضَلُوا (لہذا وہ گمراہ ہو گئے راہ حق سے بھٹک گئے) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (سو یہ لوگ راہ یاب نہیں ہو سکے) کیونکہ قبولیت کی استعداد ضائع کر چکے ہیں۔

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝۱۹ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً

اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نوئی پیدائش کی صورت میں اٹھائے جائیں گے آپ فرما دیجیے کہ تم پتھر ہو جاؤ

أَوْ حَدِيدًا ۝۲۰ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي

یا لوہا کوئی اور ہی مخلوق اس مخلوق میں سے جو بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہو رہی ہو اس پر وہ کہیں گے کہ وہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا آپ فرما دیجیے وہی دوبارہ پیدائے گا

فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى

وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا اس پر وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلانے لگیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیجیے

أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝۲۱ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَتَذُنُّونَ إِنْ لَيْسَ ثَمَرٌ إِلَّا قَلِيلًا ۝۲۲

کہ وہ قریب ہو جائے ہی والا ہے جس دن تمہیں بلائے گا سو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کر لو گے۔ اور یوں خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم ٹھہرے

منکرین بعث کا تعجب کہ ریزہ ریزہ ہو کر کیسے زندہ ہوں گے ان کے تعجب کا جواب کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا

تفسیر: گزشتہ آیات میں مشرکین کے انکار و جی کا تذکرہ تھا اور ان آیات میں ان کے انکار بعث کا تذکرہ ہے جب کفار کے سامنے قیامت قائم ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے اور قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہونے اور پیشی اور حساب قائم ہونے کی بات سامنے آئی تو اس کی تکذیب کرنے لگے اور طرح طرح سے جھٹیں نکالنے لگے انہوں نے کٹ جھتی کرتے ہوئے یوں بھی کہا کہ جب قبروں میں صرف ہڈیاں ہی رہ جائیں گی اور چورا چورا ہو چکی ہوگی تو کیا ہم دوبارہ نئے سرے سے زندہ ہو سکتے ہیں اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ان کی یہ بات اوپر وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝۲۱ یوم یعدوکم فتستجیبون بحمد اللہ وتذنون ان لیست ثمر الا قلیل ۝۲۲ جس میں تمہارے نزدیک زندگی آ جانا بہت ہی بعید ہو کچھ بھی بن جاؤ موت کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے ہڈیاں تو پھر بھی پہلے با حیات تھیں جسے تسلیم کرتے ہو پھر اور لوہے میں تو تمہارے نزدیک حیات بالکل ہی نہیں اور نہ انہیں قابل حیات سمجھتے ہیں تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سب چیزوں میں زندگی آ سکتی ہے فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا مذکورہ چیزوں کے زندہ ہونے کی قابلیت کی بات سن کر وہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا اس کے جواب میں فرما دیا قُلِ الَّذِي

فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (آپ فرمادیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا وہی دوبارہ زندہ فرمادیا) اس نے تمہیں مٹی کے نطفہ سے پیدا فرمایا تھا جسے تم مانتے ہو تو اب اس کی قدرت کا کیوں انکار کرتے ہو جس نے پہلی دفعہ پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا فرمانے پر بھی قادر ہے بلکہ انسانوں کی سمجھ کے اعتبار سے سوچا جائے تو دوبارہ پیدا فرمانا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے آسان ہونا چاہئے یہ کیسی بھونڈی سمجھ کی بات کرتے ہو کہ جس نے پہلے پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا نہ کر سکے قال تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (سورۃ الروم)

سورہ یس شریف میں فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (اور انسان نے ہماری شان میں مثال بیان کر دی اور اپنی شان مخلوقیت کو بھول گیا وہ کہنے لگا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کریگا جب کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوگی) اس کے جواب میں فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (آپ فرما دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کریگا جس نے انہیں پہلی بار زندہ فرمایا تھا اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے)

اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ابتداء پیدا کرنے پر بھی ہے اور دوبارہ پیدا کرنے پر بھی ہے جب یہ بات سامنے آئی تو امکان وقوع کے انکار کی کوئی وجہ نہ رہی تو اب دوسری طرح انکار کرنے لگے اس کو فرمایا فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ عَن قَرِيبٍ وہ انکار کرتے ہوئے اپنے سروں کو ہلائیں گے اور تکذیب اور استہزاء کے طور پر کہیں گے کہ اس کا وقوع کب ہوگا یعنی قیامت کب آئے گی؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں تو یہ بات آتی نہیں کہ دوبارہ زندہ ہونگے اور حشر نشر ہوگا اگر ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا یہ بھی انسان کی جاہلانہ باتوں میں سے ہے کہ اگر کسی سچی خبر کے وقوع میں دیر لگ جائے تو اس دیر لگنے کو امتناع پر محمول کر لیتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ اب تک اس کا وقوع نہیں ہوا تو آئندہ کبھی بھی نہیں ہوگا قرآن مجید میں کئی جگہ منکرین کا انکار نقل کیا ہے اور فرمایا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو) سورہ سبأ میں ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغْنُونَ (آپ فرمادیجئے کہ تمہارے لئے خاص دن کا وعدہ ہے کہ اس سے نہ ایک ساعت پیچھے ہٹ سکتے ہونا آگے بڑھ سکتے ہو) یعنی قیامت اپنے وقت پر آجائے گی دیر لگنا دلیل اس بات کی نہیں کہ وہ آئی ہی نہیں۔

یہاں سورۃ اسراء میں فرمایا قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِينًا (آپ فرمادیجئے کہ وہ عنقریب ہو جائے ہی والا ہے) یعنی وقوع قیامت میں گو بظاہر دیر لگ رہی ہے لیکن چونکہ اس کو آنا ہی ہے اس کا آنا یقینی ہے اس لئے وہ قریب ہی ہے جو گزر گیا وہ دور ہو گیا اور جو آنے والا ہے وہ قریب ہے سورہ انعام میں فرمایا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَابٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (بلاشبہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو یعنی بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے) آخر میں فرمایا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ یعنی قیامت کا وقوع اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا الحمد للہ کہتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے (یعنی زندہ بھی ہو گے اور میدان حشر میں بھی حاضر ہو گے اور حاضر

ہونا ہی پڑیگا) اور اللہ تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی تعریف بھی بیان کرو گے صاحب روح المعانی نے عبد بن حمید سے نقل کیا ہے کہ جب قبروں سے نکلیں گے تو سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ پڑھتے ہوئے نکلیں گے اور کافروں کے منہ سے بھی یہی کلمات نکلیں گے اس وقت ان کے پڑھنے سے ان کو کوئی نفع نہ ہوگا۔

وَتَنْظُنُونَ أَنَّ لَكُمْ بِئْسَ مَا نَحْنُ بِكُمْ (اور یوں خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم ٹھہرے ہو) یعنی تم خیال کرو گے کہ قبر میں اور دنیا میں زیادہ دن نہیں رہے قیامت کا دن جو ہولناک ہوگا وہ سابق زندگی کو بھلا دیگا اور یوں سمجھیں گے کہ بس اس سے پہلے تھوڑی سی ہی زندگی گزاری ہے۔

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمُ النَّارَ

اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہتر ہو بلاشبہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈلوا دیتا ہے واقعی

الشَّيْطَانُ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۚ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يُشَاقِرُكُمْ

شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے

أَوْ إِنَّ يُشَاقِبَكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۚ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي

یا اگر چاہے تو تم کو عذاب دے اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَاتَّبَعْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۚ

جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے داؤد کو زبور عنایت کی

بندوں کو اچھی باتیں کرنے کا حکم، بعض انبیاء بعض انبیاء سے

افضل ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی

تفسیر: ان آیات میں اول تو نبی اکرم ﷺ کو خطاب کر کے یہ حکم دیا کہ آپ میرے بندوں سے فرمادیں کہ وہی

بات کہیں جو بہتر ہو بہتر کے عموم میں نرمی سے بات کرنا اور خیر خواہی کا طریقہ اختیار کرنا اور حکمت موعظت کی وہ سب

صورتیں داخل ہیں جن سے مخاطب متاثر ہو سکے اور حق قبول کر سکے چونکہ زمانہ نزول قرآن میں مشرکین اور کفار سے باتیں

ہوتی رہتی تھیں اور ان لوگوں کی طرف سے بے تکے سوال و جواب بھی ہوتے تھے جن میں سے اوپر کی آیتوں میں بعض باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔

اور اس سے مسلمانوں کو غصہ آنے اور اسکی وجہ سے نامناسب صورت حال پیش آ جانے کا احتمال تھا اس لئے حکم دیا کہ

تبلیغ کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کریں سختی بھی نہ ہو بدکلامی بھی نہ ہو جسے وَجَادْلَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ سے تعبیر فرمایا ہے جو سورہ نحل کے آخری رکوع میں ہے وہاں ہم نے حکمت و موعظت کے طریقے بیان کر دیئے ہیں۔

پھر فرمایا إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ (بلاشبہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے) یعنی وہ منحرف رہتا ہے کہ کب کسی بات کا بہانہ ملے اور اسے مومنین اور کافرین کے درمیان ایسے بگاڑ کا ذریعہ بنا دے جس سے کافرین اور زیادہ بددل ہو جائیں اور ایمان سے مزید دور ہوتے جائیں قال صاحب الروح ای یفسد ویہیج الشریین المومنین والمشرکین بالمخاشنة لعل ذلك يؤدى الى تاكيد العناد وتمادى الفسء۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یعنی وہ فساد ڈالتا ہے اور مومنین و مشرکین کے درمیان شر کو ابھارتا ہے۔ شاید کہ یہ مشرکین کے عناد اور عورتوں کے اثر ابھٹ کو اور زیادہ مضبوط کرے) إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلنَّاسِ عَدُوًّا مُّبِينًا (بلاشبہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے) جب اس کا یہ حال ہے تو فساد ڈالنے سے کب چوکے گا۔

پھر فرمایا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يُشَاقُّ حَمْلَكُمْ أَوْ إِنَّ يُشَاقُّ عَذَابُكُمْ یعنی تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے اگر چاہے تم پر رحم فرمائے یا اگر چاہے تم کو عذاب دے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ مسلمان مشرکین سے یہ بات کہیں کہ ایمان کی توفیق دیکر رحم فرمانا یا کفر پر موت دیکر عذاب دینا یہ سب تمہارے رب کی مشیت کے تحت ہے یہ ایک عمومی بات کافروں اور مشرکوں سے کہی جائے تو وہ اس میں غور کریں گے اگر بالقصر قیوں کہو گے کہ تم دوزخی ہو تو ممکن ہے کہ وہ مزید دور کرنے کا ذریعہ بن جائے عام مضمون مومنین اور کافرین کے لئے ہو اس میں کوئی بعد نہیں۔

پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا) صاحب روح المعانی اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کا کام بات پہنچانا ہے زبردستی بات منوانا اور اسلام قبول کروانا آپ کے ذمہ نہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی مدارات سے کام لیں اور ان سے جو تکلیفیں پہنچیں انہیں برداشت کریں ثم قال صاحب الروح هذا قبل نزول آية السيف اه وهذا لا يحتاج اليه في هذا المقام لان اللين والمدارة مرغوب في مقام الدعوة والارشاد (پھر صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یہ قتال والی آیت کے نازل ہونے سے پہلے تھا اھ اور اس مقام میں اس کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ نرمی و مدارات دعوت و اصلاح کے میدان میں پسندیدہ ہے) اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس میں اہل ایمان کو خطاب ہے کہ آپس میں میل محبت اخوت اور نرم مزاجی کے ساتھ رہیں اور شیطان کو اپنے درمیان شر و فساد داخل کرنے کا موقع نہ دیں (ذکرہ القرطبی ج ۱ ص ۲۷۷)

اس کے بعد فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (اور آپ کا رب ان سب کو خوب جانتا ہے جو آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں مشرکین کی اس بات کا جواب ہے کہ ابن ابی طالب کا یتیم تو نبی بن جائے جبکہ اس کے ساتھیوں کے بدن پر کپڑا بھی نہیں اور پیٹ میں روٹی نہیں اور رؤساء اور اکابر اور سردار (جن کے پاس دولت و ثروت ہے) وہ نبوت سے محروم رہ جائیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں سب ہماری مخلوق ہے ہمیں ان کے احوال ظاہرہ اور احوال

باطنہ سب معلوم ہیں وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے نبوت سے سرفراز فرمادے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اس نے جسے چاہا نبی بنایا اور جسے نبی بنادیا تم پر اس کی اطاعت فرض ہوگئی و هذا لقولہ تعالیٰ فی سورۃ الانعام اللہ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے) پھر فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ نَّبُوْتِ هُمُ اللّٰهُ الَّذِي جَسَّ كُوْچَاہی عطا فرمائی اور انبیاء کرام میں جس کو جس پر چاہی فضیلت دی فضیلتوں کی کچھ تفصیل سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کے ذیل میں گزر چکی ہے وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا (ہم نے داؤد کو زبور عطا کی)

علامہ بغوی معالم التنزیل (ج ۳/۱۲۰) میں لکھتے ہیں کہ زبور ایک سو پچاس سورتوں پر مشتمل تھی جو دعا اور اللہ تعالیٰ کی ثناء اور تعجید پر مشتمل تھی اس میں فرائض و حدود اور حلال و حرام کے احکام نہیں تھے اصل زبور تو اب سامنے نہیں جس کا مطالعہ کر کے اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ کہا جاسکے ممکن ہے کہ اس میں کچھ احکام ہوں اور اکثر کتاب دعا و ثناء پر مشتمل ہو حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور حضرت انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام شریعت موسویہ کے پابند تھے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں انہوں نے بھی بنی اسرائیل سے یوں فرمایا وَ مَصَدَقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَاحِلٌ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے بعض احکام میں بحکم الہی تغیر کی تھی اور عام احکام ان کی شریعت میں وہی تھے جو شریعت موسویہ میں تھے اس بات کو سامنے رکھا جائے تو اس بات کے سمجھنے میں کوئی بعد نہیں رہتا کہ زبور شریف میں احکام اور حدود و فرائض نہ ہوں۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا

آپ فرمادیجئے کہ تم انہیں بلا لو جنہیں تم معبود خیال کرتے ہو سو وہ تمہاری تکلیف کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ

تَحْوِيلًا ﴿۵۱﴾ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ

اس کے بدلنے کا یہ لوگ جنہیں مشرکین پکار رہے ہیں اپنے رب کی طرف ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے اور اس کی

رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿۵۲﴾ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ

رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بلاشبہ آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور کوئی بستی

إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ

ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت عذاب نہ دیں یہ بات

فی الکتاب مسطوراً

کتاب میں لکھی ہوئی ہے

اللہ تعالیٰ کے سوا جو معبود بنارکھے ہیں وہ کوئی ذرا سی تکلیف بھی
دور نہیں کر سکتے کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہی
ہلاک نہ کریں یا عذاب نہ دیں

تفسیر: مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی پرستش کرتے تھے اور کرتے ہیں ان میں سے بہت سے تو بتوں کے پرستار
تھے انہوں نے شیاطین کی صورتیں دیکھ کر جسمے بنائے تھے اور بہت سے لوگ فرشتوں کو اور جنات کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو اور ان کی والدہ کو معبود مانتے تھے جن کی عبادت کی جاتی ہے اسے نفع کے لئے اور دفع مضرت کے لئے پکارا جاتا ہے۔

آیت بالا میں فرمایا کہ تم جن کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو تمہاری کوئی تکلیف دکھ درد نقطہ دور نہیں کر سکتے اور یہ بھی نہیں
کر سکتے کہ تم سے ہٹا کر کسی دوسرے کو اس میں مبتلا کر دیں اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک تکلیف ہٹا کر دوسری تکلیف پہنچا
دیں جنات ہوں یا فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان کی والدہ یا کوئی بھی دیوی دیوتا ہوا انہیں کسی ضرر اور شر کے دفع
کرنے اور کوئی بھی نفع پہنچانے کی کچھ بھی قدرت نہیں ہے۔ نفع و ضرر پہنچانے کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

جن لوگوں کو اللہ کے سوا نفع و ضرر اور حصول منفعت کے لئے پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں وہ اپنے رب کی
طرف قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں طاعت و عبادت میں لگے رہتے ہیں اور انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ کسی طرح اللہ
تعالیٰ سے قریب تر ہو جائیں (اس سے قرب معنوی مراد ہے) وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے
ڈرتے ہیں پھر جو لوگ خود ہی اپنے کو خالق جل مجدہ کا محتاج سمجھتے ہیں ان سے کیوں مانگتے ہو؟ جس ذات پاک سے وہ
مانگتے ہیں اسی سے تم بھی مانگو۔

صحیح بخاری (ج ۲/۶۸۵) میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ
ایسے تھے جو جنات کی عبادت کرتے تھے وہ جنات تو مسلمان ہو گئے لیکن ان کی عبادت کرنے والے برابر ان ہی کی عبادت
میں لگے رہے اور اپنا دین باطل نہیں چھوڑا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

بتوں کے بارے میں سمجھی جانتے ہیں کہ وہ غیر ذی روح ہیں وہ کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں جو بندے صاحب عقل و فہم
ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہے وہ بھی کوئی دفع مضرت نہیں کر سکتے۔

إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ حَتَّىٰ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِ فَخَسِبُوا فَذَلِكُنَّ الْفِتْنَةُ الَّتِي كَانَتْ تُفْتَنُ بِهَا قُلُوبُ النَّاسِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ قَوْلُ لَا أَمْلِكُ

لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (آپ فرمادیجئے میں اپنی جان کے لئے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے)
 إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (بلاشبہ آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرا جائے) کیونکہ حضرات
 انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتے علیہم السلام اور حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کی راہ پر چلنے والے ان سب حضرات کو اللہ
 تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس لئے وہ اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا
 عذاب ایسا ہے جس سے ڈرنا چاہئے۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ سے معلوم ہوا کہ عبادت و طاعت میں مشغول
 ہوتے ہوئے امید اور خوف دونوں برابر ساتھ رہنے چاہئیں پھر لکھا ہے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ صورت حال موت کے وقت سے
 پہلے ہونی چاہئے اور جب موت آنے لگے تو اپنی امید کو خوف پر غالب کر لئے نیز یہ بھی لکھا کہ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ عبادت
 کرتے ہوئے عذاب سے بچنے اور رحمت کی امید باندھنے کا جذبہ ہونا کمال عبادت کے خلاف نہیں ہے اور وہ جو بعض عابدین
 نے کہا ہے کہ میں جنت کی امید اور دوزخ کے خوف سے عبادت نہیں کرتا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں مستحق
 عبادت سے اگر جنت اور دوزخ نہ ہوتے تب بھی اس کی عبادت کرنا لازم ہوتا والحق التفصیل وهو ان من قاله اظهارا
 للاستغناء عن فضل الله تعالى ورحمته فهو مخطئ كافر ومن قاله لا اعتقاد ان الله عز وجل اهل للعبادة
 لذاته حتى لو لم يكن هناك جنة ولا نار لكان اهلا لان يعبد فهو محقق عارف كما لا يخفى (اور حق یہ ہے
 کہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ جس نے یہ بات اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے بے پروائی کی بنیاد پر کہی وہ خطا کار اور کافر ہے
 اور جو یہ بات اس اعتقاد کی وجہ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ہی عبادت کا مستحق ہے حتیٰ کہ اگر جنت و جہنم نہ ہوتی تو بھی
 اللہ تعالیٰ اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو وہ آدمی محقق عارف ہے جیسا کہ واضح ہے) (روح المعانی ص ۱۰۰ ج ۱۵)
 اس کے بعد فرمایا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا (اور
 کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت عذاب نہ دیں) آیت کا مفہوم ظاہر ہے کہ
 قیامت سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک ہوگی یعنی ان بستیوں کے رہنے والے اپنی اپنی موت پر مرجائیں گے اور بہت سی
 بستیاں اسی طرح ہلاک ہوں گی کہ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا چاہے قتل و خون سے ہلاک ہوں اور خواہ مختلف قسم
 کی مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو کر قیامت کے دن صور پھونکے جانے سے جو ہلاکتیں ہوں گی وہ بھی اسی ذیل میں آ
 گئیں لہذا یہ بات عمومی طور پر اور مجموعی حیثیت سے ثابت ہوگی کہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جو بلا عذاب کے یا عذاب کے
 ذریعے ہلاک نہ ہو کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ میں بھی یہ مضمون ہے کہ ہر جان کو موت آجانا لازم ہے موت تو سب کو آتی
 ہی ہے البتہ اہل کفر اہل معصیت کو بعض مرتبہ عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔

ہلاک تو ساری ہی بستیاں ہوں گی البتہ بعض بستیوں کی ہلاکت کا خصوصی تذکرہ بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے ایک
 حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حبشہ والوں کو چھوڑے رکھو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے رہیں کیونکہ کعبہ
 کا خزانہ حبشہ ہی کا ایک شخص نکالے گا جس کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہوں گی (رواہ ابوداؤد باب ذکر الحبشۃ کتاب الملام)

اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا گویا میں اس کا لے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کی ٹانگیں کچی کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہوں گی کہ وہ کعبہ شریف کا ایک ایک پتھر کر کے اکھاڑ رہا ہے نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بستیوں میں جو سب سے آخری بستی ویران ہوگی وہ مدینہ منورہ ہے (مشکوٰۃ المصابیح ۲۴۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے سنا ہے کہ لوگ مدینہ منورہ کو بہت اچھی حالت میں چھوڑ دیں گے (اس میں کوئی بھی ندر ہے گا) اور اس میں صرف جانور اور درندے رہ جائیں گے جو رزق کی تلاش کرتے پھرتے ہوئے اور سب سے آخر میں بنی مزینہ کے دو چرواہے لائے جائیں گے وہ اپنی بکریاں لے کر پیچ رہے ہوں گے ان کا یہ سفر مدینہ کے ارادہ سے ہو گا مدینہ میں آئیں گے تو اسے خالی میدان پائیں گے یہاں تک کہ جب عثمیۃ الوداع میں پہنچیں گے تو چہرے کے بل گر پڑیں گے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ اس میں درندوں کو پائیں گے۔ (صحیح بخاری ص ۲۵۲)

شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ آخری زمانہ میں قرب قیامت میں ہو گا پھر فرمایا كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے) یعنی یہ امر طے شدہ امور میں سے ہے اس کا وقوع ہونا ہی ہوتا ہے اور اس میں تخلف نہیں ہو سکتا۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَاتَّبِعَتْنَا ثُودَ الثَّاقَاتِ

اور آیات بھیجتے سے ہمیں صرف یہی بات مانع ہے کہ پہلے لوگ اس کی تکذیب کر چکے ہیں اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی تھی

مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝۹

جو بصیرت کا ذریعہ بنائی ہوئی تھی مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا اور ہم آیات کو صرف ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے ہیں

فرمانشی معجزات ہم صرف اس لئے نہیں بھیجتے
کہ سابقہ امتوں نے ان کی تکذیب کی

معالم التنزیل (ج ۳/ ۱۲۱) اور روح المعانی (ص ۱۰۳ ج ۱۵) بحوالہ حاکم و احمد و نسائی طبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ آپ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیجئے اور مکہ میں جو پہاڑ ہیں ان کو ہٹا دیجئے تاکہ ہمیں بھیقتی کرنے کا موقع مل جائے (اگر ایسا ہو جائے تو ہم آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے) اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے رسول ﷺ پر وحی بھیجی کہ آپ چاہیں تو میں ان کو ڈھیل دے دوں اور اگر چاہیں تو ان کا سوال پورا کر دوں پھر اگر ایمان نہ لائے تو انہیں ہلاک کر دوں گا۔ جیسے ان سے پہلے (ایمان نہ لانے والے پر) معجزات خاصہ طلب کرنے والوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے عرض کیا کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں ڈھیل دے

دیں۔ (ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں اور ہلاکت سے بچ جائیں) اس پر اللہ جل شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی اور یہ بتا دیا کہ یہ لوگ جو فراماشی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں ایسے معجزات ظاہر کرنے پر قدرت ہے لیکن اس لئے ظاہر نہیں کرتے کہ جیسے پہلی امتوں نے فراماشی معجزے طلب کئے پھر وہ ظہور میں آگئے تو اس پر بھی ایمان نہ لائے اور ہلاک کر دیئے گئے اگر اس امت کے سامنے بھی فراماشی معجزات ظاہر کر دیئے جائیں پھر ایمان نہ لائیں تو تکوینی قانون کے مطابق یہ بھی ہلاک کر دیئے جائیں گے جیسا کہ سابقہ امتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے (جو معجزات اب تک ظاہر ہو چکے ہیں طالب حق کے لئے وہ کافی ہیں) اور یہ امت محمدیہ ﷺ پر مہربانی ہے کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے فراماشی معجزات ظاہر نہیں کئے جاتے تاکہ تکذیب کے جرم میں جلدی ہلاک نہ ہو جائیں۔

اس کے بعد بطور مثال قوم ثمود کی اوٹنی کا تذکرہ فرمایا وَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا (اور ہم نے قوم ثمود کو اوٹنی دی جو بصیرت کا ذریعہ تھی سو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا) قوم ثمود نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ پہاڑ سے اوٹنی نکل آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے جب ان کی فرمائش کے مطابق پہاڑ سے اوٹنی نکل آئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ ایک دن یہ پانی پیئے گی اور ایک دن تمہارے مویشی پانی پیئیں گے تو ان لوگوں نے اس اوٹنی پر ظلم کیا اور اسے قتل کر ڈالا لہذا ان پر عذاب آگیا اور ہلاک کر دیئے گئے حالانکہ ان پر لازم تھا کہ جب ان کی فرمائش پوری کر دی گئی اور پہاڑ سے اوٹنی نکل آئی تو فوراً ایمان لے آتے، چونکہ ثمود عرب ہی میں سے تھے اور ان کے مکانات (جو انہوں نے پہاڑوں میں بنا رکھے تھے) ملک شام کو جاتے ہوئے قریش مکہ کی نظروں کے سامنے آتے رہتے تھے اس لئے فراماشی معجزہ طلب کر کے ہلاک ہونے والوں کی مثال میں ان کا تذکرہ فرمایا۔

آخر میں فرمایا وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (اور ہم آیات کو صرف ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے ہیں) یعنی فراماشی معجزات جو پہلی امتوں میں ظاہر ہوئے ہیں ان کا مقصد ڈرانا تھا کہ دیکھو معجزہ ظاہر ہوگا اور فرمائش کرنے والے ایمان نہ لائیں گے تو ہلاک کر دیئے جائیں گے چنانچہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور ہلاک کر دیئے جاتے تھے اور چونکہ اس امت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا اس لئے ان کی فرمائش کے مطابق معجزات ظاہر نہیں کئے جاتے قال صاحب الروح (ج ۵/۱۰۴) والمراد بها اما المقترحة فالتخويف بالاستئصال لا نذارها به في عادة الله تعالى اي ما نرسلها الا تخويفا من العذاب المستاصل كالطليعة له فان لم يخافوا فعل بهم ما فعل۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس سے مراد یا تو عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس کے ذریعہ ان کو ہلاکت سے ڈراتے ہیں یعنی ہم اسے نہیں بھیجتے مگر ہلاک کر دینے والے عذاب سے ڈرانے کے لئے اور اگر وہ نہ ڈرے تو ان کے ساتھ ہوگا جو ہوگا)

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس آخری جملہ سے یہ عام چیزیں مراد ہیں جو کبھی کبھی ظاہر ہوتی رہتی ہیں جیسے چاند اور سورج کا گرہن ہونا اور گرج اور بجلی کا ظاہر ہونا اور آندھیوں کا آنا اور زلزلوں کا پیش آجانا وغیرہ وغیرہ ان حضرات کے قول کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ عام طور سے جو ہم نشانیاں بھیجتے ہیں ان کا مقصد ڈرانا ہی ہوتا ہے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور حق قبول کریں اور حق پر جبرے رہیں۔

وَاذْكُلْنَاكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّسُلَ الَّتِي أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً

اور جب ہم نے آپ سے کہا بلاشبہ آپ کا رب سب لوگوں کو محیط ہے اور ہم نے جو دکھلایا اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون بتایا

لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

یہ دونوں چیزیں صرف اس لئے تھیں کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جائے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں یہ ڈرانا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتا ہے

آپ کے رب کا علم سب کو محیط ہے آپ کی روایا

اور شجرہ ملعونہ لوگوں کے لئے فتنہ میں پڑنے کا سبب ہیں

تفسیر: اس آیت میں اول تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو خطاب کر کے یوں فرمایا کہ آپ وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کا رب اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کو احاطہ کئے ہوئے ہے اسے سب احوال ظاہرہ و باطنہ، گزشتہ موجودہ اور آئندہ سب کا علم ہے انہیں احوال میں سے یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہ لائیں گے اور بہت سے لوگ ایمان لا کر بعض آزمائش کی باتوں میں مبتلا ہو کر ایمان پر جنمے کی بجائے ایمان سے پھر جائیں گے۔

اس کے بعد یوں فرمایا کہ ہم نے جو کچھ آپ کو عجیب چیزیں دکھائیں اور قرآن میں جو ایک ملعون درخت کا ذکر کیا یہ دونوں چیزیں لوگوں کی آزمائش کے لئے ہیں کہ ان کو سن کر کون ایمان قبول کرتا ہے اور کون کفر ہی پر جمارہتا ہے اور کون ایمان قبول کرنے کے بعد کفر میں واپس چلا جاتا ہے۔

لفظ رؤیا عربی زبان میں رؤی سیری سے فعلی کا وزن ہے یہ صیغہ عام طور سے خواب کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بعض مرتبہ بیداری میں دیکھنے کے لئے بھی مستعمل ہوا ہے۔ آیت بالا میں جو لفظ رؤیا آیا ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے بیداری میں آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے اور الشجرۃ الملعونۃ سے زقوم کا درخت مراد ہے (صحیح بخاری ج ۲)

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے رسول اللہ ﷺ کو بیداری میں معراج ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں البیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا سدرۃ المنتہی کو دیکھا وغیرہ وغیرہ پھر اسی رات میں واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے راستے میں قریش کا ایک قافلہ بھی ملا جب آپ نے صبح کو اپنے سفر کا تذکرہ فرمایا اور سفر کے مریات اور مشاہدات بیان فرمائے تو بعض وہ لوگ جو ایمان قبول کر چکے تھے مرتد ہو گئے اور قریش مکہ کو بڑا تیر ہوا کہ ایک رات میں کوئی شخص اتنی دور جا کر کیسے واپس آ سکتا ہے لہذا انہوں نے تمکذیب کر دی پھر بیت المقدس کی نشانیاں آپ سے معلوم کرنے اور شافی جواب

ملنے اور تجارتی قافلہ کے واپس پہنچنے سے جس کے آنے کی آپ نے خبر دی تھی قریش کا منہ بند ہو گیا لیکن جن کی قسمت میں ایمان چھوڑنا تھا انہوں نے ایمان چھوڑ دیا معراج کی رات کی جو باتیں آپ نے بیان فرمائیں بلاشبہ وہ فتنہ تھیں یعنی ان میں آزمائش تھی جو بعض لوگوں کے گمراہ ہونے کا سبب بھی بن گئی (بعض افراد نے لفظ فتنہ کو یہاں گمراہی کے معنی میں لیا ہے) اور الشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ سے زقوم کا درخت مراد ہے جو دوزخیوں کی غذا ہوگی جس کا ذکر سورۃ صف میں بھی ہے اور سورہ واقعہ میں بھی سورہ صَفَّت میں فرمایا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لئے سب امتحان بنایا) یہ درخت دوزخیوں کو کھانے کو ملے گا اور بھوک کی وجہ سے باوجود ناگواری کے پیٹ بھر کر کھائیں گے پھر اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی پئیں گے جیسا کہ سورۃ واقعہ میں بیان فرمایا ہے یہ درخت صورت میں سانپوں کے پھنوں کی طرح ہوگا اور دوزخ کی تہہ سے نکلے گا (کافی سورۃ صَفَّت) اور بد مزہ اس قدر ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا والوں کی روزی بگاڑ کر رکھ دے (مشکوٰۃ المصابیح ۵۰۳)

جب رسول اللہ ﷺ نے اس درخت کا تذکرہ فرمایا تو قریش مکہ مذاق اڑانے لگے ابو جہل نے کہا کہ ان کو دیکھو یہ کہتے ہیں کہ تم دوزخ میں ڈالے جاؤ گے اور کہتے ہیں کہ اس میں ایسی آگ ہوگی جو پتھروں کو جلا دے گی پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے درخت بھی نکلے گا درخت کو تو آگ جلا دیتی ہے وہاں درخت کیسے ہوگا؟ وہاں عبد اللہ بن زبیری بھی تھا جو اس وقت مشرک تھا اس نے کہا کہ محمد ﷺ ہمیں زقوم سے ڈراتے ہیں ہمارے نزدیک تو زقوم یہی مکھن اور کھجور ہے ابو جہل کہنے لگا کہ اے لونڈی، ہمیں زقوم کھلا دے وہ مکھن اور کھجوریں لے آئی تو کہنے لگا آؤ لوگو! زقوم کھا لو جس سے محمد ﷺ تم کو ڈرا رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زقوم کی کیفیت سورۃ صَفَّت میں بیان فرمائی (ذکرہ البغوی فی معالم التنزیل ج ۳/۱۲۲) زقوم کے درخت کو جس کا ذکر رسول اللہ ﷺ نے دوزخیوں کے عذاب کے ذیل میں فرمایا تھا اسے مشرکین نے کھجور اور مکھن پر محمول کر لیا اور مذاق بنائی۔ جس سے مزید کفر میں ترقی کر گئے لہذا واقعہ معراج کی طرح زقوم کا تذکرہ بھی لوگوں کے لئے موجب فتنہ بن گیا۔

درخت زقوم کو جو ملعونہ فرمایا اس کے بارے میں علامہ بغوی لکھتے ہیں کہ اہل عرب کھانے کی ہر مکروہ چیز کو طعام ملعون کہتے تھے لہذا زقوم کو شجر ملعونہ فرمادیا۔

آخر میں فرمایا وَنَحْوُفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (یعنی ہم ان کو ڈراتے ہیں آخرت کے عذاب کی خبریں سناتے ہیں لیکن وہ الٹا اثر لیتے ہیں اور ان کی سرکشی اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے)

وَلَا قُوَّةَ لِلْمَلَائِكَةِ السُّجُودِ وَالْإِدْمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نہیں کیا وہ کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے آپ نے کچھ سے بنایا ہے

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنْ اُخْرَتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأُحْتَكَبَنَّ

اس نے کہا کہ آپ ہی بتائیے یہ جسے آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے اگر آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیدی تو میں

ذُرِّيَّتَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً

تھوڑے سے افراد کے علاوہ اس کی پوری ذریت کو اپنے قابو میں کر لو گناہ فرمایا جان میں سے جو کوئی شخص تیرے پیچھے چلے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے جو

مَوْفُورًا ۝ وَاسْتَغْفِرْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ

پوری سزا ہو گئی اور ان میں سے جس جس پر تیرا قابو چلے اپنی پکار سے ان کے قدم اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار

وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا

اور پیادے چڑھالانا اور ان کے اموال اور اولاد میں اپنا سا جھکا کر لینا اور ان سے وعدے کرنا اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ صرف

غُرُورًا ۝ إِنَّ عِبَادِي لَكِ عَالِمِينَ سُلْطٰنٌ وَكُفٰى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝

دھوکہ ہی ہوتے ہیں بلاشبہ میرے بندوں پر تیرا زور نہ چلے گا اور آپ کا رب کارساز ہونے کے لئے کافی ہے

حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم سننے پر ابلیس کا جواب دینا کیا
میں اسے سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ پھر بنی آدم کو بہکانے کا
عزم ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جن پر تیرا قابو چل سکے ان پر قابو کر لینا

تفسیر: اللہ تعالیٰ شانہ نے جنات کو انسان سے پہلے پیدا فرمایا تھا جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی اور آدم کو (جو

سارے انسانوں کے باپ ہیں) مٹی سے پیدا فرمایا ابلیس جنات میں سے تھا یہ عالم بالا میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور

عبادت الہی اس کا شغل تھا اللہ تعالیٰ شانہ نے آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے کے بعد تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ

آدم کو سجدہ کریں (یہ سجدہ تعظیمی تھا جو سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت میں منسوخ ہے) حکم سن کر سارے فرشتوں نے تو

آدم کو سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ شانہ نے سوال فرمایا مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ

(کہ تجھے سجدہ سے کیا چیز مانع تھی جب میں نے تجھے سجدہ کا حکم دیا) اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کو غلط بتا دیا اور اعتراض کر

بیٹھا کہنے لگا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا میں اس سے افضل ہوں آپ نے اسے مجھ پر

فضیلت دیدی اسے معبود بنادیا اور مجھے حکم دیدیا کہ میں اسے سجدہ کروں افضل اپنے سے کمتر کو سجدہ کیوں کرے آپ کا یہ حکم

دینا ہی حکمت کے خلاف ہے ابلیس کی حکم عدولی بے ادبی اور بدتمیزی کی وجہ سے اسے اللہ نے ملعون قرار دیدیا اور عالم بالا

سے ذلت کے ساتھ نکالا گیا (جسکی تفصیل سورہ اعراف رکوع ۲ میں اور سورہ ص رکوع ۵ میں مذکور ہے)

جب شیطان مردود ہو گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اول تو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت طلب کی اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک وقت معلوم کے دن تک مہلت دیدی اب تو وہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے ان بندوں کے جو منتخب کر لئے گئے ہوں (یہ تفصیل سورہ ص میں ہے) یہاں سورہ بنی اسرائیل میں یوں ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو حکمت کے خلاف بتانے کے بعد یوں کہا 'لَسِنَ اُخْرِتَنِي اِلٰی يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا خَسِرَتُكَ ذُرِّيَّتُهُ اِلَّا قَلِيْلًا' (آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیدی تو میں اس کی ساری ذریت کو بجز تھوڑے سے افراد کے اپنے قابو میں کر لوں گا) یہ وہی تھوڑے سے افراد ہیں جن کا استثناء سورہ حجر اور سورہ ص میں مذکور ہے ابلیس نے اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِيْنَ کہہ کر ان کا استثناء کر دیا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور منتخب بندوں کو گمراہ کرنے سے اسی وقت ہار مان لی تھی جب اس نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی ابلیس کو یہ معلوم تھا کہ یہ نئی مخلوق جو پیدا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں خلافت دینے کے لئے وجود بخشا ہے لہذا ان میں ایسے افراد ضرور ہونگے جو کار خلافت سنبھالیں گے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہونگے۔

جب شیطان نے بنی آدم کو بہکانے کی قسم کھائی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جا اپنی کوششیں کر لینا جو لوگ تیرے پیچھے لگیں گے وہ اور تو سب کو جہنم میں داخل کر دوں گا سورہ ص صَفَتْ میں فرمایا لَا مُلْتَقٰنَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ (یہ بات ضروری ہے کہ تو اور تیرے پیچھے چلنے والے سب کو دوزخ میں بھر دوں گا) اور یہاں سورہ اسراء میں فرمایا فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مُّوَفُوْرًا (تو اور جو لوگ تیرا اتباع کریں سب کی سزا جہنم ہے یہ جزا پوری اور بھرپور ہوگی) اللہ جل شانہ نے مزید فرمایا وَاسْتَغْفِرْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ کہ تجھ سے جو کچھ ہو سکے اپنی کوشش کر لینا ان کے بہکانے اور غلانے کے لئے آواز لگانا ان پر سوار اور پیادے چڑھا کر لے آنا (یہ عرب کا محاورہ تھا جب کسی پر پوری قوت کے ساتھ کوئی شخص حملہ آور ہوتا تو کہا جاتا تھا کہ اس نے اپنے سوار اور پیادے لیکر چڑھائی کر دی) تفسیر قرطبی میں اول تو یہ معنی لکھا ہے اجمع علیہم کلما تقدّر علیہم من مکائدک یعنی جتنے بھی فریب اور مکر تجھ سے ہو سکیں سب کو اختیار کر لینا اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جو بھی گھوڑے اللہ کی معصیت میں چلیں اور جو بھی کوئی قدم اللہ کی نافرمانی میں اٹھے اور جو بھی حرام مال مل جائے اور جو بھی حرام کی اولاد ہو سب شیطانی چیزیں ہیں۔

قال الراغب فی مفرداته قوله تعالى (لَا خَسِرَتُكَ ذُرِّيَّتُهُ اِلَّا قَلِيْلًا) يجوز ان يكون من قولهم حنكت الدابة اصبت حنكها باللعجم والرسن فيكون نحو قولك لا لجمن فلانا ولا رسنه ويجوز ان يكون من قولهم احتك الجراد الارض اى استولى بحنكه عليها فاكلها واستاصلها فيكون معناه عليهم استيلاهم على ذلك۔ (امام راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات القرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قول لَا خَسِرَتُكَ ذُرِّيَّتُهُ اِلَّا قَلِيْلًا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکمت الدابتہ سے ہو کہ میں نے اسے لگام درسی سے باندھ لیا تو پھر یہ لا لجمن فلانا ولا رسنه کی طرح ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احتك الجراد الارض سے ہو یعنی وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس پر چھا گئی اسے کھایا اور ختم کر دیا تب اس کا معنی ہوگا اس کا ان پر غالب آ جانا)

فی روح المعانی واستغزای واستخف یقال استغزه اذا استخفه فخذعه ووقعه فیما اراده منه اهـ وفی تفسیر القرطبی واستغزای استزل واستخف واصله القطع والمعنی استزله بقطعک ایاه عن الحق۔ (روح المعانی میں ہے واستغزای یعنی واستخف کہا جاتا ہے استغزوه جب کہ اسے حقیر سمجھ کر اسے دھوکا دیا ہو اور اسے اس میں مبتلا کر دیا ہو جو اس کی اس سے غرض ہو۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے واستغزای یعنی پسلا اور ہلکا سمجھو اس کا اصل معنی ہے کاٹنا اور استزلہ کا معنی ہے اسے حق سے کاٹنا)

علامہ قرطبی اپنی تفسیر (ج ۱/ ۲۸۸) **وَاسْتَغْزَوْا مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصُوتِكِ** کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے وہ سب شیطان کی آواز ہے۔ اور حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ گانا بجانا اور گانے بجانے کی آوازیں یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں لوگوں کو بہکانے اور ورغلانے اور راہ حق سے ہٹانے اور نماز و ذکر سے غافل کرنے کے طریقے جو شیطان اختیار کرتا ہے ان میں گانا بجانا بھی ہے جن لوگوں کو شیطان کام پسند ہوتے ہیں ان کو گانے بجانے سے بہت محبت ہوتی ہے اور شیطان کاموں میں ایسی چیزوں کی بہتات ہوتی ہے ہندوؤں کے مندروں اور عیسائیوں کے گرجوں میں گانا بجانے کی چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جب کوئی مداری تماشا دکھاتا ہے تو گانے بجانے سے شروع کرتا ہے سینماؤں میں اور ٹی وی پر اور ریڈیو پر گانے بجانے کے پروگرام آتے رہتے ہیں لوگ ان سے بہت خوش ہیں بچے بوڑھے جوان سب ہی گانے بجانے کے دلدادہ بن جاتے ہیں۔

بہت سے لوگ راتوں رات جاگتے ہیں اور قوالی سنتے ہیں جس میں ہارمونیم وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ قوالی کی محفل میں شریک ہونا ثواب ہے کیونکہ اس میں نعتیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں خدارا انصاف کریں کہ یہ راتوں کا جاگنا (پھر صبح کو فجر کی نماز ضائع کر دینا) نعت نبیؐ سننے کے لئے ہے یا نفس کو ساز اور ہارمونیم کے ذریعے حرام غذا دینے کے لئے اور شیطان کو خوش کرنے کے لئے ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہے امر نسی ربی بمحق المعازف والمزامیر والادنان والصلب وامر الجاہلیہ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۱۸) یعنی میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ گانے بجانے کے آلات کو اور بتوں کو اور صلیب کو (جیسے عیسائی پوجتے ہیں) اور جاہلیت کے کاموں کو مٹا دوں۔

کیسی نادانی کی بات ہے کہ حضور اقدس ﷺ جن چیزوں کے مٹانے کے لئے تشریف لائے ان ہی چیزوں کو حضور اقدس ﷺ کی نعت سننے کے لئے استعمال کرتے ہیں پھر اوپر سے ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں نفس و شیطان نے ایسا غلبہ پایا ہے کہ قرآن وحدیث بتانے والوں کی بات ناگوار معلوم ہوتی ہیں۔

مزید فرمایا **وَسَارِ كُفُّهُمْ فِي الْأَمْوَالِ** (اور ان کے اموال میں شریک ہو جا) اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تو بنی آدم کو اس پر ابھارنا کہ وہ حرام مال کمائیں اور حرام مواقع میں یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں مال خرچ کریں اور اگر حلال مال کما لیں تو اسے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دیں اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں سمجھانا کہ وہ تیرے کہنے کے مطابق اپنے اموال میں تحریم اور تحلیل اختیار کریں جیسے مشرکین عرب نے مویشیوں میں بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دے رکھا تھا اور بعض جانوروں کو اپنے باطل معبودوں کے نام پر ذبح کرتے تھے چونکہ شیطان کی تلقین اور تعلیم سے ایسا کرتے تھے اس لئے یہ سب مال شیطان کے حساب میں لگ گیا اور وہ ان مالوں میں ساجھی ہوگا۔

وَالْأَوْلَادِ (یعنی تو ان کی اولاد میں شریک ہو جانا) اولاد میں شریک ہونے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دو باتیں منقول ہیں ایک تو یہ کہ وہ تیرے کہنے سے اپنی اولاد کو قتل کریں گے اور اولاد کے بارے میں ایسے ایسے اعمال کریں گے جو اللہ کی شریعت میں معاصی میں شمار ہونگے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے عبدالحارث عبد العزیٰ عبد الملات اور عبد الشمس وغیرہ نام رکھنا مراد ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ تو بنی آدم کی اولاد کو شرک اور کفر پر ڈال دینا یعنی ماں باپ کو ایسی باتیں سمجھانا کہ وہ اپنی اولاد کو کفر سمجھائیں اور پڑھائیں اور اس پر جمائیں۔ اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ جب کوئی شخص عورت سے جماع کرنے لگے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو جن اس کے عضو خاص کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جماع کرتا ہے (اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس میں شیطان کی شرکت ہو جائیگی کیونکہ انسانی مرد کے نطفے کے ساتھ اس کا نطفہ بھی رحم میں چلا گیا) یہ اقوال علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کئے ہیں (ج ۲/۸۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے سوال فرمایا کیا تمہارے اندر مغربوں دیکھے گئے ہیں میں نے عرض کیا مغربوں کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن میں جنات شریک ہو جاتے ہیں شریک ہونے کا ایک مطلب تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوا اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکوٰۃ میں ایک اور مطلب بھی لکھا ہے کہ شیاطین انسانوں کو زنا کرنے کا حکم دیتے ہیں پھر اس زنا سے جو اولاد ہوتی ہے وہ چونکہ حرامی ہوتی ہے اس کا وجود اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے یوں ہی ہوتا ہے کہ وہ زنا پر ابھارتا ہے اس لیے اس اولاد میں اس کی شرکت ہوگی (مرقاۃ ج ۸/۳۶۷)

آ کام المرجان ج ۱/۷۷ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ منث (پیدائشی بیجوں) جنات کی اولاد ہوتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے حالت حیض میں جماع کرنے سے منع فرمایا ہے سوا اگر کوئی شخص حالت حیض میں جماع کر لے تو اس سے پہلے شیطان جماع کر لیتا ہے پھر اس سے جو حمل ہو جاتا ہے اس سے منث پیدا ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے (یعنی جماع کرنا چاہے) اور اس سے پہلے یہ پڑھے بِسْمِ اللّٰهِ جَنبِنا الشَّیْطَانِ وَجَنبِ الشَّیْطَانِ مَا رَزَقْتَنَا (میں اللہ کا نام لیکر یہ کام کرتا ہوں اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے) (بھی) شیطان کو دور رکھ) تو اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہمستری سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اسے کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا (بخاری و مسلم)

یہ جو فرمایا کہ اگر مذکورہ بالا دعا پڑھ لی جائے اور اس وقت کا جماع حمل قرار ہونے کا ذریعہ بن جائے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اسے شیطان کبھی ضرر نہ دے سکے گا حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں ان میں سے

ایک مطلب یہ ہے کہ بچہ مرگی سے اور دیوانگی سے محفوظ رہے گا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ شیطان اس نو مولود کے دین پر حملہ نہ کر سکے گا اس کی زندگی مسلمانوں والی ہوگی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح)

پھر فرمایا وَعِدْهُمْ یہ بھی ابلیس کو خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بنی آدم سے وعدے کرنا مثلاً یہ بتانا کہ باطل معبود سفارش کر دیں گے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کئے بغیر سب سے کام چل جائے گا اور یہ کہ کافر مشرک کا داخلہ دوزخ ہمیشہ کے لئے نہ ہوگا اور یہ کہ دنیا کی زندگی بہت بڑی ہے اس میں لگے رہو بڑھاپے میں اعمال صالحہ کو دیکھا جائے گا اور یہ کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے (وغیرہ وغیرہ) ضروری نہیں کہ شیطان سب سے ایک ہی قسم کے وعدے کرتا ہو جس طرح موقعد دیکھتا ہے الگ الگ وعدے کرتا ہے امیدیں دلاتا ہے اور راہ حق سے ہٹاتا ہے کافروں کے بہکانے اور کفر پر جمائے رکھنے کے طریقے اور ہیں اور اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے اور فرائض و واجبات سے غافل رکھنے اور اعمال صالحہ سے دور رکھنے کے طریقے دوسرے ہیں۔

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ابھی سلسلہ خطاب جاری ہے یہ جملہ معترضہ ہے مطلب یہ کہ بنی آدم سے شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے اس کے یہ سب وعدے صرف دھوکے کے وعدے ہیں بنی آدم اس کی طرف سے چوکنے رہیں۔

پھر فرمایا کہ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ یہ بھی ابلیس کو خطاب ہے مطلب یہ ہے کہ تو بنی آدم کو بہکانے اور غلانے اور راہ حق سے ہٹانے کی وہ سب تدبیریں کر لینا جو تو کر سکتا ہے لیکن تجھے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا جا رہا ہے کہ تو انسانوں کو اپنی قوت سے مجبور کر کے کوئی کام کرائے تیری ساری تدبیروں اور شرارتوں کے باوجود وہ سب اپنے عمل میں مختار رہیں گے (اور اسی اختیار کی وجہ سے ان کا مواخذہ ہوگا) سورۃ حجر میں فرمایا ہے کہ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ (بلاشبہ میرے بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہوگا سوائے ان گمراہوں کے جو تیرا اتباع کریں) اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ شیطان کے پیچھے لگیں اور اپنے اختیار کو استعمال نہ کریں تو پھر ان پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسا حال بن جاتا ہے کہ شیطان کے پھندہ سے نہ نکلتے ہیں اور نہ نکلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ اور اختیار دیا تھا اسے ایک نقصان ہی میں استعمال کرتے ہیں وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِیْلًا (اور تیرا رب کافی ہے کارساز) جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اخلاص کے سامنے اعمال کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شیطان کے کید و مکر سے محفوظ رکھتا ہے اور وہ ان کے لئے کافی ہے قَالَ الْقُرْطُبٰی اٰی عاصما من القبول من ابلیس وحافظا من کیدہ وسوء مکرہ (علامہ قرطبی) فرماتے ہیں یعنی ابلیس کی بات کو قبول کرنے سے بچانے کے لئے اور اس کی ہر تدبیر برائی اور مکر سے محفوظ رکھنے کے لئے (فائدہ: مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابلیس سے یہ فرمایا کہ جا تو ایسا ایسا کر لینا یہ ان چیزوں کی اباحت اور اجازت کے طور پر نہیں ہے جن کا یہاں ذکر ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ منکرات اور فواحش اور کفر و شرک کی اجازت نہیں دیتا ابلیس سے جو کچھ خطاب فرمایا ہے جو تہدید کے طور پر ہے مطلب یہ ہے کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میں اس نئی مخلوق کی ذریت پر قابو پا لوں گا تو اپنی شقاوت میں ترقی کرتے ہوئے جو چاہے کر لینا تو ان سب کا مزہ چکھ لے گا جیسا کہ سورۃ ص میں فرمایا لَا تَمْلِكُنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ (تو اور تیرا اتباع کرنے والے سب سے جہنم کو بھردوں گا)

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ

تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لئے دریا میں کشتیوں کو چلاتا ہے۔ تاکہ تم اسکا فضل تلاش کرو۔ بلاشبہ وہ تم پر

رَحِيمًا ۝ وَإِذَا امْسَأْكُمْ الصُّرُفُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلْيَاثِرْ بِحُكْمِ

مہربان ہے اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں پھر وہ جب تمہیں خشکی کی طرف نجات

إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ

دے دیتا ہے تو روگردانی کرتے ہو۔ اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب میں لا کر زمین میں دھنسا دے۔

أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا أَمْجًا ۝ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ

یا تم پر کوئی سخت آندھی بھیج دے جو کنگر برسانے والی ہو پھر تم اپنے لئے کسی کو کارساز نہ پاؤ گے۔ یا تم اس سے بے فکر ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ

تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ إِلَّا

سمندر میں لوٹا دے۔ پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے پھر تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے غرق کر دے۔ پھر تمہیں کوئی ایسا نہ ملے

لَكُمْ عَلَيْكُمْ تَبِعًا ۝ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ

جو ہمارا پیچھا کرنے والا ہو۔ اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی میں اور سمندر میں

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

سوار کیا۔ اور انہیں عمدہ چیزیں عطا فرمائیں اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔

اللہ تعالیٰ تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں جاری فرماتا ہے

وہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھنسا دے یا سخت ہوا بھیج دے

نبی آدم کو ہم نے عزت دی بحر و بر میں سفر کرایا پاکیزہ کھانے

کیلئے چیزیں دیں اور ان کو بہت سی مخلوق پر فضیلت دی

تفسیر: ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنے بعض ان انعامات کا تذکرہ فرمایا جو بنی آدم پر ہیں اور انسانوں کی

ناشکری کا بھی تذکرہ فرمایا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔

اول تو کشتیوں کا ذکر فرمایا کہ تمہارا رب دریا میں کشتیوں کو چلاتا ہے یعنی ایسی ہوائیں چلاتا ہے جو کشتیوں کو لے کر

چلتی ہیں۔ اور ہوانہ ہو تو تم خود بھی کشتیوں کو اپنی تدبیروں سے چلا لیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائی ہیں کشتیوں کے ذریعے سمندروں میں سفر کر کے اور سمندروں کو عبور کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہو اور سمندر کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جو بنی آدم کے کام آتی ہیں۔

سمندر میں کھانے کی چیزیں بھی ہیں۔ اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو سمندروں سے نکال کر فروخت کرتے ہیں جو تحصیل مال کا ذریعہ ہیں نیز سمندر میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے زیور بناتے ہیں لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ کے عموم میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں نیز سمندروں کو پار کر کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ پر پہنچتے ہیں مال تجارت لے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کا ذریعہ ہے انہ کان بکم رحیم (بلاشبہ وہ تم پر مہربان ہے) اس نے خشکی میں اور سمندر میں تمہارے لئے رزق پیدا فرمادیا پھر تمہیں اس کے حاصل کرنے پر قدرت دی۔

اس کے بعد انسانوں کے شرک اختیار کرنے اور آڑے وقت میں باطل معبودوں کو چھوڑ کر معبود حقیقی ہی کی طرف متوجہ ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ انسان کا عجیب طریقہ کار ہے کہ اچھی حالت میں باطل معبودوں کی عبادت کرتا رہتا ہے اور پھر جب کسی بڑی مصیبت میں گھر گیا مثلاً دریا کے سفر میں گیا وہ کشتی ڈگمگانے لگی تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ہی سے مانگنے لگتا ہے اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے سمندر کی مصیبت سے نجات دے دیتا ہے اور عافیت کے ساتھ باسلامت خشکی میں پہنچا دیتا ہے تو پھر وہی پرانی حرکت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روگردانی کرتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (اور انسان بڑا ناشکرا ہے) یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ جس ذات پاک نے انعام فرمایا کشتی کو بھور سے نکالا۔ ہواؤں کو بھونچال سے نجات دی انسان اسی نجات دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ اور نجات پا کر پھر شرک کرنے لگتا ہے۔ کما قال تعالیٰ فی سورۃ الزمر ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ سورۃ عنکبوت میں فرمایا فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ۔

اس کے بعد انسانوں کو تنبیہ فرمائی کہ سمندر کی مصیبت سے نکل کر جو تم مطمئن ہو گئے اور باطل معبودوں کے پھر سے پجاری بن گئے ہو تو کیا تم یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے ہو کہ خشکی میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا۔ سمندر سے باسلامت نکل کر پھر شرکیہ کاموں میں لگ جانے سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ اب تم بالکل بے خوف ہو گئے تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ یہ تمہاری بیوقوفی ہے اللہ تعالیٰ کو جیسے سمندر میں غرق کر دینے کی قدرت ہے۔ ایسے ہی یہ بھی قدرت ہے کہ وہ تمہیں خشکی میں لا کر زمین میں دھنسا دے۔ اور یہ بھی قدرت ہے کہ تم پر ایسی سخت ہوا بھیجے جو پتھر برسانے والی ہو اور اسے یہ بھی قدرت ہے کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں واپس کر دے پھر وہاں تمہارے اوپر ہوا کا سخت طوفان بھیج کر تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق

کر دے۔ وہ تمہیں ہلاک کرے تو تم اس کے سوا کوئی کارساز نہیں پاسکتے۔ (ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا) اور وہ ہلاک کر دے تو کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کا پیچھا کرے یعنی اس کی گرفت کر سکے اور اس سے بدلہ لے سکے (ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا) لہذا ہمیشہ کے لئے شرک کو چھوڑ دو اور اپنے خالق سے ڈرتے رہو اور دین تو حید کو اختیار کر لو۔

قوله تعالى ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا . ای نصیرا کما روی عن ابن عباس او ثائرا یطلبنا بما فعلنا انتصارا منا أو در کا او للثار من جھتا فهو کقوله تعالى فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا کما روی عن مجاهد (یعنی مددگار جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے یا بدلہ لینے والا جو ہمارے فعل کا ہم سے بدلہ لے) (روح المعانی) اس کے بعد تکریم بنی آدم کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (اور ہم نے انسان کو عزت دی) وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (اور ہم نے انہیں خشکی میں اور سمندر میں سوار کیا) وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ (اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں) وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی)۔

اس آیت میں اول تو اجمالی طور پر بنی آدم کی تکریم بیان فرمائی کہ وہ ان صفات سے متصف ہے جو اس کے ساتھ خاص ہیں۔ قوت گویائی عطا کیا جانا فصیح بلیغ ہونا مختلف اسالیب سے بیان کرنا کتابت کے ذریعہ مفہوم ادا کرنا احسن تکویم سے زینت پانا خوبصورت ہونا قد کا مستقیم ہونا قوت مدد سے متصف ہونا اس کے ذریعہ چیزوں کو پہچانا خبیث اور طیب میں امتیاز کرنا بہت سی مخلوقات کا اس کے لئے مسخر ہونا عقل و فہم کے ذریعہ ممتاز ہونا زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے آباد کرنا زمین کو باغ و بہار بنانا طرح طرح کی عمارات بنانا اور نئی نئی مصنوعات ایجاد کرنا اور اس سے مستفیع ہونا سیارات میں سفر کرنا طیارات میں اڑنا بلندیوں میں جانے کے لئے راکٹ بنانا یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان ہی کے ساتھ خاص ہیں اور ان سے انسان کا مکرم اور مشرف ہونا ظاہر ہے۔

اجمال کے بعد کچھ تفصیل بتائی اور ارشاد فرمایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا خشکی میں سواری کے جانور ہیں انسان ہاتھی جیسی مخلوق پر بھی سواری کرتا ہے اور اب تو طرح طرح کے سواریاں وجود میں آ گئی ہیں اور سمندر میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں۔ جس میں انسان سفر بھی کرتے ہیں اور بار برداری میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک براعظم کی چیزیں دوسرے براعظم میں پہنچنے کا ذریعہ ہیں ان سب چیزوں میں بھی انسان کی تکریم اور تشریف ہے اور یہ منافع اور فوائد انسان ہی کے ساتھ خاص ہیں۔

وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ (اور ہم نے بنی آدم کو عمدہ چیزیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بھی مشرف و مکرم فرمایا کہ اسے پاکیزہ عمدہ اور نفیس چیزیں عطا فرمائیں۔ ان میں اچھے اچھے کھانے اور نفیس لباس اور عمدہ مفروشات (بچھانے کی چیزیں) اور طرح طرح کی استعمالی چیزیں ہیں۔ لفظ الطیبات جمع ہے طیب کی اس کے معنی میں حلال ہونا

عمدہ ہونا اچھا ہونا، نفیس ہونا، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور یہاں چونکہ خاص کر ماکولات کا ذکر نہیں ہے اس لئے دیگر نعمتوں کو بھی یہ لفظ الطیبات شامل ہے۔

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی) تکریم کے بعد تفصیل کا مستقل تذکرہ فرمایا۔ اس میں فضیلت جسمانی اور روحانی اخروی و دنیاوی، اشتغال بعبادۃ اللہ و التقرب الیہ اور ہر خیر داخل ہے اور ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ انسانوں ہی میں سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے جن میں افضل الانبیاء بھی ہیں (ﷺ) اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ اور یہ انسان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کی جنس میں افضل المخلوقات وجود میں آئے۔

چونکہ آیت شریفہ میں یہ نہیں ہے کہ بنی آدم کے ہر ہر فرد کو دوسری مخلوق پر فضیلت دی گئی اس لئے یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا کہ انسانوں میں کافر بھی ہیں وہ تو دوزخ میں جائیں گے انہیں کون سی فضیلت حاصل ہوئی، پھر چونکہ تفصیل عام ہے دنیاوی نعمتوں کو بھی شامل ہے اس لئے ان نعمتوں کے اعتبار سے تو کبھی انسان دوسری مخلوق کے مقابلہ میں فضیلت پائے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ بنی آدم ساری مخلوق سے افضل ہیں بلکہ یہ فرمایا کہ بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت دی ہے لہذا فرشتے جو عامۃ المسلمین سے افضل ہیں اس پر بھی اشکال وارد نہیں ہوتا۔

بنی آدم میں جو ایمان والے ہیں ان میں اور فرشتوں میں باہمی کیا تفاضل ہے اس تفصیل کی تفصیل عقائد کی کتابوں میں مذکور ہے۔

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاٍۢسٍ بِاِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبًا بِحَمِيْنٍۭ ۖ فَاُولٰٓئِكَ يَفْرَحُوْنَ

جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے سو جس کے داپنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا سو یہ لوگ اپنا اعمال نامہ

کتابتہم ولا یظلمون فتیلا ۝ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی

پڑھیں گے۔ اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔

وَاضْلُ سَبِيْلًا ۝

اور زیادہ راہ گم کرے ہوگا۔

قیامت کے دن جن کے داپنے ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں گے وہ اپنے اعمال نامے پڑھ لیں گے جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا

تفسیر: اوپر دو آیتوں کا ترجمہ لکھا گیا ہے پہلی آیت میں اعمال ناموں کی تفصیل اور دوسری آیت میں راہ ہدایت

سے منہ موڑنے والوں کا اور قصدِ اندھا بننے والوں کا تذکرہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قرآن مجید میں لفظ ”امام“ کئی معنی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ مفسرین قرطبی نے حضرت ابن عباس اور قتادہ رضی اللہ عنہم سے یہاں بِامَامِهِمْ کی تفسیر ”بکتابہم“ نقل کی ہے۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ والکتاب یسمى اماما لانه يرجع اليه في تعرف اعمالهم (اور کتاب کو امام کہا جاتا ہے اس لئے کہ اعمال کی پہچان کے لئے اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے) لفظ امام کا جو معنی اس جگہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مراد لیا ہے سیاق کلام کے موافق ہے کیونکہ بعد میں دابنہ ہاتھ میں اعمال نامہ دیئے جانے کا ذکر ہے۔ قال القرطبی قوله تعالى فَمَنْ أَوْتِي كِتَابَهُ هَذَا يَقْوَىٰ قَوْلَ مَنْ قَالَ امامهم بکتابهم۔ (علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قول فمن اوتی کتابہ یہ اس کے قول کو تقویت دیتا ہے۔ کہ امامہم سے مراد ان کی کتاب ہے)

اسی سورت کے دوسرے رکوع میں گذر چکا ہے کہ وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّلزَّمَانَةِ طَائِرَةٌ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ كِتَابًا يُلَاقَاهُ مَنْشُورًا جس میں بتایا ہے کہ ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ ملے گا اور وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا۔ اور یہاں فرمایا ہے جن کے دابنہ ہاتھ میں اعمال نامہ دیئے جائیں گے وہ ان کو پڑھیں گے۔ چونکہ دابنہ ہاتھ میں اعمال نامہ مل جانا اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہ لوگ نجات والے ہیں اور جنت والے ہیں۔ اس لئے خوشی خوشی اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے سورہ حاقہ میں ہے کہ جس کے دابنہ ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ لوگوں سے کہے گا هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهٗ (لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو) یہ خوشی میں کہے گا۔ اپنا اعمال نامہ خود بھی پڑھے گا اور دوسروں کو بھی پڑھوائے گا اور وہ یوں بھی کہے گا۔ اِنِّیْ طَنَنْتُ اِنِّیْ مُلَاقٍ حَسَابِيَهٗ (میں یقین رکھتا تھا کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے) دنیا میں حساب کا یقین رکھا لہذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہا آج اس کا یہ پھل مل رہا ہے کہ اعمال نامہ دابنہ ہاتھ میں ہے اور آئندہ میرے لئے خیر ہی خیر ہے۔

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا کجھور کی گٹھلی کے گڑھے میں جوتا گہ ہوتا ہے اہل عرب اسے فتیل کہتے تھے اور ذرا سی چیز بتانے کے لئے اسے بطور مثال پیش کیا کرتے تھے۔ اسی معنی کو بیان کرتے ہوئے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا فرمایا۔

سورہ حاقہ میں ہے کہ برے لوگوں کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔ اور سورہ انشقاق میں ہے کہ ان لوگوں کے اعمال نامے پشت کے پیچھے سے دیئے جائیں گے۔ مشکیں بندھی ہوئی ہونے کی صورت میں ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں لہذا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا اور پشت کے پیچھے سے دیا جانا اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیئے جائیں گے یہ کافر ہوں گے اور کافروں کو کبھی نجات نہ ہوگی۔ ہمیشہ دائمی عذاب میں رہیں گے۔

لفظ بِامَامِهِمْ کے بارے میں حضرت مجاہدؒ نے فرمایا کہ اس سے ہر امت کا نبی مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ان کے انبیاء کے ساتھ بلائیں گے ہر امت اپنے نبی کے ساتھ ہوگی سورہ نساء کی آیت فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔

اور بامامہم کی ایک تفسیر یہ ہے (ونقلہ القرطبی عن ابن زید) کہ اس سے ہر امت کی کتاب مراد ہے۔ اہل تورات

توراة کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ اور قرآن والے قرآن کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی کتاب پر کیا عمل کیا؟ اس کے اوامر کو کتنا اپنایا اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا تھا اس سے کتنے بچے رہے؟

فائدہ: بعض لوگوں نے بامعہم کا ترجمہ بامہاتہم سے کیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ماؤں کے نام سے بلائے جائیں گے۔ یہ بات صحیح نہیں اول تو ام کی جمع امام نہیں آتی دوسرے احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ باپوں کے نام سے بلائے جائیں گے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے روز اپنے ناموں کے ساتھ اور باپوں کے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤ گے لہذا تم اپنے نام اچھے رکھو (رواہ ابوداؤد دینی کتاب الادب)

امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں باب ما يدعى الناس يوم القيامة بابائهم قائم کر کے صحیح حدیث سے ثابت کیا ہے کہ قیامت کے روز باپوں کے نام سے بلا دیا ہوگا۔ معالم التنزیل میں ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکارنے کے تین سبب بتائے گئے ہیں۔ لیکن یہ سبب خود ساختہ ہیں جو محض روایت کی شہرت کی وجہ سے تجویز کئے گئے ہیں۔ چنانچہ صاحب معالم التنزیل نے تینوں اسباب ذکر کر کے فرمایا ہے کہ والا حدیث الصحیحہ بخلافہ یعنی صحیح احادیث اس مشہور قول کے خلاف ہیں۔

دوسری آیت میں فرمایا جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور زیادہ راہ گم کردہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا جس میں آسمان بھی ہیں اور زمین بھی ہے چاند سورج بھی ہیں لیل دنہار بھی ہیں اور پہاڑ بھی بہار دنہار بھی ہیں اور اشجار بھی ان سب چیزوں میں دلائل موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ خالق و مالک ایک ہی ہے۔ یہ دلائل تکوینیہ ہیں ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ان پر کتابیں نازل فرمائیں انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لئے معجزات ظاہر فرمائے اور راہ حق کو خوب واضح فرمادیا۔ لیکن بہت سے لوگ قصد اور ارادۃ دلائل تکوینیہ کو دیکھ کر ایمان نہ لائے۔ اور معجزات سامنے ہونے پر بھی متاثر نہ ہوئے۔ جیسا کہ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اسی طرح بدستور گمراہی میں رہنا پسند کیا اور اپنے آپ کو اندھا بنا لیا۔ جس نے دنیا میں اپنے لئے گمراہ ہونے کو پسند کیا وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا۔ یعنی اسے وہاں کوئی راستہ نجات کا نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب تک زندہ ہے توبہ کر لے اور ایمان قبول کر لے لیکن جب مر گیا تو توبہ کا راستہ بھی بند ہو گیا۔ اور مزید گمراہ اور بے راہ ہو گیا کیونکہ اب نجات کا کوئی راستہ نہ رہا۔ لہذا جو دنیا میں اندھا بنا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اور وہاں نجات کا راستہ پانے کی کوئی تدبیر نہ ہو سکے گی۔

سورہ حج میں ارشاد فرمایا اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے تاکہ

ان کے ایسے دل ہوتے جن کے ذریعے سمجھتے یا ایسے کان ہوتے جن سے سنتے، سبواشبہ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں (یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن دلوں کی بصیرت سے کام نہیں لیتے قصد اور ارادۃ اندھے بن رہتے ہیں۔

کفار و مشرکین دنیا میں دل کے اندھے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے نتیجے میں اندھے ہوں گے اور نجات کی کوئی سبیل نہ پائیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ آنکھوں سے نابینا ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔

اسی سورت کے گیارہویں رکوع میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰی وُجُوْهِهِمْ غُمْيًا وَّبُكْمًا وَّضُمًّا مَا وَاوَهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (اور قیامت کے دن ہم انہیں اس حالت میں محسور کریں گے کہ چہروں کے بل اندھے، گونگے اور بہرے ہونے کی حالت میں چل رہے ہوں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب وہ دھیمی ہو جائے گی تو ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے) معلوم ہوا کہ مشرکین و کفار جب محسور ہوں گے تو آنکھوں سے اندھے اور زبانوں سے گونگے اور کانوں سے بہرے ہوں گے البتہ بعد میں زبان کو گویائی دے دی جائے گی اور سمع بصر بھی واپس کر دی جائیں گی دل کے اندھے ہو کر تو دنیا ہی سے گئے تھے ابتداء محسور ہوں گے تو اس وقت آنکھوں سے بھی اندھے ہوں گے۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَا

اور یہ لوگ آپ کو اس چیز سے ہٹانے ہی لگے تھے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی۔ تاکہ آپ ہماری طرف اس کے علاوہ دوسری بات کی نسبت کر دیں۔ اور

تَخَذُوكَ خَلِيلًا ۖ وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتَئَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۚ إِذَا لَذَقْنَاكَ

اس صورت میں وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑے سے مائل ہو جاتے۔ اس وقت

ضَعُفَ الْحَيَوةُ وَضَعُفَ الْمَبَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۚ

ہم آپ کو زندگی میں اور موت کے بعد ہر اعذاب چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ پاتے۔

مشرکین کی خواہش تھی کہ آپ کو اپنی طرف کر لیں اور اپنا دوست بنا لیں

تفسیر: ان آیات کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے مفسرین نے کئی روایات لکھی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی قابل اعتماد نہیں صحت کے قریب جو روایت ہے جسے صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن ابی حاتم جبیر بن نفیر سے نقل کیا ہے یہی ہے کہ قریش مکہ نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ آپ اگر ہماری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو آپ ان لوگوں کو ہٹا دیں جو گمراہ پڑے لوگ آپ کے تابع ہو گئے ہیں۔ تاکہ ہم آپ کے اصحاب میں شامل ہو جائیں۔ (اتنی بات آیت کریمہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کے سبب نزول سے موید ہوتی ہے جس کا سورہ انعام میں ذکر گزر چکا ہے اس کے بعد

صاحب روح المعانی نے ایک قول بلاحوالہ نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قریش مکہ نے عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے آیت رحمت کو آیت عذاب بنادیں اور آیات عذاب کو آیات رحمت بنادیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔

صحیح سند سے تو کوئی روایت ثابت نہیں البتہ (طرز کلام سے) اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے کوئی درخواست ایسی کی تھی جس کے قبول کرنے کا اسلام میں کوئی جواز نہ تھا۔ ان لوگوں نے تو کوشش کی کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کو ان باتوں سے ہٹادیں جن کی آپ پر وحی آئی تھی۔ اور آپ سے ایسی باتیں منظور کرائیں جو اللہ کی وحی کے خلاف ہیں۔ چونکہ یہ چیزیں ان کے مطلب کی تھیں اور وحی الہی ان کی خواہشوں کے خلاف تھی۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ سے دشمنی رکھتے تھے۔ اگر آپ ان کی باتیں مان لیتے تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور آپ ان کی طرف ذرا بھی مائل نہ ہوئے۔

قال صاحب الروح ولا يخفى ان في قوله سبحانه (اليهم) دون الى اجابتهما ما يقوى الدلالة على انه عليه الصلاة والسلام بمعزل عن الاجابة في اقصى الغايات، وهذا الذي ذكر في معنى الآية هو الظاهر متبادر للافهام (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قول ”اليهم“ ان کی طرف چہ جائیکہ ان کی باتوں کی قبولیت کی طرف یہ اس بات پر دلالت کو قوی کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام مشرکوں کی باتیں قبول کرنے سے بہت دور تھے۔ اور یہی ہے جو آیت کے معنی میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور ظاہراً سمجھ میں آنے والا مفہوم یہی ہے)

آخر میں یوں فرمایا کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے اور بالفرض آپ ان کی طرف جھک جاتے تو ہم آپ کو اس زندگی میں اور موت کے بعد ہر عذاب چکھاتے پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی بھی مددگار نہ پاتے اس میں آپ کو جو خطاب ہے فرض کے طور پر ہے اور اس میں امت کے لئے عبرت ہے جو بھی کوئی شخص کافروں کی طرف مائل ہوگا (اور میلان کے مختلف درجات ہیں) تو وہ دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ قال البغوي في تفسيره يعني اضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة وقيل الضعف هو العذاب سمي ضعفا لتضاعف الالم فيه قال صاحب الروح وينبغي للمؤمن اذا تلا هذه الآية ان يجتو عندها ويتبرها وان يستشعر الخشية وازدياد الصلب في دين الله تعالى. (علامہ بغویؒ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی ہم آپ کو دنیا و آخرت میں دو گنا عذاب دیں گے اور بعض نے کہا ضعف سے مراد عذاب ہی ہے عذاب کو ضعف اس لئے کہا اس میں تکلیف شدید اور کئی گنا ہو گی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں مؤمن کو چاہئے کہ جب وہ یہ آیت تلاوت کرے تو وہ اس وقت اس کے بارے میں سوچے اور غور و فکر کرے اور اپنے اوپر خشیت طاری کرنے کی کوشش کرے اور دین میں خشکی کو زیادہ کرنے کی کوشش کرے)

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذْ لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ

اور قریب تھا کہ یہ اس سرزمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیتے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیے اور اگر ایسا ہو جاتا تو یہ لوگ آپ کے بعد

الْأَقْلِيلَ ۝ سَنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝

بہت کم ٹھہر پاتے۔ طریقہ ان لوگوں کا جن رسولوں کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے اور آپ ہمارے طریقہ میں تغیر نہ پائیں گے۔

مشرکین چاہتے تھے کہ آپ ﷺ کو زبردستی مکہ مکرمہ سے نکال دیں

تفسیر: حضرت مجاہد اور قتادہؒ نے فرمایا کہ مشرکین نے آنحضرت سرور عالم ﷺ کو مکہ مکرمہ سے جلاوطن کرنے اور وہاں سے زبردستی نکالنے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے سے باز رکھا اور آپ باذن الہی خود ہی

[illegible]

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ

آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات اندھیرا ہونے تک نمازیں قائم کیجئے اور فجر کی نماز بھی بلاشبہ فجر کی نماز حاضر ہونے کا

مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ الْبَيْتِ فَتَهْجِدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا ۝ (١٩)

وقت ہے اور رات کے حصہ میں نماز تہجد پڑھا کیجئے جو آپ کے لئے زائد چیز ہے عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔

تفسیر: صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کافروں کے مکر و فریب کو بیان فرمانے اور آپ کو تسلی دینے کے بعد حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر متوجہ رہیں آپ کو نمازیں قائم کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی آپ سے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا یہ ایسا مقام ہے کہ جس پر اوہلین و آخرین سب رشک کریں گے پس جبکہ آپ کو اتنا بڑا مقام ملنے والا ہے تو اہل دنیا کی ایذاؤں پر صبر کیجئے ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے۔

آیت شریفہ میں ذُلُوكِ الشَّمْسِ سے لے کر غَسَقِ اللَّیْلِ تک نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے دلوک لفظ مشترک ہے اس کا اصل معنی مائل ہونے کا ہے، مجمع البحار میں ہے الدلوک یراد به زوالها عن وسط السماء وغروبها ایضا واصله المیل حضرت عمر اور ابن عمر اور انس اور حضرت ابو بزرہ اسلمی اور حسن اور شعبی اور عطاء اور مجاہد رضی اللہ عنہم نے ذُلُوكِ الشَّمْسِ سے زوال شمس مراد لیا ہے اور حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ

اس سے غروب شمس مراد ہے اور لفظ غسق کے بارے میں صاحب قاموس لکھتے ہیں کہ ظلمة اول اللیل اور امام راغب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں غسق اللیل شدة ظلمته ان دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ غسق اللیل سے رات کی ابتدائی اندھیری بھی مراد لی جاسکتی ہے اور اس کے بعد جو خوب زیادہ تاریکی آ جاتی ہے وہ بھی مراد لی جاسکتی ہے دلوک سے زوال مراد لینے کی صورت میں آیت کریمہ میں پانچوں نمازوں کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ کیونکہ زوال آفتاب سے لے کر رات کی خوب زیادہ تاریکی آنے تک نمازیں پڑھنے میں ظہر، عصر اور مغرب و عشاء سب کا حکم آ گیا اور فجر کی نماز کا ذکر مستقل قرآن الفجر میں فرمادیا کیونکہ یہ وقت نیند سے اٹھنے کا ہوتا ہے اس لئے اس کو مستقل طریقے پر ذکر فرمایا ہے۔

قال البغوی فی معالم التنزیل ص ۱۲۸ ج ۳ والحمل (ای حمل الدلوک) علی الزوال اولی القولین لکثرة القائلین به لانا اذا حملناه علیہ کانت الایة جامعة لمواقیت الصلاة کلها فدلوک الشمس بتناول صلاة الظهر والعصر و الی غسق اللیل بتناول المغرب والعشاء وقرآن الفجر هو صلاة الصبح (علامہ بغوی) معالم التنزیل میں فرماتے ہیں الدلوک کو زوال پر محمول کرنا اس کے قائلین کی کثرت کی وجہ سے دونوں قولوں میں سے اولیٰ ہے اس لئے کہ جب دلوک کو زوال پر محمول کریں گے تو آیت تمام نمازوں کے اوقات کی جامع ہوگی پس دلوک الشمس ظہر، عصر کو شامل ہو گا۔ الی غسق اللیل مغرب و عشاء کی نماز کو شامل ہے اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے) لفظ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ منصوب ہے اور الصلوة پر معطوف ہے اور قرآن الفجر سے نماز فجر مراد ہے نماز فجر میں سب نمازوں سے زیادہ لمبی قراءت پڑھی جاتی ہے اور جہر سے ہوتی ہے اس لئے اسے قرآن الفجر فرمایا ہذا من تسمیة الشئ باسم جزئہ لان القراءة جزء منها۔

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (بلاشبہ فجر کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے) سنن ترمذی (کتاب التفسیر) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ تشہدہ ملاحکة اللیل وملائکة النهار یعنی قرآن الفجر کو شہود اس لئے فرمایا کہ اس میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ قال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں۔ اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے ساتھ رہے وہ اوپر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے دریافت فرماتا ہے حالانکہ اپنے بندوں کو وہ ان سے زیادہ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز میں مشغول تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز میں مشغول تھے۔ (صحیح بخاری ص ۷۹ ج ۱)

فرشتے عصر اور فجر دونوں ہی نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں لیکن آیت کریمہ میں خاص طور پر فجر کے وقت کی حاضری کا ذکر اس لئے فرمایا کہ نماز فجر میں نیند چھوڑ کر حاضر ہونا نفسوں پر شاق ہوتا ہے بندوں کو بتادیا کہ نیند کو چھوڑ دو وہاں حاضر ہو جاؤ جہاں فرشتے بھی حاضر ہیں۔ قال صاحب الروح ص ۱۳۷ ج ۱۵ ولا یخفی ما فی هذه الجملة من الترغیب والحدیث علی الاعتناء بامر صلاة الفجر لان العبد فی ذالک الوقت مشیع کراما ملتق کراما فینبغی ان یکون علی احسن حال یتحدث به الراحل ویرتاح له النازل هـ وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس جملہ میں فجر کی نماز کے اہتمام کے لئے تو ترغیب ہے وہ پوشیدہ نہیں

ہے کیونکہ بندہ اس وقت میں فرشتوں کو روانہ کر رہا ہوتا ہے اور فرشتوں کو مل رہا ہوتا ہے پس چاہئے کہ وہ سب سے اچھی حالت میں ہو کہ جو جانے والے فرشتے جا کر بیان کریں اور آنے والے آ کر دیکھیں) اور رات کے حصہ میں نماز تہجد پڑھا کیجئے جو آپ کے لئے زائد چیز ہے۔

لفظ تہجد بحد سے لیا گیا ہے بحد سونے کو کہتے ہیں اور تہجد ترک النوم یعنی سونے کے بعد اٹھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ (لان الفعل للتجنب مثل التائم والتحت) وقال بعضهم ان الوجود من الاضداد والمراد بالتہجد تکلف الوجود بمعنى اليقظة ذكره صاحب الروح۔ (کیونکہ تفعل تہجد کے لئے ہوتا ہے جیسا کہ تاثم اور تحت اور بعض نے کہا بحد کا لفظ اضداد میں سے ہے اور تہجد سے مراد بحد بمعنی بیداری کا تکلف ہے۔ سے صاحب روح المعانی نے ذکر کیا ہے) رات عبادت کے لئے مناسب ترین وقت ہے اس میں جتنی بھی نماز پڑھی جائے ذکر و تسبیح و تلاوت میں وقت گزارا جائے بہت مبارک ہے اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اگر سونے سے پہلے نفل نماز پڑھ لے یہ بھی بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بلاشبہ یہ بیداری مشقت کی چیز ہے اور نفوس پر بھاری ہے سو جب تم میں سے کوئی شخص اول رات میں وتر پڑھ لے تو اس کے بعد دو رکعتیں (نفل) پڑھ لے اس کے بعد اگر رات کو کھڑا ہو گیا (اور نماز پڑھ لی تو یہ اس کے لئے بہتر ہوگا) ورنہ وہ دو رکعت (جو سونے سے پہلے پڑھی) رات کے قیام کے حساب میں لگ جائے گی۔ (رواہ الدارمی کما فی مشکوٰۃ ص ۱۱۳)

لیکن تہجد وہی ہے جو سو کر اٹھنے کے بعد نفلیں پڑھی جائیں۔ کیونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا عموماً اسی پر عمل تھا۔ بعض راتیں آپ نے ایسی گذاریں کہ بار بار سو جاتے تھے۔ اور درمیان میں بار بار اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ بظاہر آیت کریمہ میں نبی اکرم ﷺ کو خطاب ہے اور "نافلہ" کے معنی زائدہ کے ہیں۔ بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ نماز تہجد خاص کر آنحضرت ﷺ پر فرض فرمائی تھی۔

اور چونکہ یہ پانچوں نمازوں سے زیادہ تھی اس لئے اسے نافلہ فرمایا۔ نافلہ اپنے معروف معنی میں نہیں ہے۔ پھر آگے اس میں اختلاف ہے کہ آپ پر اس کی فرضیت باقی رہی یا آپ کے لئے بھی بعد میں نماز تہجد نفل قرار دے دی گئی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ خطاب بظاہر آنحضرت ﷺ کو ہے لیکن حجاً آپ کی امت کو بھی خطاب ہے جیسا کہ اور دیگر مواقع میں بھی ایسا ہی ہے ان حضرات کا فرمانا ہے کہ ابتداء رسول اللہ ﷺ کو اور آپ کی امت کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا تھا اور یہ سب پر فرض تھی پھر امت کے حق میں فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اور آپ پر برابر فرض رہی۔

آنحضرت ﷺ پر نماز تہجد فرض ہوئی پھر فرضیت آخر تک باقی رہی یا فرضیت آپ کے حق میں بھی منسوخ ہو گئی۔ جو بھی صورت ہو بہر حال آپ ہمیشہ اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس میں مشغول رہتے تھے۔ اور آپ نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ انبیاء سابقین علیہم السلام اور ان کی امتوں کے صالحین اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے قیام کرنے کو لازم پکڑ لو۔ کیونکہ تم سے پہلے جو صالحین گذرے ہیں یہ ان کی عبادت رہی ہے اور وہ تمہارے رب کی نزدیکی کا سبب ہے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے (رواہ الترمذی)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور روزوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ آدمی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز میں کھڑے ہوتے تھے پھر باقی رات کو جو چھٹا حصہ رہ گیا اس میں سو جاتے تھے اور ایک دن (نفل) روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بے روزہ رہتے تھے۔ (رواہ البخاری)

حضرت منیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نمازوں میں اتنا قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک سوچ گئے کسی نے عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کا گزشتہ اور آئندہ سب کچھ بخش دیا گیا ہے آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ (رواہ البخاری ص ۱۰۲)

حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت پچھلی رات کا درمیانہ حصہ ہو۔ سو اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو جائے تو اس پر عمل کر لینا (رواہ الترمذی قال ہذا حدیث حسن صحیح)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ مقبول ہونے والی دعا کونسی ہے؟ آپ نے فرمایا جو پچھلی رات کے درمیان ہو اور فرض نمازوں کے بعد (رواہ الترمذی) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل وہ نماز ہے جو رات کے درمیان ہو (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۱۱)

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے تیار کئے ہیں جو نرمی سے بات کریں اور کھانا کھلایا کریں اور لگا تار روزے رکھا کریں اور رات کو نماز پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ رات کو تیرہ رکعت پڑھتے تھے ان میں وتر بھی تھے اور فجر کی دو سنتیں بھی تھیں (رواہ مسلم)

احادیث بالا سے نماز تہجد کی فضیلت معلوم ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بالا کے علاوہ دیگر آیات میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ سورۃ الذاریات میں ہے اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَعُيُوْنَ اِخْلٰذِيْنَ مَا اَتْهَمُ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُّحْسِنِيْنَ۔ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الْاٰثِلِ مَا يَهْتَفِعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ (بلاشبہ متقی لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہونگے جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا اسے لینے والے ہونگے بلاشبہ وہ اس سے پہلے نیک کام کرنے والے تھے وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور رات کے آخری حصوں میں استغفار کرتے تھے) سورۃ المجدہ میں

فرمایا تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں)

فائدہ: رسول اللہ ﷺ کی نماز تہجد نیند کے غلبہ یا کسی دکھ تکلیف کی وجہ سے رہ جاتی تھی تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے رات کا کوئی ورد نیند کی وجہ سے رہ گیا یا پڑھنے کی کوئی چیز چھوٹ گئی پھر اسے فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لیا تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے رات کو پڑھا ہوتا۔ (دونوں روایتیں صحیح مسلم میں مروی ہیں)

فائدہ: جس شخص کو تہجد پڑھنے کی عادت ہو اور اسے مضبوط امید ہو کہ رات کو ضرور اٹھے گا وہ نماز وتر کو تہجد کی نماز کے بعد پڑھے یہ افضل ہے اور اگر تہجد کو اٹھنے کی پکی امید نہ ہو تو شروع رات ہی میں وتر پڑھ کر سو جائے۔ شیطان بہت شریر ہے اس پر قابو نہ دیں وہ شروع رات میں یہ سمجھا دیتا ہے کہ تہجد میں وتر پڑھ لینا اور نفس بھی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر رات کو نہ نفس اٹھنے کی ہمت کرتا ہے اور نہ شیطان اٹھنے دیتا ہے۔ بعض تہجد گزاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے لہذا ہوشمندی کے ساتھ نیک بنیں۔

فائدہ: بعض مفسرین نے نَافِلَةً لَّكَ کا یہ معنی بھی لیا ہے کہ نماز تہجد کے ذریعے آپ کو جو خاص فضیلت حاصل ہوگی وہ صرف آپ کے لئے ہے چونکہ آپ معصوم ہیں۔ اس لئے اس نماز کے ذریعہ آپ کے درجات رفیعہ میں مزید اضافہ در اضافہ ہوتا رہے گا اور مزید در مزید قرب الہی کا ذریعہ ہوگا۔ رہا امت کا معاملہ تو چونکہ وہ معصوم نہیں ہیں اس لئے اس کے ذریعے ان کا کفارہ سینات بھی ہوگا اور فرائض میں جو کوتاہی ہے اس کی بھی تلافی ہوگی۔ (روح المعانی)

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا (آپ کا رب آپ کو عنقریب مقام محمود میں اٹھائے گا) اس میں آپ کے لئے تسلی ہے کہ چند روزہ دنیا میں وہ بھی چند دن آپ کے دشمن جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں یہ اس بلند مرتبہ کے سامنے بے حقیقت ہے جو مرتبہ آپ کو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا یعنی مقام محمود پر پہنچایا جائے گا۔ اس مقام پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور تمام اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب لوگ مختلف جماعتوں میں بٹے ہوں گے ہر امت اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہوگی۔ وہ عرض کریں گے کہ ہماری سفارش کیجئے حتیٰ کہ ہمارے نبی ﷺ تک شفاعت کی نوبت پہنچ جائے گی (جب دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے تو نبی کریم ﷺ ساری مخلوق کے لئے سفارش کریں گے) یہ وہ مقام محمود ہے جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دے گا (صحیح بخاری ص ۶۸۶)

اس حدیث میں بہت اجمال ہے۔ دوسری روایات میں تفصیل کے ساتھ شفاعت کا مضمون وارد ہوا ہے اور وہ یہ کہ

قیامت کے دن جب لوگ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوں گے اور سورج قریب ہو جائے گا اس بے چینی کے عالم میں کہیں گے کہ کسی سے سفارش کے لئے عرض کرو۔ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس پھر نوح علیہ السلام کے پاس پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سفارش کرنے کی درخواست کریں گے یہ سب حضرات انکار کر دیں گے تو سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے آپ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ میں گر جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایسی ایسی تعریفیں الہام فرمائے گا جو اس سے پہلے کسی کے قلب میں نہیں ڈالی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اے محمد سر اٹھاؤ اور سوال کرو۔ سوال پورا کیا جائے گا۔ اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عَسَىٰ اَنْ يَّشْفَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے شفاعت مراد ہے (رواہ الترمذی فی التفسیر، وفی حاشیہ قولہ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِیْ یَحْمَدُہ فِیْہِ جَمِیْعُ الْخَلْقِ لِتَعْجِیلِ الْحَسَابِ وَالْاِرَاحَۃِ مِنْ طَوْلِ الْوُقُوفِ اھ) اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقام محمود کی دعا کرنے کا شرف عطا کیا ہے جو اذن کا جواب دینے کے بعد کی جاتی ہے۔

وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ

اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب مجھے ایسی جگہ میں داخل کیجئے جو خوبی کی جگہ ہو۔ اور مجھے خوبی کے ساتھ نکالنے اور میرے لئے اپنے

لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝

پاس سے ایسا غلبہ عطا فرمائے جس کے ساتھ مدد ہو اور آپ یوں کہہ دیجئے کہ حق آگیا اور باطل چلا گیا بلاشبہ باطل جانے ہی والا ہے۔

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاۗءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۝

اور ہم ایسی چیز یعنی قرآن نازل کرتے ہیں جو شفاء ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لئے اور وہ ظالموں کے نقصان دہی میں اضافہ کرتا ہے

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَتَأْبَاهُۥ وَآذًا مَّسَّهُ الشُّرْكَانَ يُوَسَّوْا ۝

اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ اعراض کر لیتا ہے۔ اور رخ بدل کر دوڑتا ہوتا ہے۔ اور جب اسے تکلیف پہنچ جائے تو ناامید ہو جاتا ہے۔

قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهٖ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيْلًا ۝

آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کام میں لگا ہوا ہے تو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو زیادہ ٹھیک راستہ پر ہے

قرآن مومنین کے لئے شفاء ہے اور رحمت ہے
ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے

تفسیر: یہ پانچ آیات ہیں جن کا اوپر ترجمہ کیا گیا ہے پہلی آیت سفر ہجرت کے بارے میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ مکہ معظمہ میں مقیم تھے پھر جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا اس وقت آیت کریمہ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ آخر تک نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تلقین فرمائی کہ آپ یوں دعا کریں کہ مجھے بہترین داخل ہونے کی جگہ میں داخل فرمائیے اور میرا اپنے شہر سے نکلنا بھی میرے لئے اچھا بنا دیجئے (جس کا انجام مبارک ہو) اور میرے لئے اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے جس میں آپ کی مدد بھی ہو (رواہ الترمذی فی التفسیر) مدخل صدق سے جائے ہجرت اور مخرج صدق سے مکہ معظمہ مراد ہے مطلب یہ کہ مکہ معظمہ سے اطمینان کے ساتھ نکل جاؤں دشمن کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے اور دارالہجرہ میں بھی خوبی کے ساتھ داخل ہو جائے اور پھر یہ داخلہ مبارک ہو جس کے بعد آپ کی طرف سے غلبہ بھی ہو اور نصرت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ دعا تلقین فرمائی پھر اس کو قبول فرمایا۔ پھر چند سال کے بعد آپ مکہ معظمہ میں فتح غلبہ اور نصرت الہی کے ساتھ داخل ہو گئے۔

دوسری آیت میں فتح مکہ کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت بیت اللہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے۔ آپ انہیں اپنے ہاتھ کی ایک ٹہنی سے گراتے جاتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور یہ بھی پڑھتے جاتے تھے جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ (رواہ البخاری ص ۷۸۶)

آیت شریفہ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ سورہ سبا کی آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ حق کے آنے اور باطل کے چلے جانے کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ آپ نے بتوں کو گراتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پر بھی عمل کیا اور سورہ سبا کی آیت پر بھی۔

تیسری آیت میں فرمایا کہ ہم جو قرآن میں نازل کرتے ہیں یہ مومنین کے لئے سراپا شفاء اور رحمت ہے اور رہے ظالم جو حق پر بھی ظلم کرتے ہیں (اسے قبول نہیں کرتے) اور اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں تو یہ لوگ حق سے منہ موڑنے کی وجہ سے اپنے کو عذاب آخرت کے لئے تیار کرتے ہیں انکا جو طریقہ ہے وہ خود ان کے حق میں بربادی اور خسارے کا سبب ہے۔ یہی قرآن جو اہل ایمان کے لئے شفاء اور رحمت ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے لئے یہی قرآن خسارہ اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے اور جیسے جیسے کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنے خسارہ میں اضافہ

کرتے چلے جاتے ہیں۔ قال صاحب الروح واسناد الزیادة المذكورة الى القرآن مع انهم المزا دون فی ذلك لسوء صنعهم باعتبار كونه سببا لذلك۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس زیادتی کی نسبت قرآن کریم کی طرف کرنا باوجودیکہ وہ خود اس میں زیادتی کرنے والے ہیں ان کی بد عملی کی وجہ سے ہے اس اعتبار سے وہ اس کا سبب ہے) چوتھی آیت میں انسان کے ناشکری کے مزاج کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ یہ کہ ہم جب اس پر انعام فرماتے ہیں اور نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اعراض بھی تھوڑا سا نہیں خوب زیادہ اعراض کرتا ہے اور وہ یہ کہ رخ پھیر کر دوسری طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ تو اسکی حالت اس وقت ہوتی ہے جب اس کو نعمت مل جائے اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بس ناامید ہو کر رہ جاتا ہے۔ سورہ ہود میں فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّسْتَةٍ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا کر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ ناامید اور ناشکرا ہو جاتا ہے اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا وہ اترانے لگتا ہے شنی بگھارنے لگتا ہے مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے لئے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے)

پانچویں آیت میں فرمایا قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ (آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقہ پر کام میں لگا ہوا ہے) لفظ شاکلۃ کا ترجمہ کئی طرح سے کیا گیا ہے علامہ قرطبی نے متعدد احوال نقل کر کے اخیر میں لکھا ہے والمعنی ان کل احد یعمل علی ما یشاکل اصلہ و اخلاقہ الی الفہما (یعنی ہر شخص اپنی اپنی طبیعت کے موافق اور ان اخلاق کے مطابق عمل کرتا ہے جن سے وہ مالوف ہے) پھر لکھتے ہیں و هذا ذم للکافر ومدح للمؤمن یعنی اس میں کافروں کی برائی ہے (جو برے اخلاق اور برے دین سے مالوف ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں) اور مؤمن بندوں کی تعریف ہے وہ سچے دین سے مالوف ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں دنیا میں خیر کا طریقہ اختیار کرنے والے بھی ہیں۔ اور شر سے الفت رکھنے والے بھی آخرت میں اپنا اپنا عمل ہر ایک کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے جو ہدایت پر ہیں وہ انہیں بھی خوب جانتا ہے اور جو گمراہی اختیار کئے ہوئے ہیں انہیں بھی جانتا ہے وہ سب کو اپنے علم کے مطابق جزا دے گا۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے

روح کے بارے میں یہودیوں کا سوال اور رسول اللہ ﷺ کا جواب

تفسیر: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کھیتوں کے درمیان سے گزر رہا تھا اس وقت آپ کھجور کی ٹہنی پر ٹیک لگا کر تشریف لے جا رہے تھے وہاں سے یہودیوں کا گذر ہوا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان سے روح کے بارے میں دریافت کیا آپ ٹھہر گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس وقت جب وحی نازل ہو چکی تو آپ نے آیت پڑھ کر سنائی جو اوپر مذکور ہے۔ (صحیح بخاری ص ۴۴ ص ۶۸۶)

سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان یوں نقل کیا کہ قریش نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کوئی بات بتا دو جو ہم ان سے پوچھیں (جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں) یہودیوں نے کہا کہ روح کے بارے میں دریافت کرو۔ لہذا انہوں نے آپ سے روح کے بارے میں سوال کر لیا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ (آخر تک) نازل فرمائی دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں نے اور ان کے سمجھانے سے مکہ معظمہ میں قریش نے آنحضرت ﷺ سے روح کے بارے میں سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے جس سے انسان کی زندگی برقرار رہتی ہے اور جس کے نکل جانے سے انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔

قال القرطبي وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي يكون به حياة الجسد وقال أهل النظر منهم إنما سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان وكيفية امتزاجه بالجسم اتصال الحياة به وهذا الشيء لا يعلمه إلا الله عز وجل - (قرطبيؒ فرماتے ہیں اکثر

مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ انہوں نے اس روح کے بارے میں پوچھا تھا جس کے سبب سے جسم کی زندگی ہے اور محققین نے کہا ہے کہ انہوں نے روح کی کیفیت بدن انسانی میں اس کی راہ اور جسم کے ساتھ زندگی کی صورت میں امتزاج کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تھا اور یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا)

آیات کریمہ اور احادیث شریفہ میں روح انسانی کے بارے میں بہت سی باتیں مذکور ہیں عالم ارواح میں روحوں کا مجتمع ہونا وہاں تعارف یا تآثر ہونا (کما رواہ البخاری) حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو جانے کے بعد اس میں روح پھونکا جانا (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) پھر بطن مادر میں ہر انسان میں روح کا پھونکا جانا (کما رواہ الشیخان) اور اسی روح کے ذریعہ زندہ رہنا پھر موت کے وقت اس روح کا نکل جانا حضرت ملک الموت علیہ السلام کا روح کو قبض کرنا پھر ان کے ہاتھ سے لیکر فرشتوں کا آسمان کی طرف جانا پھر قبر میں روح کا لوٹایا جانا اور سوال و جواب ہونا اور دنیا سے جانے والی روح کا پہلے سے برزخ میں پہنچی ہوئی روحوں کے پاس جمع ہونا (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۴۱ تا ۱۴۳) اور قبر میں آرام یا عذاب میں رہنا پھر صور پھونکے جانے پر روحوں کا جسموں میں داخل ہونا یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں اہل ایمان جانتے ہیں اور مانتے ہیں یہودیوں نے اور مشرکین نے روح کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے اس کی حقیقت ظاہر نہیں فرمائی اور یہ بتا دیا کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اس سے فلاسفہ کے اس خیال کی تردید

ہو گئی جو روح کو قدیم کہتے ہیں چونکہ احکام شرعیہ میں سے بندوں سے متعلق کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو روح کی حقیقت جاننے پر موقوف ہو اس لئے اس کی حقیقت جاننے کے درپے ہونے کی شرعا کوئی ضرورت بھی نہیں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ روح کی حقیقت اس لئے نہیں بتائی گئی کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ تو اپنی ذات کی حقیقت جاننے سے بھی عاجز ہے خالق کائنات تبارک و تعالیٰ کی پوری معرفت سے بطریقہ اولیٰ عاجز ہوگا۔ علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں روح کے بارے میں مختلف اقوال لکھے ہیں۔ پھر اخیر میں لکھا ہے واولی الاقوال ان یوکل علمہ الی اللہ عزوجل وهو قول اهل السنة (سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اس کا علم اللہ کے ہی سپرد کیا جائے اہل سنت کا یہی قول ہے) وَمَا أُوتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (اور تمہیں صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے) یہ خطاب سارے انسانوں کو ہے جن کے عموم میں سوال کرنے والے یعنی یہود بھی آگئے (درمنثور ۲۰۰ ج ۴) میں حضرت ابن جریج سے وَمَا أُوتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کے بارے میں نقل کیا ہے محمد والناس اجمعین یعنی اے محمد آپ اور آپ کے علاوہ جو لوگ ہیں سب کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا علم تو بہت زیادہ ہے اور ساری مخلوق سے زیادہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں تھوڑا سا ہی ہے۔ تفسیر درمنثور میں یہ بھی ہے کہ جب یہودیوں نے آیت شریفہ کا یہ حصہ وَمَا أُوتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا سنا تو کہنے لگے کہ ہم تو تورات پڑھتے ہوئے ہیں اس میں ہر چیز کا بیان ہے آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں قلیل ہی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے سورہ لقمان کی آیت وَلَوْ اَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ (آ خر تک) نازل فرمائی۔

وَلَیِّنْ شِئْنَا لَنذٰهَبَنَّ بِالَّذِیْٓ اَوْحٰیْنَآ اِلَیْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلٰیْنَا وَكِیْلًا ۝۱۰۱

اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر ہم نے آپ پر وحی بھیجی ہے اسے سب کر لیں پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنے لئے اس بارے میں کوئی حمایتی نہ پائیں مگر یہ کہ

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَیْكَ كَبِیْرًا ۝۱۰۲ قُلْ لِّیْنَ اِجْمَعَتْ الْاِنْسُ

کہ رب کی طرف سے رحمت ہو جائے۔ بلاشبہ آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان

وَالْحٰجُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ

اور جن سب اس کے لئے جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا کر لائیں تو اس جیسا نہیں لائیں گے۔ اگر چاہیں میں ایک دوسرے کے

ظٰهِیْرًا ۝۱۰۳ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ فَاَبٰی اَكْثَرُ النَّاسِ

مددگار بن جائیں اور البتہ ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کے اچھے مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے ہیں۔ پھر اکثر لوگوں نے

اِلَّا کُفُوْرًا ۝۱۰۴

اس کے ماننے سے انکار ہی کیا

اگر تمام انسان اور جنات بھی جمع ہو جائیں تو قرآن جیسی کوئی چیز بنا کر نہیں لاسکتے

تفسیر : پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ پر اپنے کرم و انعام کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ

جو وحی ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے اپنی قدرت اور اختیار سے بھیجی ہے۔ اور آپ کے پاس اس کا باقی رکھنا بھی ہماری قدرت سے ہے ہم اگر چاہیں تو اسے سلب کر لیں یعنی آپ کو بھلا دیں۔ جیسے ہمیں وحی بھیجنے پر قدرت ہے ایسے ہی بھلا دینے پر بھی قدرت ہے اگر ہم آپ کو بھلا دیں تو اس کے واپس لانے کے لئے ہمارے مقابلہ میں کوئی آپ کی حمایت کرنے والا نہ ملے گا۔ ہاں اگر اللہ اپنی رحمت سے پھر واپس فرمادے یا سرے سے واپس ہی نہ لے تو یہ اس کا فضل و انعام ہے (قال البغوی ص ۳۵ ج ۳) استثناء منقطع معناه ولكن لا نشاء ذلك (علامہ بغوی فرماتے ہیں استثناء منقطع ہے اس کا معنی ہے ”لیکن ہم یہ نہیں چاہتے“) اَلَا رَحْمَةً

مِّن رَّبِّكَ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَثِيْرًا (بلاشبہ آپ پر اس کا بڑا فضل ہے) آپ کو سید الخلائق بنایا مقام محمود بھی عطا کیا۔ کتاب کا معجزہ بھی عطا فرمایا جو کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی آپ کو آخر الانبیاء بنایا رہتی دنیا تک آپ کی شریعت باقی رکھی ہے شمار علوم عطا فرمائے اور بہت بڑی امت عطا فرمائی آپ کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں جو مخلوق کے شمار سے باہر ہیں۔ سورہ نساء میں فرمایا

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت اور آپ کو وہ علوم عطا فرمائے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے)

اس کے بعد فرمایا قُلْ لِّسَن اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ اس میں قرآن مجید کا اعجاز بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ

سارے انسان اور سارے جنات آپس میں مل کر ایک دوسرے کے مددگار بن کر اگر یہ کوشش کریں کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنا کر لے آئیں تو ہرگز نہیں لاسکیں گے قرآن مجید معجزہ ہے اور سراپا معجزہ ہے اس کی تالیف و نظم میں بلاغت کا وہ کام ہے

جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا قرآن کے عہد اول سے تمام فصحاء و بلغاء کو یہ چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ

مگر آج تک عاجز ہیں۔ چونکہ نبی اکرم ﷺ آخر الانبیاء ہیں اور آپ کی امت آخر الامم ہے اور قیامت تک آپ کی

دعوت سارے انسانوں کے لئے ہے اس لئے آپ کو بہت سے معجزات جو آپ کی حیات طیبہ میں کثیر تعداد میں دیئے گئے ان کے علاوہ ایک ایسا معجزہ بھی دے دیا جو ہمیشہ کے لئے معجزہ ہے اور وہ قرآن کریم ہے اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ

اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا قرآن حکیم کے طرز بیان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہر قسم کے عمدہ

مضامین مختلف طریقوں سے بیان کئے ہیں۔

اس میں عبرتیں بھی ہیں مواظبت بھی ہیں۔ احکام بھی ہیں۔ وعدے بھی ہیں وعیدیں بھی ہیں۔ قصص بھی ہیں ترغیب و

ترہیب بھی ہے اور امر و نواہی بھی ہیں معاشرت کا طریقہ بھی بتایا ہے اور اخلاق و آداب کا بیان بھی ہے مابعد الموت کی

خبریں بھی ہیں، حشر شرکی تفصیلات بھی اور مضامین کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اکثر لوگ اس کے انکار پر بھی تلے ہوئے ہیں۔ قولہ تعالیٰ من کل مثل قال صاحب الروح من کل معنی بدیع ہو فی الحسن والغرابۃ واستعجاب النفوس کالمثل۔

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تُفْرِكَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوءًا ۖ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ

اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں۔ یا خاص کر آپ کے لئے

تَخِيلٍ ۚ وَعَنْبٍ فَتُفْعِرَ ۖ الْأَنْهَارِ خَلَالَهَا تَفْخِيرًا ۖ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ

مجھوروں اور انگوڑوں کا باغ ہو پھر آپ اس باغ کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر دیں یا آپ ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑوں کی

عَلَيْنَا كَسْفًا ۖ أَوْ تَأْتِي بَالِدًا ۖ وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا ۖ أَوْ يُكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ

صورت میں گر ادیں جیسا کہ آپ کا بیان ہے یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں یا آپ کا گھر ہو جو خوب زینت والا ہو یا

تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا مَكِّئًا ۖ تَقْرُوءُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ

آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے سوا ایک لکھی ہوئی کتاب نازل کر دیں جسے ہم پڑھ لیں۔ آپ فرما دیجئے کہ

رَبِّي ۚ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ۖ

میرا رب پاک ہے میں تو صرف ایک بشر ہوں پیغمبر ہوں۔

قریش مکہ کی ہٹ دھرمی اور فرماشی معجزات کا مطالبہ

تفسیر: جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا اور مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کے لئے فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے، حق قبول کرنے سے دور بھاگتے تھے اور رسول اللہ ﷺ کو طرح طرح سے ستاتے تھے کٹ جتنی پر تلے ہوئے تھے۔ اگلے سوال کرتے اور بے تکی فرمائشیں کرتے تھے نیز جن میں سے چند فرمائشیں آیت بالا میں مذکور ہیں صاحب معالم التنزیل نے لکھا ہے کہ قریش مکہ کے چند افراد جمع ہوئے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یہ جو آپ نے نئی باتیں شروع کی ہیں اگر ان کے ذریعہ آپ کو مال طلب کرنا مقصود ہے تو بتا دیجئے ہم آپ کو مال دے دیں گے آپ ہم میں سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے اور اگر بڑا منہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی جنون ہو گیا ہے تو وہ بتا دیجئے ہم اپنے اموال خرچ کر کے آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے

مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کے قبول کرنے پر بشارتیں سناؤں اور مخالفت کے انجام سے ڈراؤں میں نے تمہیں پہنچا دیا اور خیر خواہی کے ساتھ سمجھا دیا اگر تم اس کو قبول کرتے ہو تو یہ دنیا و آخرت میں تمہارا نصیب ہوگا اور اگر اس کو نہیں مانتے تو میں صبر کرتا ہوں یہاں تک کہ اللہ پاک میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔

وہ لوگ کہنے لگے تو پھر ایسا کرو کہ اپنے رب سے سوال کرو کہ یہ پہاڑ مکہ کی سر زمین سے ہٹ جائیں جن کی وجہ سے ہماری جگہ تنگ ہو رہی ہے اور ہمارے شہروں میں وسعت ہو جائے۔ جیسے شام و عراق میں نہریں ہیں اس طرح کی نہریں ہمارے شہر میں جاری ہو جائیں۔ اور ہمارے مردہ باپ دادوں کو قبروں سے اٹھاؤ جن میں قصی بن کلاب بھی ہو۔ یہ لوگ قبروں سے اٹھ کر آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں میں ایسا کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا مانتے ہو تو مان لو اور نہیں مانتے تو میں صبر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا ہو جائے گا۔

وہ کہنے لگے اگر ایسا نہیں کرتے تو اپنے رب سے یہ سوال کیجئے کہ آپ کی تصدیق کے لئے ایک فرشتہ بھیج دے۔ اور یہ سوال کرو کہ آپ کو باغات اور محلات دے دے اور سونے چاندی کے خزانے دے دے۔ جن کی وجہ سے آپ غنی ہو جائیں اور یہ آپ کی ظاہری حالت (جو مال کی کمی کی وجہ سے ہے) نہ رہے آپ تو ہماری طرح بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری طرح معاش تلاش کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا یہ کام نہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے کہنے لگے اچھا تم ایسا کرو کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس پر قدرت ہے اگر قدرت ہے تو اس کا مظاہرہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ چاہے تو وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے اس پر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں۔ ان باتوں کے بعد آپ وہاں سے کھڑے ہو گئے انہیں میں آپ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب کا بیٹا عبد اللہ بن ابی امیہ بھی تھا۔ وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اے محمد ﷺ آپ کی قوم نے کئی باتیں پیش کیں آپ نے کسی کو قبول نہ کیا اب آپ ایسا کریں کہ ایک سیڑھی لیں اور میرے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں اور ایک نوشتہ لکھی ہوئی کتاب بھی لائیں اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی آئیں جو آپ کی تصدیق کریں۔ آپ نے ایسا کر دیا تو میں آپ کی تصدیق کر لوں گا۔

یہ باتیں سن کر رسول اللہ ﷺ غمگین ہوئے اور اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے آیات بالا نازل فرمائیں اور آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو جواب میں فرمادیں سبحان ربی (کہ میرا رب پاک ہے تمہارے طلب کردہ معجزات سے عاجز نہیں ہے) اللہ چاہے تو فرمائی معجزات ظاہر فرمادے لیکن وہ کسی کا پابند نہیں ہے جو لوگوں کے لئے فرمائی معجزات ظاہر فرمائے۔

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (میں تو ایک بشر ہی ہوں ایک انسان ہوں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے

رسول بنا کر بھیجا ہے) اگر میں دوسرے انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہوں اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہوں تو یہ بشریت کے تقاضوں کے موافق ہے اور جو توحید و رسالت کی باتیں کرتا ہوں یہ رسول ہونے کی حیثیت سے ہیں اور رسول ہونے کے لوازم میں یہ باتیں نہیں ہیں جن کا تم نے مطالبہ کیا ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کا یہ ایمان اسے نفع دے گا اور جو منکر ہوگا اپنا برا کرے گا رسول کے ذمہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ واضح طور پر حق بیان کر دے اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دے۔

فائدہ: ایک ایسی جماعت بھی پائی جاتی ہے جسے سید الاولین علیہ السلام کی محبت کا بہت بڑا دعویٰ ہے اور اپنے اس دعویٰ کی وجہ سے حضرت رسول اکرم علیہ السلام کے بارے میں ایسے ایسے عقائد اختیار کر لئے ہیں جو قرآن و حدیث کی تصریحات کے سراسر خلاف ہیں انہیں میں سے ان کا ایک یہ عقیدہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام بشر نہیں تھے۔ اور ان میں سے بعض مدعیان علم نے تو غضب کر دیا سورہ کہف کے آخر میں جو فرمایا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ مانافہ ہے ان جاہلوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان حرف تحقیق ہے جملہ منفیہ پر داخل نہیں ہوتا۔ پھر قرآن شریف میں آنحضرت علیہ السلام کی بشریت ثابت کرنے کے لئے صرف یہی تو ایک آیت نہیں ہے جس میں انما آیا ہے مذکورہ بالا آیت بھی تو ہے جس میں قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ فرمایا ہے اس میں تو مانافہ نہیں ہے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا

اور لوگوں کو ایمان قبول کرنے سے صرف اس بات نے روکا کہ جب ان کے پاس ہدایت آئی تو صرف یہی بات کہنے لگے کہ کیا اللہ نے بشر کو

رَسُولًا ۖ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مُلْكٌ لِّمَنْ يَشَاءُ لَكُنَّا عَلَيْهِمْ قٰرِنِينَ لَنَزَّلُنَا عَلَيْهِمْ مِّن

رسول بنایا ہے آپ فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضروری بات ہوتی کہ

السَّمَاءِ مَلَكًَا رَسُولًا ۖ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

ہم ان پر فرشتہ کو رسول بنا کر اتار دیتے آپ فرما دیجئے کہ میرے تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے۔ بیشک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے

بَصِيرًا ۝

دیکھنے والا ہے۔

لوگ اس لئے ایمان نہیں لاتے کہ نبوت اور بشریت میں تضاد سمجھتے ہیں

اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ان کے لئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا

تفسیر: لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جب دین حق کی دعوت دیتے اور یہ بتاتے

کہ ہم اللہ کے رسول ہیں تو یوں کہہ دیتے تھے کہ انسان کا رسول ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ سورۃ ابراہیم میں ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کی امتوں نے اپنے رسولوں کی رسالت کا انکار کرنے کے لئے یوں کہا مَّا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا کہ تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بھی مشرکین نے اسی طرح کی بات کہی تھی۔ نبیوں اور رسولوں کا انسان ہونا جو حکمت کے بالکل موافق ہے لوگوں کے لئے ہدایت سے گریز کرنے اور ایمان قبول کرنے کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جواب میں فرمایا کہ زمین میں انسان بستے ہیں لہذا ان کے لئے انسانوں کو مبعوث کیا گیا اگر زمین میں فرشتے بے ہوئے ہوتے اور سکون و اطمینان کے ساتھ یہیں رہتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ زمین میں بسنے والے انسان ہیں ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے وہ بھی انسان ہیں کیونکہ ہم جنس سے استفادہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ انسانوں کی طرف انسانوں کا مبعوث ہونا یہ تو عین حکمت ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن لوگوں نے اسی کو ایمان سے دور رہنے کا ذریعہ بنالیا۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۚ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (آپ فرمادیتے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے) تمہارے ماننے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے وہ گواہ ہے کہ میں اس کا رسول ہوں تم مانو یا نہ مانو۔ نہ مانو گے تو سزا بھگتو گے۔ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيْرًاۙ بَصِيْرًا اللہ تعالیٰ کو سب بندوں کے احوال و افعال کا علم ہے وہ باخبر ہے و اما بینا ہے اپنے علم و حکمت کے موافق سزا دے گا۔

وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلُّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِهٖ

اور اللہ جسے ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے اور وہ جسے گمراہ کرے سو آپ اس کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلٰۤی وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّ بُكْمًا وَّ صُمًّا ۚ اَوْ هُمْ جَهَنَّمُ كُلُّهَا

اور ہم انہیں قیامت کے دن چہروں کے بل اس حال میں چلائیں گے کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوئے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب بھی

خَبَتْ رِءُوسُهُمْ سَعِيْرًا ۚ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِآيَاتِنَا وَاَقَالُوْا اِذَا كُنَّا عِظَامًا

بجھنے لگے گی ہم ان کے لئے اس کو اور زیادہ بھڑکادیں گے یہ ان کی سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور یوں کہا کہ جب ہم ہڈیاں

وَرُفَاتًا ۗ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝۱۰ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اسے فریاد کر کے اٹھائے جائیں گے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا کیا انہیں معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمانوں

وَالْاَرْضِ قَادِرٌ عَلٰۤی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ فِیْہٖ ۚ فَاَبٰی الظّٰلِمُوْنَ

اور زمین کو پیدا فرمایا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا فرمادے اور اس نے ان کے لئے ایک اجل مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں سوا ظالموں نے

الْاَكْفُورُ ﴿۹۹﴾

بس انکار ہی کیا۔

قیامت کے دن گمراہ لوگ گونگے اندھے اور بہرے اٹھائے
جائیں گے پھر دوزخ کی آگ میں داخل کیئے جائیں گے یہ سزا
اس لئے دی جائے گی کہ انہوں نے حشر نشر کی تکذیب کی

تفسیر: گذشتہ آیات میں منکرین کے عناد اور کثرتِ حجتی کا تذکرہ تھا ان آیات میں رسول اللہ ﷺ کے لئے تسلی بھی ہے اور منکرین کے لئے وعید بھی جو لوگ رسالت کے منکر تھے وہ بعث بعد الموت اور حشر نشر کے بھی منکر تھے ان کا ایک اعتراض نقل فرمایا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے۔

ارشاد فرمایا اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہو سکتا ہے اور اللہ جسے گمراہ کر دے تو وہ گمراہ ہی رہے گا۔ اللہ کی طرف سے جب تک ہدایت نہ ہو تو کوئی ہدایت یاب نہیں ہو سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ ان منکروں کو قیامت کے دن ہم چہروں کے بل چلائیں گے۔ اس وقت اندھے بھی ہونگے اور بہرے بھی اور گونگے بھی۔ یعنی عین حشر کے وقت ان کی یہ حالت ہوگی گو بعد میں دیکھنے اور بولنے اور سننے کی قوتیں دے دی جائیں گی۔ دوسری آیات سے ان کا دیکھنا اور سننا اور بولنا ثابت ہے ان لوگوں کے حق میں دوزخ میں داخل ہونے کا فیصلہ ہوگا اس فیصلہ کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے اور وہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہاں سے کبھی نکلنا نہ ہوگا۔ اور عذاب دائمی کا یہ حال ہوگا جب دوزخ کی آگ بجھنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بھڑکادے گا۔

پھر فرمایا ذَلِكْ جَزَاءُ هُمْ (الآیۃ) ان لوگوں کی یہ سزا اس لئے ہوگی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور حشر نشر کی بات سن کر اعتراض اور تکذیب کے پیرائے میں یوں کہا کہ ہم قبروں میں گل جائیں گے صرف ہڈیاں رہ جائیں گی اور ان کا بھی چورا بن جائے گا تو اس وقت کیا پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں! ان کے جواب میں فرمایا کہ ان لوگوں کا انکار اور استہزاء بے محل ہے اس بات کا تو انہیں اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا جس نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کر دی وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور احوالِ تو باقی رہتی ہی ہیں اجسام کا دوبارہ پیدا فرمادینا اس میں کوئی بات نہیں جو عقل یا فہم کے خلاف ہو ہاں اتنی بات ہے کہ قیامت کے دن کے لئے ایک میعاد مقرر فرما رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جب وقت موعود آ جائے گا تو قیامت آ جائے گی مردے زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے اٹھ کر حشر کی طرف جمع ہوں گے۔ لوگوں کی تکذیب اور اعتراض و انکار کی وجہ سے مقررہ

اجل سے پہلے قیامت واقع نہیں ہوگی اس بات کو نہ دیکھیں کہ عرصہ دراز ہو گیا قیامت نہیں آئی جو دلائل پیش کئے جا رہے ہیں ان میں غور کریں دلائل میں تو غور کرتے نہیں حق کو ماننے نہیں کفر ہی پراڑے ہوئے اور اسی کو اپنے لئے پسند کرتے ہیں
فَآبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (سوظالموں نے بس انکار ہی کیا)

قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ

آپ فرما دیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس صورت میں خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ روک لیتے اور

الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿۳۹۷﴾

انسان خرچ کرنے میں بڑا تنگ دل ہے

اگر تمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خزانے ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ روک لیتے انسان بڑا تنگ دل ہے

تفسیر: مطلب یہ ہے کہ اگر تم میرے رب کے خزانوں کے مالک ہوتے اور تمہیں اختیار ہوتا کہ جسے چاہو دو اور جسے

چاہو نہ دو۔ تو تم ہاتھ روک لیتے کسی کو نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور خالق ہے۔ اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے جس کا جتنا

رزق مقرر اور مقسوم فرمایا ہے پورا کئے بغیر موت نہ آئے گی۔ جب سے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ شانہ رزق دیتا ہے اور

جس قدر اس کی مخلوق بڑھتی چلی جائے اس کی نعمتوں اور رحمتوں میں کوئی کمی نہیں مخلوق بھی بڑھ رہی ہے اور ارزاق بھی بڑھ

رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتا ہے اور حاجتیں پوری فرماتا ہے دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے ایک حدیث میں ہے

اربعیتم ما انفق منذ خلق السموات والارض فانه لم یغض مافی یدہ (تم ہی بتاؤ اس نے جب سے آسمانوں اور

زمین کو پیدا فرمایا ہے کتنا خرچ فرمادیا اس سب کے باوجود اس کے قبضہ قدرت سے کچھ بھی کم نہیں ہوا) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۱)

یہ جو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ہے بھر پور انفاق ہے حاجت روائی ہے یہ سب اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے

اگر اس کے خزانے مخلوق کے اختیار میں ہوتے اور وہ خرچ کرنے والے ہوتے تو وہ اس ڈر سے کہ یہ سب خرچ ہو گیا تو

تنگ دستی آ جائے گی خرچ کرنے سے ہاتھ ہی روک لیتے وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا اور انسان طبعی طور پر قُتُور واقع ہوا ہے

جو خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ کنجوس ہے تنگ دل ہے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں مشرکین کی اس بات کا جواب ہے جو

انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سر زمین میں چشمے جاری کروادیتجئے تاکہ ہماری تنگ دستی جاتی رہے اور معیشت میں وسعت ہو

جائے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہیں وسعت نصیب ہو جائے تب بھی کنجوسی کرو گے کیونکہ انسان مزاج اور طبیعت کے

طور پر بنجیل کم دلا اور خرچہ چا واقع ہوا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَنَسِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ

اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کھلی ہوئی نو نشانیاں عطا کیں سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو

فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورٌ ﴿۳۹۸﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبِّي

فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ بلاشبہ میں تیرے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے موسیٰ نے جواب میں کہا کہ تو ضرور جانتا ہے کہ یہ چیزیں

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَرَأَيْتِي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورٌ ﴿۳۹۹﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفْزَهُمْ

آسمانوں اور زمین کے پورے گوشے سے نازل فرمائی ہیں جو بصیرت کا ذریعہ ہیں اور اے فرعون میں تیرے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہو جانے والا ہے پھر اس نے چاہا کہ انہیں

مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿۴۰۰﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ

زمین سے اکھاڑ دے سو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا

اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿۴۰۱﴾

کہ زمین میں رہو سو اور پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تمہیں جمع کر کے حاضر کر دیں گے

موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی ہوئی نو نشانیاں دیں فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ زمین میں رہو سو

تفسیر : ابتدائے سورت میں واقعہ معراج کے بعد بنی اسرائیل کے بعض واقعات بیان فرمائے اور ان سے فرمایا اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اس کے بعد مشرکین کے اعمال و اقوال اور عقیدہ شرک کی تردید فرمائی درمیان میں بعض مامورات اور منہیات بھی ذکر فرمادیئے پھر مشرکین کے عناد اور تکذیب کا تذکرہ فرمایا اب سورت کے ختم ہونے کے قریب بھی بنی اسرائیل اور ان کے دشمن فرعون کا تذکرہ فرمایا جس میں بنی اسرائیل یعنی یہود کے لئے اور تمام ہی منکرین اور معاندین کے لئے عبرت ہے اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی کھلی واضح نو نشانیاں عطا کیں ان نشانیوں سے کیا مراد ہے یہ بات ہم عنقریب ذکر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فرعون کو نصیحت کرو اسے اور اس کی قوم کو تو حید کی دعوت دو اور رب کائنات جل مجدہ کی عبادت کی طرف بلاؤ اور بنی اسرائیل کو اس کے چنگل سے چھڑا کر مصر سے لے جاؤ فرعون بہت بڑا جابر تھا اپنے آپ کو معبود کہلاتا اور منواتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے بات کی اور راہ حق کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ انہیں چھوڑ دے میں ساتھ لے جاتا ہوں تو فرعون نے بڑی جاہلانہ باتیں کیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتایا پھر جادوگر

بلائے اور مقابلہ کرایا جادوگر ہار گئے اور مسلمان ہو گئے جس کا تفصیلی واقعہ سورۃ انعام کے رکوع ۱۲ اور سورۃ طہ کے دوسرے تیسرے رکوع میں مذکور ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ساحر یعنی جادوگر تو بتایا ہی تھا مسحور بھی بتایا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے اسی جادو کی وجہ سے تو ایسی باتیں کر رہا ہے معاملہ التزیل میں محمد بن جریر سے مسحور کا ایک ترجمہ معطی علم السحر نقل کیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ تجھے جادو کا فن دے دیا گیا ہے اس کے ذریعے یہ عجائب تیرے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جرأت سے جواب دیا کہ تیرا دل جانتا ہے کہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور میرے ہاتھوں ظاہر ہو رہی ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اور یہ بصیرت کی چیزیں ہیں تو عناد کرتا ہے حق سے بھاگتا ہے اس کا برا انجام تیرے سامنے آنے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب تیری شامت ہی آگئی اب تو ہلاک ہی ہو کر رہے گا فرعون نے ساری سنی آن سنی کردی اور سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا وہ صحیح ثابت ہوا بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ فرعون پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقاضے پر ہی بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت بڑھ رہی ہے اور بنی اسرائیل ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو اندیشہ محسوس کیا کہ ان کی جماعت زور پکڑ کر کہیں مصری قوم کی بربادی کا سبب نہ بن جائے لہذا اس نے بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے نکال دینے کا پروگرام بنایا اس بات کو فَارَادَ اَنْ يُّسْتَفِزَّهُمْ میں بیان فرمایا ہے اور روح المعانی میں مِنَ الْاَرْضِ کی تفسیر میں ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے یہ بھی زمین سے ہٹا دینے کی ایک صورت ہے سورۃ اعراف میں فرمایا ہے کہ فرعون نے کہا سَنَقْتِلُ اَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَاَنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (کہ ہم ان کے مردوں کو خوب کثرت کے ساتھ قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے اور ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہے) اس کے پیش نظر یہ دوسرا معنی اظہر ہے فرعون اگر بنی اسرائیل کو جلا وطن کرنے پر راضی ہوتا تو بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے راہ فرار اختیار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی علامہ قرطبی نے بھی اَنْ يُّسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْاَرْضِ کے دو معنی لکھے ہیں دونوں میں سے جو معنی بھی لیا جائے بہر حال فرعون کے ارادہ اور مکر و تدبیر سب کا الٹ ہوا اللہ جل شانہ نے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو سمندر میں ڈبو دیا اور بنی اسرائیل پار ہو کر دوسرے کنارہ پر پہنچ گئے جس کا واقعہ سورۃ بقرہ سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے۔

فرعون مصر سے بھی نکلا حکومت بھی ہاتھ سے گئی اور زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور غرق ہونے کی ذلت میں مبتلا ہوا اس کو فرمایا فَاسْعُرْ فَتَافَا وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا (سو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو غرق کر دیا) وَقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهِ لِبَنِيۤ اِسْرٰٓئِیْلَ اَسْكُنُوا الْاَرْضَ (اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس کے بعد زمین میں رہو سو) علامہ قرطبی لکھتے ہیں ای ارض الشام و مصر یعنی مصر اور شام کی زمین میں رہو جس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کی بربادی

کے بعد بنی اسرائیل کو اختیار دے دیا گیا خواہ مصر میں رہو اور خواہ اپنے آبائی وطن یعنی شام (فلسطین) میں جا کر آباد ہو جاؤ لیکن انہوں نے شام میں رہنا پسند کیا پسند تو کر لیا لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے میدان تیرہ میں گھومتے رہے اور چالیس سال کے بعد فلسطین میں داخل ہو سکے (کمانی سورۃ المائدہ) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جَنَّابَكُمْ لَقِيفًا (پھر جب آخرت یعنی قیامت کا وعدہ آپہنچے گا اور قیامت قائم ہوگی تو ہم تم کو اس حالت میں اٹھالیں گے کہ سب لفیف ہوں گے) یعنی قبور سے اس حالت میں اٹھیں گے کہ سب ملے جلے ہوں گے اور مختلف جہات سے اٹھ کر آئیں گے اور میدان میں جمع کر لیے جائیں گے بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ کافر قبروں سے اٹھ کر جب بد حالی دیکھیں گے تو مومنوں کی جماعتوں میں گھس جائیں گے تاکہ ان کی لپیٹ میں فوج جائیں جس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا وَامْتَأَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُعْجِرُونَ (کراے مچر مو آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ) پھر کافروں کی جماعتیں بن بن کر دوزخ میں جائیں گی اور مومنین کی جماعتیں جنت میں چلی جائیں گی۔

فائدہ: اس رکوع کے شروع میں جو یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کھلی ہوئی نو نشانیاں عطا کیں ان نشانیوں سے کون سی نشانیاں مراد ہیں مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان سے یہ معجزات مراد ہیں (۱) عصا (۲) ید بیضاء (۳) سمندر سے بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو جانا (۴) فرعون اور اس کی قوم کا قحط میں مبتلا ہو جانا (۵) اور پھلوں کا کم ہو جانا (۶) اور قوم فرعون پر ٹڈیوں کا اور جوؤں کا عذاب آ جانا (۸) اور میمنڈکوں کے عذاب میں مبتلا ہونا (۹) اور ان کے برتنوں اور پینے کے پانی میں خون کا موجود ہو جانا۔

چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور بھی ہیں اس لئے بعض حضرات نے ان کو بھی اس ذیل میں ذکر فرمایا ہے مثلاً پتھر سے چشموں کا جاری ہو جانا اور من و سلویٰ نازل ہونا جو حضرات دوسرے معجزات کو ان نو معجزات میں شمار کرتے ہیں جن کا ذکر آیت بالا میں ہے وہ مذکورہ معجزات میں بعض کو نوع معجزات والی گنتی میں نہیں لاتے ان کی جگہ دوسرے معجزات کو شمار میں لے لیتے ہیں۔

وَيَا حَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَيَا حَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ وَقُرْآنًا

اور ہم نے اسے حق کے ساتھ اتارا اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے قرآن میں

فَرْقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۖ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوَّلًا ثُمَّ مَنُوْا

جا بجا فصل رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ظہر ظہر کر پڑھیں اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے آپ فرما دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يَتْلٰى عَلَيْهِمْ يُخْرُوْنَ لِلْذِّقَانِ ۝۱۷

بلاشبہ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا اس کے سامنے رحمن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو تھوڑے بڑے کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں

وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخْزُونَ لِلَّذِذَا كَانَ يَكُونُ

اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے بلاشبہ ہمارے رب کا وعدہ ضرور ہی پورا ہونے والا ہے اور وہ رونے کی حالت میں ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں

وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝

اور یہ قرآن ان کا خشوع بڑھا دیتا ہے

ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے
ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں سابقین اہل علم اس کو سنتے ہیں تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں

تفسیر: ان آیات میں کتاب اللہ کی اور رسول اللہ ﷺ کی صفات بیان فرمائی ہیں اور قرآن کی تلاوت سے متاثر ہونے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے بھیجنے والے نے حق کے ساتھ بھیجا جس کے پاس آیا حق ہی کے ساتھ پہنچا درمیان میں کسی طرح کا تغیر اور تبدل نہیں ہوا پھر نبی اکرم ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو صرف مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اہل ایمان کو جنت کی بشارت دینا اور اہل کفر کو دوزخ کی وعید سنانا آپ کا اتنا ہی کام ہے جو نہ مانے گا وہ اپنا ہی برا کرے گا آپ کو ٹمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔

پھر فرمایا: وَقَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ (یعنی ہم نے قرآن کو اس طرح نازل کیا کہ اس میں جا بجا فصل ہے ایک آیت ختم ہونے کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی ہے اور ایک سورت کے بعد دوسری سورت شروع ہو جاتی ہے اس میں آیات اوقاف، فواصل اور سورتوں اور مضامین کا تنوع رکھا گیا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تاکہ سننے والے سمجھ سکیں اور حفظ کرنے والے یاد کر سکیں، مسلسل بیان کرنے میں جو بعض مرتبہ سننے والوں سے بعض باتیں رہ جاتی ہیں ان کے سمجھنے میں اور یاد کرنے میں جو وقت ہوتی ہے اس کا سامنا نہ ہو غلٹی مُكْثٍ کا یہ معنی لیا جائے تو اس میں ترتیل اور تجوید کے ساتھ اس طرح پڑھنا بھی آ جاتا ہے کہ تلاوت میں قرآن مجید کے حروف نہ کشیں اور کسی طرح کی کمی بیشی نہ ہو

فَرَقْنَاهُ کا یہ معنی جو بعض مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا معنی پوچھا تو فرمایا کہ بیسنا حلالہ و حرامہ کہ ہم نے اس میں واضح طور پر حلال اور حرام بیان کر دیا ہے اور بعض حضرات نے اس کا یہ معنی لیا ہے کہ فرقنا فیہ بین الحق والباطل (یعنی ہم نے اس میں حق اور باطل کو جدا جدا کر کے علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا اور امر اور نہی اور احکام اور مواعظ اور امثال اور قصص کو واضح کر دیا ہے) (هذا يرجع الی ما ذکرناہ اولاً)

وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا روح المعانی ص ۱۸۸ ج ۱۵ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

سے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے ماہ رمضان میں شب قدر میں آسمان دنیا پر پورا نازل کر دیا گیا اور وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب مصالح العباد بواسطہ حضرت جبرئیل علیہ السلام تیس (۲۳) سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے سید الاولین والآخرین ﷺ پر نازل ہوا لفظ تنزیل تفعیل کا وزن ہے اور یہ وزن اپنی بعض خاصیات کے اعتبار سے کسی کام کے تھوڑا تھوڑا کرنے پر دلالت کرتا ہے اس لئے مفسرین کرام نزولہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا قال فی الجلالین ونزلنا تنزیلاً شیئاً بعد شیئ علی حسب المصالح (تفسیر جلالین میں ہے اور ہم نے مصلحتوں کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا)

اس کے بعد فرمایا قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُوْمِنُوْا (الآیۃ) اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا ہے کہ مخاطبین سے فرمادیتے کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ ایمان کا فائدہ تمہیں پہنچے گا اور انکار کا نقصان تمہیں پہنچے گا اور تمہارے ایمان نہ لانے سے میرا کوئی ضرر نہیں اور یہ بھی سمجھو کہ قرآن کا بقا اور اس کا دنیا جہان میں آگے بڑھنا اور پھیلنا کوئی تم پر موقوف نہیں جن لوگوں کو نزول قرآن سے پہلے علم دے دیا گیا تھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا جب قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا اس نے جو وعدہ فرمایا ضرور پورا ہو کر رہے گا۔

یہ لوگ جو ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گرتے ہیں روتے ہوئے گرتے ہیں اور قرآن کا سننا ان کے خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ اِنَّ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ سے مومنین اہل کتاب مراد ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے دین حق کی تلاش میں تھے اور آپ کی بعثت کے منتظر تھے جب آپ کی بعثت کا علم ہو گیا تو آپ پر ایمان لے آئے اور قرآن کو سنا اور پڑھا اس قرآن کو سنتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے اور قرآن سے نوازا ہے وہ روتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں اور یہ قرآن ان کے اندر اور زیادہ خشوع بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے بطور مثال علامہ بغوی نے زید بن عمرو بن نفیل اور سلمان فارسی اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہم کا نام لکھا ہے اور علامہ قرطبی نے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے احقر کے نزدیک اس سے نجاشی اور اس کے حاضرین بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَی الرَّسُوْلِ تَرٰی اَعْيُنُهُمْ تَفْرِیْضُ مِنَ الدَّمْعِ فرمایا ہے لفظ اذقان ذقن کی جمع ہے جس کا ترجمہ ٹھوڑی لیا گیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے چہرے مراد ہیں سجدہ صحیح طریقے پر کیا جائے تو ٹھوڑی زمین سے لگنے کے قریب ہو جاتی ہے اس لئے ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرنے سے تعبیر فرمایا۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو صفت علم سے متصف ہو اسے اس مرتبے تک پہنچنا چاہئے کہ قرآن کریم سننے کے وقت اس کے دل میں خشوع ہو اور متواضع ہو کر بیٹھے اور عاجزانہ ہیئت اختیار کرے مسند دارمی میں ابو محمد تیمی کا قول نقل کیا ہے کہ جسے علم دیا گیا لیکن اس علم نے اسے رلا یا نہیں تو وہ اس لائق ہے کہ اسے علم نہ دیا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ

شانہ نے علماء کی یہ صفت بیان فرمائی کہ کہ چہروں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آیت بالا تلاوت فرمائی۔

اس کے بعد علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خوف سے اگر نماز میں روئے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی سنن ابوداؤد ص ۱۳۰ ج ۱ میں ہے کہ مطرف بن عبد اللہ نے اپنے والد عبد اللہ بن شیعہ کا بیان نقل کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آرہی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز ہوتی ہے یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے اس میں یوں ہے کہ آپ کے اندر سے ایسی آواز آرہی تھی جیسے ہانڈی پکنے کی آواز ہوتی ہے (ص ۷۹ ج ۱)

اللہ کے خوف سے رونائے ایمان کی خاص صفات میں سے ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی مومن بندہ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں اگرچہ کبھی کے سر کے برابر ہوں اور یہ آنسوؤں کا نکلنا اللہ کے خوف سے ہو پھر یہ آنسو اس کے چہرہ پر گر جائیں تو اللہ اس کو آگ پر حرام فرما دے گا (رواہ ابن ماجہ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کو آگ نہیں چھوئے گی ایک تو وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں نگرانی کی یعنی جہاد کے موقع پر رات کو جا گتہا رہا کہ کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے (رواہ الترمذی) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ نجات کس چیز میں ہے آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو (بری باتوں سے) روکے رکھ اور اپنے گھر میں اپنی جگہ بنائے رکھ (یعنی گھر میں رہ بلا ضرورت باہر نہ نکل) اور اپنے گناہوں پر رویا کر (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۴۳ از احمد و ترمذی)

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرُوْا

آپ فرمادیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جس نام سے بھی پکارو سو اس کے لئے اچھے اچھے نام ہیں اور نماز میں نہ تو

بَصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا ۝۱۰

زور کی آواز سے پڑھیے اور نہ چپکے چپکے پڑھیے اور دونوں کے درمیان اختیار کر لیجئے

اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جس نام سے بھی پکارو اسکے اچھے اچھے

نام ہیں آپ نماز میں قرأت کرتے وقت درمیانی آواز سے پڑھیے

تفسیر: درمنثور ص ۲۰۶ ج ۴ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

نقل کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعا میں یا اللہ اور یا رحمن کہا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اس نئے دین والے کو دیکھو ہمیں دو معبودوں کی عبادت سے منع کرتا ہے اور خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ **قُلْ اِذْعُوا اللّٰهَ اَوْ اِذْعُوا الرَّحْمٰنَ** نازل فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رحمن کہہ کر پکارنا دو معبودوں کا پکارنا نہیں ہے معبود تو ایک ہی جو وحدہ لا شریک لہ ہے یہ دونوں اس کے نام ہیں اس کو جس نام سے بھی پکار لیا تو کوئی شرک لازم نہیں آیا اور تم تو کئی معبودوں کو مانتے ہو تمہارے معبود ایسے نہیں ہیں کہ ذات ایک ہو اور نام کئی عدد ہوں تمہارے عقیدہ میں معبودوں کی ذاتیں متعدد ہیں اور میرا جو معبود ہے ایک ہی ہے وہ معبود حقیقی ہے جس کا نام اللہ بھی ہے رحمن بھی ہے ان دونوں ناموں کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں میں سے جو نام لے کر بھی اسے پکارا جائے گا صحیح ہوگا شرک نہ ہوگا کیونکہ یہ سب ایک ذات پاک کے نام ہیں سنن ترمذی میں اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام مروی ہیں جو مشکوٰۃ المصابیح میں ص ۱۹۹ پر منقول ہیں۔

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ (الآیۃ) صحیح بخاری ص ۶۸۶ ج ۲ میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ مکہ معظمہ میں (ابتداءً اسلام میں) چھپ کر اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے جس میں قرأت زور سے پڑھتے تھے جب مشرکین قرآن سنتے تھے تو قرآن کو اور قرآن کے نازل کرنے والے کو اور قرآن کے لانے والے کو برے الفاظ میں یاد کرتے تھے اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ نماز میں زور سے قرأت نہ پڑھیں جسے سن کر مشرکین برے الفاظ میں ذکر کرنے کا موقع پالیں اور آپ نماز میں قرأت کو آہستہ بھی نہ پڑھیں جس کی وجہ سے آپ کے صحابہ نہ سن سکیں آپ دونوں کے درمیان راستہ اختیار کر لیں اس سے معلوم ہوا کہ جن نمازوں میں قرأت جہر سے پڑھی جاتی ہے ان میں اتنا جہر کافی ہے کہ اپنے مقتدی سن سکیں اتنے زور سے جہر نہ کیا جائے کہ کافروں تک بھی آواز پہنچے اور وہ متاثر ہونے کے بجائے قرآن مجید کو اور اس کے اتارنے والے اور لانے والے کو برے لفظوں میں یاد کریں اور یوں بھی جہر مفرط کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام آوازوں کو سنتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر میں رسول اللہ ﷺ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چڑھ رہے تھے اس وقت ایک شخص نے بلند آواز سے **لا الہ الا اللہ واللہ اکبر** کہہ دیا رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بہرے کو اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو پھر آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا **لا حول ولا قوۃ الا باللہ** جنت کے خزانوں میں سے ہے (صحیح بخاری ص ۹۳۹)

رسول اللہ ﷺ ایک دفعہ ات کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر گزرے پھر صبح کو فرمایا کہ ابو بکر میں تمہارے قریب سے گزرا تو معلوم ہوا کہ تم پست آواز میں قرآن شریف پڑھ رہے ہو انہوں نے عرض کیا کہ جس ذات پاک سے مناجات کر رہا تھا اس کو میں نے سنا دیا آپ نے فرمایا کہ تھوڑی سی آواز اونچی کر کے پڑھا کرو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہارے قریب سے گزرا تم اونچی آواز سے قرأت پڑھ رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی بلند آواز سے اونگھنے والے کو

جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کرو (رواہ الترمذی باب ماجاء فی القرآن واللیل)

اس کو فرمایا وَانْتَفَعْ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (اور آپ اس کے درمیان راستہ اختیار کیجئے)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۖ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ۚ وَلَمْ يَكُنْ

اور آپ یوں کہئے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے لئے ملک میں کوئی شریک ہے اور نہ ایسی بات ہے کہ

لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذَّلٰلِ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا ۝

کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی ولی ہو اور خوب اچھی طرح سے اس کی بڑائی بیان کیجئے

اللہ کی حمد بیان کیجئے جس کا کوئی شریک اور معاون نہیں ہے اور اس کی بڑائی بیان کیجئے

تفسیر: درمنثور ص ۲۰۸ ج ۴ میں حضرت محمد بن کعب قرظی سے نقل کیا ہے کہ یہود و نصاریٰ اللہ کے لئے اولاد تجویز کرتے تھے اور مشرکین عرب اللہ کے لئے یوں شریک تجویز کرتے تھے کہ حج میں جتلیبیہ پڑھا جاتا ہے اس میں لا شریک لک کے ساتھ الا شریکا ہو لک تملکہ وما ملک بھی جوڑ دیتے تھے اور صائین اور مجوس یوں کہتے تھے کہ اگر اللہ کی مدد کرنے والے نہ ہوتے تو وہ عاجز ہو کر رہ جاتا ان سب کی تردید میں اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت بالا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا (آخر تک نازل فرمائی) (رواہ البخاری) جس میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا نہ اس کی اولاد ہے نہ اولاد ہو سکتی ہے کیونکہ اولاد ہونا اس بے عیب کے لئے عیب ہے حدیث قدسی میں ہے وَسُبْحَانِيْ اِنْ صَاحِبَةً اَوْ وَلَدًا (اور میں اس سے پاک ہوں کہ میرے کوئی بیوی ہو یا اولاد ہو)

نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے نہ ملک میں اس کا کوئی شریک ہے سارا ملک اسی کا ہے وہ ملک الملوک ہے اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اسے کسی شریک کی ضرورت ہے اور نہ کسی مددگار کی جسے امور مملکت پر پوری قدرت نہیں ہوتی اسے ولی یعنی مددگار کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے قوی عزیز ہے وہ کسی چیز سے عاجز نہیں لہذا اسے کسی ولی یعنی مددگار کی ضرورت نہیں نہ کوئی اس کا مددگار ہے اور نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے سورہ سباء میں فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ دَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِیْهَا مِنْ شَرِيْکٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظٰهِیْرٍ (آپ فرمادیجئے کہ ان لوگوں کو بلاؤ جن کو تم خدا کے سوا نافع اور معبود سمجھ رہے ہو وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ شانہ کی حمد بیان کرنے کا بھی حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ بیان فرمائی ہیں تکبیر

یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان فرمانے کا بھی حکم دیا تفسیر ابن کثیر میں مرسل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ آیت اپنے گھر کے ہر چھوٹے بڑے فرد کو سکھایا کرتے تھے نیز بعض آثار سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جس کسی رات کو کسی گھر میں یہ آیت پڑھ لی جائے تو چوری کا یا دوسری کسی مصیبت کا حادثہ پیش نہ آئے گا۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ سب سے زیادہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمد للہ ہے۔ (رواہ الترمذی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف وہ لوگ بلائے جائیں گے جو خوشی میں اور دکھ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حمد اصل شکر ہے جس بندہ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جو اس کی حمد بیان نہیں کرتا (رواہما البیہقی فی شعب الایمان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دوں تو یہ مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے (رواہ مسلم)

وهذا آخر سورة الاسراء بفضل الله
ذی المجد والکبرياء والحمد لله خالق
الارض والسماء والصلوة على صفوة
الانبياء وعلى اله
وصحبه البررة
الاتقياء

سورة الكهف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة کہف مکہ میں نازل ہوئی ﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾ اس میں ۱۲۰ آیات ہیں اور ۱۲ رکوع ہیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ

سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے اپنے بندہ پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی اس کتاب کو استقامت والا بنایا تاکہ وہ

بِأَسْأَدِيدٍ آمَنَ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مؤمنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لئے

أَجْرًا حَسَنًا ۖ مَا كَثِيرٌ فِيهِ اَبْدًا ۖ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهِ

اچھا اجر ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے انہیں اس کے بارے میں

مِنْ عِلْمٍ وَلَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ

کچھ بھی علم نہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کا بڑا بول ہے جو انکے منہوں سے نکل رہا ہے یہ لوگ بس

اِلَّا كَذِبًا ۝

جھوٹ ہی بول رہے ہیں

سورة کہف مکہ معظمہ میں نازل ہوئی جس میں ۱۲۰ آیات ہیں اور ۱۳ رکوع ہیں البتہ آیت کریمہ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ

مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ کَا مَدِیْنَةِ مَنُورَہ میں نزول ہوا اور بعض مفسرین نے آخری چار آیات اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ سے ختم سورت تک کو بھی مدنی بتایا ہے۔

وجہ تسمیہ: چونکہ اس سورت میں اصحاب کہف کا قصہ بیان فرمایا ہے اس لئے سورة کہف کے نام سے موسوم اور مشہور ہے

کہف غار کو کہتے ہیں کچھ اہل ایمان اپنے زمانہ کے اہل کفر کے خوف سے غار میں چھپ گئے تھے اس لئے انہیں اصحاب

کہف کہا جاتا ہے اس سورت میں ایک قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کی ملاقات کا اور دوسرا قصہ ذوالقرنین

کے مشرق اور مغرب کی طرف سفر کرنے اور یا جوج ماجوج کے فساد سے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لئے ایک مضبوط دیوار

بنانے کا قصہ بھی مذکور ہے۔

سبب نزول: بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے مشرکین سے کہا کہ تم محمد ﷺ سے تین چیزیں معلوم کرو

اول یہ کہ روح کیا ہے دوم یہ کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے سوم یہ کہ ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے پہلی بات کا جواب تو سورة الاسراء

میں گذر چکا ہے اور باقی دو سوالوں کا جواب اس سورت میں مذکور ہے مشرکین کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا امتحان کریں لیکن

جواب مل جانے پر نہ مشرکین مکہ ایمان لائے اور نہ یہود مدینہ۔

سورہ کہف پڑھنے کے دنیاوی و اخروی منافع: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی شروع کی دس آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ (رواہ مسلم صفحہ ۱۷۲ ج ۱) اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یوں ہے کہ تم میں سے جو شخص دجال کو پالے تو اس پر سورہ کہف کی شروع کی آیات پڑھ دے (اسکی وجہ سے) وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ (صفحہ ۲۰۱ ج ۲) اور بعض روایات میں ہے کہ سورہ کہف کی آخری آیات یاد کرنے سے دجال سے حفاظت رہے گی۔ (صحیح مسلم صفحہ ۱۷۱)

آخری آیات علامہ نووی نے شرح مسلم میں اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَّتَّخِذُوا سے بتائی ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لئے نور روشن رہے گا (کما فی المشکوٰۃ صفحہ ۷۹ عن ابی یوسف فی الدعوات الکبیر) دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل روشن رہے گا اور بعض شرح حدیث نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن اسکے پڑھنے کی وجہ سے ایک ہفتہ کے بقدر اسکی قبر میں روشنی رہے گی۔

مفسر ابن کثیر نے امام بیہقی کی سنن کبریٰ سے حدیث نقل کی ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف اسی طرح پڑھی جیسا کہ نازل ہوئی ہے وہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور ضیاء الدین مقدسی کی کتاب المختارہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی وہ آٹھ دن تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا اس عرضہ میں اگر دجال نکل آیا تو اس سے بھی حفاظت ہوگی۔

تفسیر: سورہ کہف کو اللہ تعالیٰ نے حمد سے شروع فرمایا ہے جیسا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ انعام اور سورہ سبأ اور سورہ فاطر بھی اسی سے شروع فرمائی ہے چونکہ یہود نے رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی تکذیب کرنے کے لئے مشرکین کو یہ سوال سمجھایا تھا کہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ معلوم کرو اور رسالت کی تکذیب قرآن مجید کی تکذیب کو تسلیم ہے اس لئے سورہ کی ابتداء میں یوں فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ عِوَجًا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے اپنے بندہ پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی نہ اس کے لفظوں میں کوئی خلل ہے اور نہ فصاحت بلاغت میں کمی اور نہ معنی میں تناقض ہے کجی کی نفی فرما کر قیماً فرمایا چونکہ یہ لَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ کا مفعول نہیں ہے اس لئے عوجا پر سکتے یا وقتہ ہونا چاہئے تاکہ قیماً نفی کے تحت داخل نہ ہو جائے صاحب روایت حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ سے جن چار مواقع میں سکتہ مروی ہے ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے حضرات قراء کرام نے نقل کیا ہے کہ حضرت حفص تشریف لے جا رہے تھے کسی اعرابی سے سنا کہ اس نے عوجا کے بجائے قیماً پر وقف کر دیا حضرت موصوف نے فرمایا کیف یکون العوج قیماً کہ ٹیڑھی چیز کیسے سیدھی ہوگی؟ اس کے بعد سے انہوں نے عوجا پر سکتہ کرنے کی تلقین

فرمائی۔ قال الامام الجزری فی النشر باب السکت علی الساکن قبل الهمز وغیرہ ووجه السکت فی عوجا قصد بیان ان قیما بغدہ لیس متصلا بما قبلہ فی الاعراب فیكون منصوبا بفعل مضمر تقدیرہ انزلہ قیما فیكون حالا من الهاء فی انزلہ۔ (علامہ جزریؒ) انثر میں فرماتے ہیں ہمزہ وغیرہ سے پہلے ساکن پر سکتہ کا بیان اور عوجا میں سکتہ کی وجہ اس بات کے بیان کا ارادہ ہے کہ اس کے بعد والا مضمون اعراب میں اس کے ماقبل سے متصل نہیں ہے لہذا یہ پوشیدہ فعل کی وجہ سے منصوب ہے تقدیر عبارت یوں ہے کہ انزلہ قیما میں یہ انزلہ کی ہمزہ سے حال ہے)

قِيَمًا مُّسْتَقِيْمًا کے معنی میں ہے جس کا معنی ہے بالکل ٹھیک صحیح، بعض حضرات نے تو اس کا وہی ترجمہ کر دیا جو پہلے جملہ کا تھا یعنی لا خلل فی لفظہ ولا فی معنایہ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے احکام میں افراط اور تفریط نہیں ہے صاحب روح المعانی نے دو قول اور لکھے ہیں فراء کا قول ہے کہ قِيَمًا سے یہ مراد ہے کہ اس میں اپنے سے پہلے نازل ہوئی والی کتب سماویہ کی تصدیق کی ہے اور ان کی صحت کی گواہی دی ہے اور ابو مسلم سے نقل کیا ہے کہ قیم کا معنی یہ ہے کہ وہ بندوں کی مصالح کا کفیل ہے اور وہ سب باتیں بتاتا ہے جن سے بندوں کی معاش و معاد دونوں درست ہو جائیں۔ پھر فرمایا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ تاکہ وہ قرآن کافروں کو ایک سخت عذاب سے ڈرائے جو اللہ کی طرف سے ہوگا۔

وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (اور تاکہ ایمان والوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ انہیں اچھا اجر ملے گا) مَا كَيْفِينَ فِيهِ أَبَدًا (یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے)

اجرا حسنا سے جنت مراد ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا وَنُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (اور تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لئے اولاد دینی ہے) پہلے تمام کافروں کو ڈرانے کا تذکرہ فرمایا پھر مستقل طور پر ان لوگوں کے ڈرانے کا ذکر فرمایا جو اللہ کے لئے اولاد تجویز کرتے تھے اہل عرب کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے تھے اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں یہ بہت بڑا شرک ہے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابَائِهِمْ (ان لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں اور نہ ان کے آباء و اجداد کو کوئی علم ہے) جو کچھ کہتے ہیں علم کی بنیاد پر نہیں اٹھل پچھو باتیں کرتے ہیں باپ دادوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں انہیں اصل حقیقت کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ہونا محال ہے كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ (یہ بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے) یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کر کے بے جا جسارت کی ہے ان کا یہ بات کہنا افتراء کے اعتبار سے اور کلمہ کفر ہونے کے اعتبار سے بڑا کلمہ ہے اور بہت ہی بڑا جرم ہے کسی درجہ بھی زبان سے نکالنے کے لائق نہیں ہے اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (یہ لوگ بس جھوٹ ہی بولتے ہیں) سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا تَكَاذَبْتُمْ السَّمَوَاتِ يَتَطَفَّرُونَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا (اور انہوں نے کہا کہ رحمن نے اولاد اختیار کر لی ہے بلاشبہ تم نے بہت سخت حرکت کی ہے کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے رحمن کے لئے اولاد تجویز کی اور رحمن کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے)

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝ إِنَّا جَعَلْنَا

سوا یا تو نہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو غم کی وجہ سے ہلاک کر دینے والے ہیں اور یہ لوگ اس مضمون پر ایمان نہ لائیں بلاشبہ

مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةٌ لَهُا لَنَبْلُوَهُم لِيُبَيِّنَ اللَّهُ مَا كَانُوا فَعَلُوا ۝ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ

زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے لئے زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے اور زمین پر جو کچھ ہے بلاشبہ ہم سے بالکل

صَعِيدًا جُرُزًا ۝

صاف میدان بنادینے والے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کو تسلی دینا

تفسیر: ان آیات کے بعد اصحاب کہف کا قصہ شروع ہونیوالا ہے مشرکین اور یہود رسول اللہ ﷺ سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے صحیح جواب پاتے تھے معجزات بھی دیکھتے تھے لیکن ایمان پھر بھی نہیں لاتے تھے اصحاب کہف کا قصہ معلوم تو کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ ایمان پھر بھی نہ لائیں گے۔

رسول اللہ ﷺ کو اس سے رنج ہونا ظاہر تھا اس لئے قصہ سنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دے دی کہ آپ ان کے گمراہی پر جمع رہنے کی وجہ سے اپنی جان کو ٹمگین کر کے ہلاک نہ کریں آپ کے ذمہ پہنچانا ہے منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے اس لئے پہلے ہی فرمادیا کہ شاید آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہی کو ہلاک کر دیں گے یعنی آپ ایسا نہ کریں یہ استفہام انکاری کے طور پر ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک نہ کریں اس میں لفظ شاید شک کے لئے نہیں ہے بلکہ محاورات میں جس طرح مخاطب کو قریب کرنے کے لئے بات کی جاتی ہے یہ اسی انداز کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جانتا ہے اسے کسی بات میں شک نہیں ہے۔

آپ کو تسلی دینے کے بعد یہ بتایا کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے یہ ظاہری زیب و زینت ہے اور ہم نے اسے اس لئے پیدا کیا کہ لوگوں کو آزمائیں اس زندگی میں کون اچھے سے اچھے عمل کرتا ہے اگر دنیا میں کشش نہ ہوتی تو امتحان ہی کیا ہوتا؟ لوگ دنیا میں لگ کر اپنے خالق کو بھول گئے اور خالق کا جو پیغام اس کے رسولوں نے پہنچایا اس کی طرف بڑھنے میں چونکہ دنیا کا نقصان محسوس کرتے ہیں اس لئے حق جانتے ہوئے حق کو قبول نہیں کرتے حالانکہ یہ دنیا تھوڑی سی ہے تھوڑے دن کی ہے اور حق کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس کے قبول کرنے پر ہمیشہ کی نعمتوں والی جاودانی زندگی ملے گی اس عارضی دنیا پر جان نہ دیں یہ لہلہاتی ہوئی کھیتی کی طرح سے ہے آج ہری بھری ہے اور کل کو کچھ بھی نہیں کھیتوں کا انجام تو ہمیشہ دیکھتے ہیں ایک دن وہ آنے والا ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے کچھ بھی نہ رہے گا اور صاف میدان ہو جائیگا۔

سورۃ ط میں فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں سو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دیگا پھر زمین کو ایک ہموار میدان کر دیگا کہ جس میں تو نہ ناہمواری دیکھے گا اور نہ تو کوئی بلندی دیکھے گا)

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۖ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ

کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے جب جوانوں نے غار میں ٹھکانہ پکڑا

إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۖ فَضَرَبْنَا

تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے لئے ہمارے کام میں اچھی صورت حال مہیا کر دیجئے سو ہم نے

عَلَىٰ أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۖ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ

ان کے کانوں پر سالہا سال تک پردہ ڈال دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں گروہ میں سے کونسا گروہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو

لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۖ

ٹھیک طرح شمار کرنے والا ہے۔

اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کون تھے

تفسیر: یہاں سے اصحاب کہف کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہف غار کو کہتے ہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا چند نوجوان اپنے زمانہ کے بادشاہ اور دیگر کافرین سے اپنی جان اور دین و ایمان بچانے کے لئے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے اس لئے انہیں اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کا واقعہ ان شاء اللہ آئندہ آنے والے دور کو ع میں بیان کیا جائیگا لیکن چونکہ مذکورہ بالا آیت میں اصحاب الکہف والرقیم فرمایا ہے اس لئے رقیم کا معنی بھی جاننا چاہئے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ اصحاب کہف کے کتے کا نام ہے یہ حضرت انس صحابی رضی اللہ عنہ اور حضرت شععی تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک تختی تھی جو پتھروں سے تراشی ہوئی تھی اس میں اصحاب کہف کا قصہ لکھا ہوا تھا جو غار کے دروازہ پر رکھی ہوئی تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی باتیں لکھی ہوئی تھیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایلہ اور فلسطین کے درمیان وادی کا نام ہے اور اسی وادی میں وہ غار تھا جس میں اصحاب کہف نے پناہ لی تھی حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ جب ان سے رقیم کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں پھر فرمایا کہ میں نے کعب سے پوچھا (جو یہودیوں کے عالم تھے انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانہ میں اسلام قبول کیا) کہ رقیم

اس بستی کا نام ہے جس میں سے یہ حضرات نکلے تھے صاحب روح المعانی (صفحہ ۴۰۹ ج ۱۵) فرماتے ہیں کہ ان سب اقوال کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوا کہ اصحاب الکہف والرقیم کا مصداق ایک ہی جماعت ہے پھر ایک قول نقل کیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم الگ الگ دو جماعتیں تھیں لیکن اس قول کی انہوں نے تائید نہیں کی اور اصحاب رقیم کے بارے میں احادیث صحیحہ ملتی بھی نہیں ہیں واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

اصحاب کہف کا زمانہ: اصحاب کہف کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ (صفحہ ۱۱۴ ج ۲) میں لکھا ہے کہ یہ لوگ دقیانوس بادشاہ کے زمانہ میں تھے اور بادشاہوں کی اولاد سے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ عید کے موقع پر اپنی قوم کے ساتھ جمع ہو نیکا اتفاق پڑ گیا انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بتوں کو سجدہ کر رہی ہے اور بتوں کی تعظیم میں مشغول ہے ان کا یہ حال دیکھ کر ان سے نفرت ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے پردے اٹھا دیئے اور ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ صحیح دین پر نہیں ہیں لہذا انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنا دین بنا لیا چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان لوگوں میں رہیں گے تو یہ ہمیں دین توحید پر نہیں رہنے دیں گے اس لئے انہوں نے غار میں پناہ لی ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا وہ ان کے دروازہ پر بیٹھا رہتا تھا۔

اللہ جل شانہ نے پہلے تو رسول اللہ ﷺ کا تعجب دور فرمایا اور فرمایا کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر دوسری عجائبات اور آیات موجود ہیں مثلاً آسمان و زمین کو پیدا فرمانا وغیرہ ذلک یہ چیزیں بالکل معدوم تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمادیا اصحاب کہف کے قصہ میں اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدت دراز تک سلا دیا اور ان کے جسم نہیں گلے مخالفین ان کے واقعہ کو تو تعجب کی چیز سمجھتے ہیں اور اسی لئے آپ سے سوال کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر جو تعجب کی چیزیں ہیں ان میں غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ شانہ نے اُمّ حَسْبَتْ فرما کر آپ کو مخاطب فرمایا اور اسی کے ذیل میں دوسروں سے بھی خطاب ہو گیا اور ان کو بھی بتا دیا کہ یہ قصہ گو عجیب ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو عجیب چیزیں ہیں ان کے مقابلہ میں یہ کچھ بھی عجیب نہیں ہے۔

اصحاب کہف کا غار میں داخل ہونا: اس کے بعد اصحاب کہف کے واقعہ کا بیان شروع فرمایا ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ نوجوانوں کی جماعت نے کہف میں ٹھکانہ پکڑا اور ٹھکانہ پکڑتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں دعا کی رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما وَهَيَّ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا (اور ہمارے لئے ہمارے کام میں اچھی صورت حال مہیا کر دیجئے) سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے اور وہ جس پر فضل فرمانا چاہے ہر جگہ فضل فرما سکتا ہے کوئی شخص جہاں بھی ہو جس حال میں ہو تنہا ہو یا جماعت ہو آبادی میں ہو یا جنگل میں پہاڑ میں ہو یا غار میں اللہ تعالیٰ اسے دشمنوں سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے اس کے دین ایمان کو بھی سالم رکھ سکتا ہے اور اس کے تمام حالات کو بھی درست فرما سکتا ہے چونکہ اصحاب کہف اپنی قوم کو کفر و شرک میں مبتلا دیکھ کر

فرار ہوئے تھے اور اس علاقہ میں غلبہ کافروں ہی کا تھا اس لئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کی اور خیر و خوبی کی اور اچھی صورت حال کی دعا کی اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی دعا قبول فرمائی کافروں سے محفوظ فرمادیا اور اسی غار میں انہیں سلا دیا جس میں انہوں نے پناہ لی تھی اور وہ اس میں اتنی مدت دراز تک سوئے اور سو کر اٹھنے کے بعد آپس میں یوں سوال کرنے لگے کہ بھی اس غار میں آپ لوگ کتنے دن ٹھہرے ہیں؟ اسی کو فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں گروہ میں سے کونسا گروہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو ٹھیک طرح شمار کرنے والا ہے)

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلے گروہ سے انہیں میں کی وہ جماعت مراد ہے جنہوں نے سوال کیا کہ کتنے دن رہے اور دوسرے گروہ سے ان کی وہ جماعت مراد ہے جنہوں نے جواب میں یوں کہا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ (تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنے دن ٹھہرے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ایک گروہ سے اصحاب کہف اور دوسرے گروہ سے وہ بادشاہ مراد ہیں جو اس طویل مدت میں (جس میں یہ حضرات سوتے رہے) یکے بعد دیگرے بادشاہ بنے (ذکرہ صاحب الروح صفحہ ۳۱۲ ج ۱۵) اللہ جل شانہ نے اصحاب کہف پر جو نیند مسلط فرمادی تھی اسے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ سے تعبیر فرمایا انسان سوتا تو ہے آنکھوں سے لیکن گہری نیند وہ ہوتی ہے جبکہ سونے والا آواز سکر بھی بیدار نہ ہو سکے۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں والمراد انما هم انما ثقیلة لا تنبهم فيها الاصوات بان يجعل المضرب على الاذان كناية عن الانامة الثقيلة۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو بڑی گہری نیند سلایا جس میں ان کو آوازوں نے بیدار نہیں کیا اس طرح کہ ضرب علی الاذان کو گہری نیند سے کنایا بنایا ہے)

فَمَنْ نَقَضْ عَلَيْهِمْ نَبَاهَهُم بِالْحَقِّ ۖ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۖ وَرَبَّنَا

ہم آپ سے ان کا واقعہ بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں بلاشبہ یہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دیدی اور ہم نے

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنُتَدْعُوهُ مِنْ دُونِهِ

ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے سو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائیں گے

إِلَهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذْ أَشْطَطَّا ۖ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَّو لَا يَأْتُونَ

اس صورت میں تو ہم یقینی طور پر زیادتی کی بات کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنالئے کیونکہ نہیں لے آتے

عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ بَيِّنٌ ۖ فَمِنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ وَإِذْ اعْتَرٰكْتُمُوهُمْ

اس پر کھلی ہوئی دلیل سو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے اور جب تم ان لوگوں سے

وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ

اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے جو اللہ کے سوا ہیں تو غار کی طرف پناہ لے لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے مقصد

مِنْ أَمْرِكُمْ مُرْفَعًا ﴿۱۶﴾

میں آسانی مہیا فرمائے گا۔

اصحاب کہف کا تفصیلی واقعہ

تفسیر: جیسا کہ دو تین صفحہ قبل ہم نے ذکر کیا کہ یہ چند نوجوان اپنی بت پرست قوم سے بھاگ نکلے تھے ان کا مقصود اپنا ایمان بچانا تھا اور جان بچانا بھی پیش نظر تھا کیونکہ وہاں جو بادشاہ تھا وہ اہل ایمان کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور جو شخص انکار کر دے اسے قتل کر دیتا تھا مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ نوجوان روم کے بادشاہ اور سرداروں کی اولاد میں سے تھے اس زمانہ کا بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا ظالم آدمی تھا اور وہ لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیتا تھا جب یہ نوجوان تہوار کے موقع پر اپنے اپنے خاندان کے ساتھ نکلے تو بت پرستی کا ماحول اور ماجرا دیکھ کر ان کے قلوب میں بہت زیادہ ناگواری کی شان پیدا ہو گئی اور وہاں سے بھاگ نکلے ہر شخص علیحدہ علیحدہ فرار ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے پہلے ایک شخص ایک درخت کے سایہ میں آکر بیٹھا اور پھر دوسرا اور تیسرا آیا اور آتے چلے گئے قلوب کی وحدت ایمانیہ نے بہ مصداق الجنس یعمل الی الجنس سب کو ایک جگہ جمع کر دیا۔

اصحاب کہف کا ایک جگہ جمع ہونا اور آپس میں متعارف ہو کر باہم گفتگو کرنا

جمع تو ہو گئے لیکن ایک دوسرے سے ڈر بھی رہے تھے کیونکہ ہر ایک کو ایک دوسرے کے عقیدہ کا پتہ نہ تھا ایسے ہی بیٹھے بٹھائے ان میں سے ایک نے کہا کہ ہر شخص یہ بتائے کہ وہ اپنی قوم سے کیوں جدا ہوا اور تمہارا کیلا ہو جانا اس نے کیوں گوارا کیا اس پر ایک شخص بولا کہ میں تو اس لئے قوم سے جدا ہوا ہوں کہ میرے نزدیک میری قوم باطل پر ہے جو غیر اللہ کو سجدہ کر رہی ہے عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں کو زمین کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کچھ پیدا کیا، یکے بعد دیگرے دوسرے افراد نے بھی یہی جواب دیا اس پر وہ آپس میں سچے ایمانی بھائی اور ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے اور انہوں نے مل کر ایک عبادت خانہ تجویز کر لیا جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے جب ان کی قوم کو صورتحال کا علم ہوا تو بادشاہ کو بات پہنچادی بادشاہ نے ان کو بلوایا اور ان سے دریافت کیا کہ تمہارا کیا حال ہے اور کیا دین ہے اللہ جل شانہ نے ان کے دل مضبوط کر دیئے اور انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے نڈر ہو کر اپنا عقیدہ توحید بیان کر دیا اور بادشاہ کو بھی توحید کی دعوت دی بادشاہ نے ان کی دعوت توحید قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں ڈرایا دھمکایا اور ان کا لباس اتروا دیا۔ جو وہ عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے اور انہیں مہلت دے دی کہ تم غور کرو اور اپنی قوم کے دین میں واپس آ جاؤ۔

بادشاہ کو اور پوری قوم کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنا: یہ مہلت ملنا ان کے لئے مبارک ہوا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور موقع پا کر فرار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انکا دل بھی مضبوط کر دیا تھا انہوں نے بادشاہ تک کو تو حید کی دعوت دی اور تو حید کی دلیل بھی بتادی کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے اس میں یہ بتادیا کہ خالق کائنات جل مجدہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا عقلمندی کے خلاف ہے اور ساتھ ہی لَنْ نُّدْعُو مِنْ دُونِهِ اِلٰہًا بھی کہہ دیا یعنی ہم ہرگز کبھی اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور مزید یوں کہا لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطًا (اگر بالفرض ہم اپنے رب کے سوا کسی کو معبود بنائیں تو یہ تو بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہوگی) آپس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں انہوں نے خالق اور مالک جل مجدہ کے علاوہ دوسرے معبود بنائے ہیں ان کے پاس اس کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ہے اگر ہے تو کوئی واضح دلیل بیان کر دیں۔ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا عقیدہ اور عمل اور قول ظلم ہی ظلم ہے چونکہ مشرکین یوں بھی کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے راضی ہے اس لئے ان نوجوانوں نے یہ بھی کہا فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ کَذِبًا (کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے)

باہمی مشورہ کر کے غار میں داخل ہو جانا: اصحاب کہف جب اپنی قوم سے جدا ہوئے اور ان لوگوں کو چھوڑ کر بالکل علیحدہ ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ تم نے اپنی قوم کو چھوڑا ان کے باطل معبودوں سے گریز کیا اور یہ معلوم ہے کہ دوبارہ انہیں میں واپس ہونے اور اپنے گھروں کو لوٹنے میں خیر نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ پھر اپنا دین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے لہذا اب ہمیں کسی غار میں ٹھکانہ پکڑ لینا چاہئے آپس میں مشورہ سے یہ بات طے تو ہوئی لیکن انسانی ضروریات کا سوال بھی پیش نظر تھا کہ غار میں رہیں گے تو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا کیا بنے گا؟ اس سوال کو حل کرنے کے لئے آپس میں یوں کہنے لگے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہئے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور وہ ہم پر اپنی رحمت پھیلا دیگا اور جس مقصد خیر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لئے نکلے ہیں اس کے لئے آسانیاں پیدا فرمادے گا باہمی مشورہ سے غار میں جانا طے ہوا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید باندھ لی اور غار میں داخل ہو گئے۔

وَتَرٰی الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِیْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ

اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف کوٹ کر گذر جاتا ہے اور جب وہ چھپتا ہے تو ان کی بائیں طرف سے کتراتا

ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِیْ فُجُوْءٍ مِّنْهُ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ مَنْ یَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِیْ

ہوا چلا جاتا ہے اور وہ غار کے ایک فراخ حصہ میں تھے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے

وَمَنْ یُّضِلِّ فَلَئِنْ تَجَدَّلَہٗ وَلِیًّا مُّرْشِدًا ۝۱۰ وَتَحْسَبُهُمْ اَیْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ ۝۱۱

اور جس کو وہ گمراہ کرے تو اسے مخاطب تو اس کے لئے کوئی مددگار راہنما نہ دلا نہ پانگا اور اسے مخاطب تو ان کو دیکھتا تو خیال کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے

وَنُقَلِّبُہُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَحِیدِ

اور ہم انہیں داہنی کروٹ پر اور بائیں کروٹ پر بدل دیتے تھے اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے ہاتھ بچھائے ہوئے تھا

لَوْ اَظْلَعْتَ عَلَیْہُمْ لَوَلَّیْتَ مِنْہُمْ فِرَارًا وَلَکِنَّ مِنْہُمْ رُعْبًا ۝۱۵

اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان کی طرف سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا اور ان کی وجہ سے تیرے اندر عجب بھر جاتا

غار کی کیفیت، سورج کا کترا کر جانا کتے کا ہاتھ بچھا کر بیٹھا رہنا

تفسیر: ان آیات میں اصحاب کہف کی حالت کا بیان فرمایا ہے جو غار میں داخل ہونے کے بعد پیش آئی یہ لوگ غار کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پہنچ کر لیٹ گئے اس غار کی جائے وقوع اس طرح سے تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں چھپ جاتا تھا لیکن اس کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی جب سورج نکل کر چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلتی تھی تو غار کی داہنی جانب سے اس طرح ہٹی ہوئی رہ جاتی تھی اصحاب کہف کے اندر رہنے کی کیفیت بتا کر ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیں میں سے ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اپنی قوم سے جدا ہونے میں انہوں نے ہمت اور جرأت سے کام لیا پھر اللہ کے توکل پر غار میں داخل ہو گئے اور اللہ سے رحمت کی امید باندھ لی اور اللہ کی طرف سے آسانی حاصل ہونے کی آرزو کرتے ہوئے غار میں چلے گئے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی قدرت کی نشانیں میں سے ہے اس نے دل بھی پکا کیا ہمت بھی دی مخلوق سے کٹنے کا حوصلہ بھی دیا انہوں نے اسباب ظاہرہ پر نظر نہ کی اپنے مولائے حقیقی پر توکل کر کے غار میں داخل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں غار بھی وہ نصیب فرمایا جس میں دھوپ کا گذر ہی نہ تھا اگر دھوپ پڑتی تو اس سے تکلیف پہنچے اور گرمی سے پریشان ہونے کا اندیشہ تھا۔

مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مَشْهُدٌ (اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے) وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تُجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (اور اللہ جسے گمراہ کر دے تو اے مخاطب تو اس کے لئے کوئی مددگار ہدایت دینے والا نہ پائیگا) اس میں ایک طرف تو اصحاب کہف کی ہدایت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مشرک قوم میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور دوسری طرف یہود مدینہ اور مشرکین مکہ کی بے راہی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اصحاب کہف کے بارے میں معلوم کیا اور جب آپ نے انہیں بتا دیا پھر بھی ایمان نہ لائے اس کے بعد اصحاب کہف کے بقیہ احوال بیان فرمائے اول تو یہ فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ اِنْقَاطًا وَهُمْ رُفُودٌ اے مخاطب اگر تو ان جوانوں کے کہف میں ہونے کے زمانہ میں ان پر نظر ڈالتا تو ان کے بارے میں یہ خیال کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے اس کے بارے میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ گو وہ سو رہے تھے لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور بعض

حضرات نے فرمایا کہ آنکھیں تو بند تھیں لیکن جسموں پر کوئی نیند کا اثر نہیں تھا یعنی سونے کی وجہ سے جو اعضاء میں فتور اور ڈھیلا پن جو آ جاتا ہے ان میں سے کوئی چیز ظاہر نہ تھی۔

اصحاب کہف کی دوسری حالت اور کیفیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَنُقِلْتُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ (اور ہم انہیں پلٹ رہے تھے دائنی جانب اور بائیں جانب) چونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان کے جسم زمین ہی سے لگے ہوئے تھے لہذا زمین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زمین سے کوئی چیز عرصہ دراز تک لگی رہے (خاص کر گوشت پوست والا جسم) تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یوں بھی قدرت ہے کہ الٹ پلٹ کئے بغیر ان کے اجسام کو محفوظ فرماتا لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی کروٹیں بدلی جاتیں صاحب معالم التنزیل (صفحہ ۱۵۴ ج ۲) حضرت ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو سال میں ایک مرتبہ ایک جانب سے دوسری جانب پلٹ دیا جاتا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سال میں دو بار ان کو دائنی جانب سے بائیں جانب اور بائیں جانب سے دائنی جانب پلٹ دیا جاتا تھا رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں کوئی چیز مروی نہیں حضرات صحابہؓ سے جو کروٹیں بدلنے کی مدت کے بارے میں جو کچھ مروی ہے بظاہر اسرائیلی روایات ہیں۔

وَكُلُّهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ (اور ان کا کتا دلیز پر اپنے ہاتھ بچھائے ہوئے تھا) جب اصحاب کہف غار کی طرف روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ لیا تھا اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اصحاب کہف ہی میں سے ایک شخص کا شکاری کتا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے طبابخ (یعنی باورچی) کا کتا تھا یہ طبابخ بھی اصحاب کہف کا ایک فرد تھا اور اس کا کتا بھی اس کے ساتھ آ گیا تھا اس کتے کے رنگ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن کسی بات کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ اس کے ذکر سے کوئی فائدہ ہے لفظ وصید کا ترجمہ کسی نے دروازہ اور کسی نے مٹی اور کسی نے فناء یعنی دروازہ سے باہر کی جگہ اور کسی نے دلیز یعنی چوکت کیا ہے چوکت تو وہاں نہیں تھی لہذا اس سے چوکت کی جگہ مراد لی جائے گی (ابن کثیر صفحہ ۶ ج ۳ معالم التنزیل صفحہ ۱۵۴ ج ۳)

اس کے بعد فرمایا لَوْ اَطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا (اے مخاطب تو انہیں بھاگ کر دیکھ لیتا تو ان کی طرف سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا اور ان کی وجہ سے تیرے اندر رعب بھر جاتا، ان لوگوں کو دیکھنے سے دل میں رعب سما جانے اور بھاگ کھڑے ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ وہ جس غار میں تھے وہ متوحش غار تھا اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں حالانکہ وہ سو رہے تھے یہ سبب تھا خوف کا اور بعض نے کہا کہ ان کے بال بہت زیادہ تھے اور ناخن بڑھے ہوئے تھے)

یہ اصحاب کہف کی حفاظت کے انتظامات تھے ان کی کروٹوں کو بدلنا مٹی سے حفاظت کرنے کے لئے تھا اور ان کے پیچھے کتا بھی لگ لیا تھا جو وہیں دروازہ پر بیٹھا ہوا تھا کتے کی عادت ہے کہ ہر آنے والے اجنبی پر بھونکتا ہے ظاہری اسباب

کے طور پر یہ کتنا بھی حفاظت کا ذریعہ بنا اور مزید یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت اور صورتحال پیدا فرمادی کہ اگر کوئی شخص ان کو دیکھتا تو ان کے قریب تک جانے کی ہمت نہ کرتا تھا بلکہ واپس جانے میں ہی اپنی خیر سمجھتا۔

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ط قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ط قَالَوا لَبِثْنَا

اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں سوال کریں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم لوگ کتنی مدت ٹھہرے ہو گے؟ وہ کہنے لگے کہ ایک

يَوْمًا اَوْ بَعْضُ يَوْمٍ ط قَالَوا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ط فابْعَثُوا اَحَدَكُمْ يَوْرِكُمْ هَذِهِ

دن یا ایک دن سے کم! بعضوں نے کہا کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی مدت ٹھہرے سو تم اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی دے کر

اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكٰى ط عَمَّا فَطَمَنِتُمْ بِهِ رِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ

شہر کی طرف بھیجے سو وہ دیکھے کہ اس شہر کے کھانوں میں کونسا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے سو وہ ٹھہارے پاس اس میں سے کھانا لے آئے اور کام کرنے میں خوش تدبیری سے کام لے اور تمہارے

بِكُمْ اَحَدًا ۝۱۹ اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُبُوْكُمْ اَوْ يُعَيِّدُوْكُمْ فِىْ مَلِيَّتِهِمْ وَلَنْ

بارے میں کسی کو ہرگز خبر نہ دے شک بات یہ ہے کہ اگر انہیں تمہارا پیہ چل جائے تو تمہیں پھر مار کر ہلاک کر دیں گے یا اپنے دین میں لوٹائیں گے اور تم ہرگز

تُفْلِحُوْا اِذَا اَبَدًا ۝۲۰

کامیاب نہ ہو گے۔

اصحاب کہف کا بیدار ہو کر آپس میں اپنی مدت قیام کے بارے میں

سوال و جواب کرنا اور اپنے ایک آدمی کو کھانا لانے کے لئے شہر بھیجنا

تفسیر: اصحاب کہف مدت دراز تک غار میں سوتے رہے پھر جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی تو انہیں جگادیا ان کا اتنی

بسی مدت تک سلا دینا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتا ہے پھر انکا جگادینا بھی قال صاحب الروح ووجه الشبه

کون کل منهما آية دالة على کمال قدرته الباهرة عز وجل جب یہ لوگ جاگ گئے تو ان میں سے ایک شخص

نے یہ سوال اٹھایا کہ تم یہاں کتنے دن ٹھہرے ہو؟ پھر آپس میں جواب دیا کہ ہاں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے

ہیں، مطلب یہ تھا کہ ہم یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اندازہ یہ ہے کہ بہت سے بہت ایک دن سوئے ہیں اور احتمال یہ

ہے کہ ایک دن سے بھی کم سوئے ہوں، بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ صبح کو سوئے تھے اور جب بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا

جیسے دن جا رہا ہو اس لئے ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم سمجھ کر سوال کرنے والے کو جواب دیدیا پھر کہنے لگے کہ بھئی، ہم

یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تمہارے رب ہی کو ہمارے سونے کی صحیح مدت معلوم ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت

زیادہ سونے کی وجہ سے جو دماغ میں ایک قسم کا بھاری پن ہوتا ہے وہ اسے محسوس کر رہے تھے اس لئے ان میں سے بعض نے یہ سمجھا کہ ایک دن کی مدت والی بات ٹھیک نہیں معلوم ہوتی لہذا ہمیں اپنے پاس سے کچھ تجویز نہیں کرنا چاہئے کیونکہ صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ ان کے بال و ناخن زیادہ بڑھے ہوئے تھے اس لئے یہ محسوس ہوا کہ ہمارا یہ سونا ایک دن کی مدت سے زیادہ تھا۔

اس گفتگو کے بعد کہ کتنے دن سوتے رہے کھانے پینے کا سوال پیدا ہوا جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو عام طور پر بھوک لگی ہوتی ہے پھر ان کا کیا حال ہوگا جو عرصہ دراز تک سوتے رہے ہوں، کہنے لگے کہ اپنے میں سے ایک شخص کو بھیجو جو شہر میں جائے اور ہمارے پاس جو یہ چاندی کے سکے ہیں ان کو لے جائے اور کھانا لے کر واپس آ جائے ذرا اچھی طرح دھیان سے خریدے پاکیزہ اور حلال کھانا لے کر آئے شہر میں جو بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا گوشت ملتا ہے اس میں سے نہ لائے اور شہر میں جانے اور کھانا خریدنے میں سمجھداری اور خوش تدبیری سے کام لے اور کسی کو یہ نہ بتائے کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں۔ جس وقت یہ غار میں داخل ہو کر سوئے تھے اس وقت مشرکوں اور بت پرستوں کی حکومت تھی اور بادشاہ جبراً مشرک بنا لیتا تھا اور اہل توحید کو جان سے مارتا اور سزائیں دیتا تھا، ان حضرات نے یہ سمجھ کر کہ شہر میں ابھی اسی دین شرک کا چرچا ہوگا اور بادشاہ بھی وہی بت پرست ہوگا کھانا خریدنے کے لئے جانے والے سے کہا کہ حلال کھانا لانا اور اس کا دھیان رکھنا کہ لوگوں کو ہمارا پتہ نہ چل جائے ورنہ شہر والے ہمیں بری طرح قتل کر دیں گے اور سنگسار کر دیں گے یا اپنے دین میں واپس کر لیں گے ایمان چھوڑ کر کفر میں چلا جانا سب سے بڑے خسارہ کی بات اور سب سے بڑی ناکامی ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو کفر پر مجبور کرے اور ظاہری طور پر کفر کا کلمہ کہہ دے تو کافر نہیں ہو جاتا اگر وہ لوگ کفر پر مجبور کرتے اور اصحاب کھف کفر کا کلمہ کہہ دیتے تو حقیقت میں کافر نہ ہو جاتے اور اس سے ناکامی اور تباہی لازم نہیں آتی، جب دل میں ایمان باقی ہے تو آخری ناکامی کی کوئی وجہ نہیں لہذا انہوں نے وَلَنْ تَغْلِبُحُوءَا اَبَدًا کیوں کہا؟ احقر کے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ محقق نہیں تھے کسی نبی یا کسی فقیہ کی صحبت نہیں اٹھائی تھی لہذا انہوں نے حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہہ دینے کو بھی تباہی سے تعبیر کیا، یہ سب ان کے اپنے خیال کے مطابق تھا اس کا نظیر یہ ہے کہ حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ حظلہ منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت دوزخ کی باتیں سناتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے پھر جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں اور آپ کے بہت سے ارشادات بھول جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم ہر وقت اسی حالت میں رہے جو میرے پاس تمہاری حالت ہوتی ہے تو تم سے فرشتے بچھونوں میں اور راستوں میں مصافحہ کرتے، لیکن اے حظلہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے (یعنی جو تمہاری حالت میرے پاس ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتی) جس طرح حضرت حظلہ نے اپنے خیال میں اپنے کو

مناق خيال کر لیا اسی طرح اصحاب کہف نے زبان سے کلمہ کفر کہنے کو بھی کفر سمجھ لیا۔

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے فلاح کامل مراد ہے اگر اہل کفر کے وقت کلمہ کفر زبان سے جاری کرنا جائز ہے اور یہ رخصت ہے اور عزیمت یہ ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر زبان پر نہ لائے اس اعتبار سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم نے حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہہ کر جان بچا بھی لی تو عزیمت سے محروم ہو جائیں گے ادھر تو آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ ہمیں چھپ کر رہنا ہے اور اہل مدینہ کو اپنا حال اور اپنی جگہ نہیں بتانی اور ادھر ان میں سے جو ایک شخص کھانا خریدنے کے لئے رقم لے کر گیا اس نے بازار میں جا کر کچھ خرید اپنا سکہ دیکھ کر دکاندار حیران پڑ گیا اور لوگوں میں بھی اس کا چرچا شروع ہو گیا اس عرصہ دراز میں حکومت بدل چکی تھی اور جو شخص بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا جب اسے پتہ چلا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے تو وہ شہر والوں کے ساتھ سوار ہو کر غار کی طرف چلا وہ ایک شخص جو کھانا لینے کے لئے آیا تھا جس کا نام یملیخا بتایا جاتا ہے وہ جلدی سے غار کے اندر گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ بات کھل چکی ہے اور بادشاہ تک پہنچ گئی ہے اور اس وقت جو لوگ شہر میں ہیں وہ مسلمان ہیں یہ تحریر فرما کر علامہ قرطبی (صفحہ ۳۸۹ ج ۱۰) نے دو روایتیں لکھی ہیں اول یہ کہ اصحاب کہف کو اس کی بہت خوشی ہوئی باہر نکلے بادشاہ سے ملاقات کی بادشاہ نے ان کا اور انہوں نے بادشاہ کا اکرام کیا اور دوسری روایت یہ نقل کی ہے کہ جب یملیخا نے انہیں واقعہ بتایا تو وہ اسی وقت وہیں غار میں مر گئے قرآن کریم میں ان باتوں کا ذکر نہیں ہے جس کسی نے جو کچھ بتایا ہے وہ اسرائیلی روایات پر مبنی ہے۔

وَكَذٰلِكَ اَعْتَرٰنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْۤا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ

اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ اس بات کو جان لیں کہ بلاشبہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور یہ کہ قیامت آنی والی ہے اس میں کوئی شک نہیں

اِذۡ يَتَنَادَوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرُهُمْ فَقَالُوا الْبُؤۡسَ عَلَيۡكُمۡ يٰۤاِنۡبِيَآءَا رَبِّهِمْ اَعَلَمۡتُمۡ ۭ قَالَ

جب کہ وہ لوگ اپنے درمیان ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے سو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر عمارت بنادوان کا رب ان کو خوب جانتا ہے

الَّذِيۡنَ غَلَبُوْۤا عَلٰۤى اَمْرِهِمۡ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيۡكُمۡ مَّسٰجِدًا ۭ

جو لوگ ان کے معاملہ میں غالب ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ضرور ان پر مسجد بنائیں گے

تفسیر: علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ دقیا نوس بادشاہ مر گیا تھا (جس کے زمانہ میں یہ حضرات کہف میں داخل ہوئے تھے) سینکڑوں سال گزر گئے بادشاہ آتے جاتے رہے آخر میں ایک نیک شخص اس علاقہ کا بادشاہ ہوا اور وہ اسکی رعایا اس بات کو تو مانتے تھے کہ موت کے بعد حشر نشر ہے لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ روحیں مشحور ہو گئی کیونکہ جسم کو زمین کھا جاتی ہے ان لوگوں نے جسم کے ساتھ حشر ہونے کو بعید سمجھا اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جسم اور روح دونوں کو اٹھایا جائیگا بادشاہ کو اس اختلاف سے حیرانی ہوئی اور اصل حقیقت جاننے کے لئے اس نے اتنا اہتمام کیا کہ ٹاٹ کے کپڑے پہن لئے اور راکھ پر بیٹھ گیا اور

اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا رہا کہ ہمیں کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ روح اور جسم دونوں کا حشر کوئی مستبعد نہیں اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اصحاب کہف کو ظاہر فرمادیا بادشاہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو وہی لوگ معلوم ہوتے ہیں جو قیاموس کے زمانہ میں شہر سے چلے گئے تھے میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کو دکھا دے جب ان لوگوں کے کئی سو سال سونے کے بعد اٹھ جانے کا واقعہ معلوم ہوا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کا وعدہ حق ہے قیامت حق ہے۔

وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَأَنَّ هُوَ مُطَّلِعٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۚ
مطلع ہوئے تو انہیں قیامت کا یقین آ گیا اصحاب کہف باہر نکل کر واپس غار میں چلے گئے ہوں اور بعد میں انہیں موت آئی ہو یا سلیبغا کی خبر سننے کی وجہ سے وہیں غار میں انہیں موت آ گئی ہو روایات میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔

قرآن مجید کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غار ہی میں اندر وفات پا گئے یہ جو آپس میں جھگڑا ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر عمارت بناؤ اور جو غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر مسجد بنادیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے غار میں ہوتے ہوئے ہی اس طرح کا اختلاف ہو اور روح المعانی ص ۳۳۲ ج ۱ میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ کو ان لوگوں کا پتہ چلا تو اس نے وہاں جا کر ان لوگوں سے ملاقات کی اور دیکھا کہ ان کے چہرے روشن ہیں اور کپڑے بھی خراب نہیں ہیں انہوں نے بادشاہ کو وہ حالات سنائے جو قیاموس کے زمانہ پیش آئے تھے ابھی باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اصحاب کہف نے کہا نستود عک اللہ تعالیٰ والسلام علیک ورحمۃ اللہ تعالیٰ حفظک اللہ تعالیٰ وحفظ ملکک نعیدک باللہ تعالیٰ من شر الانس والجن (ہم تجھے اللہ کے سپرد کرتے ہیں تجھ پر اللہ کا سلام ہو اور اس کی رحمت اللہ تیری حفاظت کرے اور تیرے ملک کی بھی حفاظت کرے اور ہم تجھے انسانوں اور جنات کے شر سے اللہ کی پناہ دیتے ہیں) یہ کہا اور وہ واپس اندر اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری فرمادی پھر بادشاہ نے انہیں لکڑی کے تابوتوں میں دفن کر دیا اور غار کے منہ پر مسجد بنادی صاحب روح المعانی نے اس کے بعد ایک قول یہ لکھا ہے کہ جب بادشاہ کے پاس اس شخص کو لایا گیا جو غار میں سے کھانا لینے کے لئے آیا تھا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں اور یہ بتایا کہ میں کل ہی شہر سے نکلا تھا اس نے اپنا گھر بھی بتایا اور کچھ لوگوں کے نام بھی بتائے جنہیں کوئی بھی نہ پہچان سکا بادشاہ نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ پرانے زمانہ میں روپوش ہو گئے تھے اور یہ بھی سنا ہوا تھا کہ ان کے نام سرکاری خزانے میں ایک تختی پر لکھے ہوئے رکھے ہیں وہ تختی منگائی اور ان کے نام پڑھے تو وہی نام نکلے جو اصحاب کہف کے نام تھے وہ جو ایک شخص کھانا لینے کے لئے آیا تھا اس کے ساتھ بادشاہ اور چند لوگ چلے جب غار کے دروازہ پر آئے تو وہ نوجوان اندر گیا اور انہیں پوری صورتحال بتادی اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض فرمایا اور بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ اندر داخل نہ ہو سکے لوگوں میں یہ اختلاف ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے تو کچھ لوگوں نے کہا

کہ ان کے اوپر یعنی غار کے دروازہ پر عمارت بنا دی جائے اور وہ جماعت جو ان کے معاملہ میں غالب ہو گئی یعنی بادشاہ اور اس کے ساتھی انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے چنانچہ انہوں نے مسجد بنا دی یہ مسجد غار کے دروازے پر بنا دی گئی تھی چونکہ یہ مسجد دروازہ پر تھی مرنے والوں کی قبروں پر نہیں تھی اور قبروں کی طرف قبلہ بھی نہیں تھا اس لئے یہ اشکال نہیں ہوتا کہ قبروں پر مسجد بنانے کی ممانعت ہے لہذا تعمیر مسجد کو کیوں اختیار کیا گیا۔

ایک فریق نے کہا کہ ان پر عمارت بنا دو دوسرے فریق نے کہا کہ ہم مسجد بنا دیں گے ان دونوں کے درمیان جو لفظ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ آیا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے اس بارے میں دورائیں آ رہی تھیں یہ کون لوگ تھے کن خاندانوں سے تھے یہ کن احوال سے گذرے اور کتنے دن غار میں رہے پھر جب ان چیزوں کا صحیح علم نہ ہو سکا اور ان کے حاصل ہونے کا کوئی راستہ بھی نہ ملا تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے سپرد کرو وہ علام الغیوب ہے سب کو جانتا ہے ان کا حال بھی اسی کو صحیح معلوم ہے۔

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ

کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ یہ تین آدمی ہیں چوتھا ان کا کتا ہے اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ پانچ آدمی ہیں چھٹا ان کا کتا ہے کلچہ پنجوب پر حکم لگا رہے ہیں اور کچھ لوگ کہیں گے کہ

سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي اَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ تَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ

وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے آپ فرما دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتے والا ہے ان کو نہیں جانتے مگر قحط سے لوگ سو آپ ان کے بارے میں سے سرسری بحث کے

فِيهِمُ الْاِمْرَاءُ ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

علاوہ زیادہ بحث نہ کیجئے اور ان کے بارے میں کسی سے بھی سوال نہ کیجئے

اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف اور اس کا جواب

تفسیر: جس طرح اصحاب کہف کی مدت قیام فی الکہف میں اختلاف ہوا کہ وہ کتنے دن رہے اور خود وہ بھی اختلاف کر بیٹھے اور صحیح بات تک نہ پہنچ سکے اسی طرح اس میں بھی اختلاف ہوا کہ ان کی تعداد کتنی تھی آیت مذکورہ بالا میں تین قول نقل فرمائے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور دوسرا قول یہ کہ وہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا اور تیسرا قول یہ کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا صاحب روح المعانی صفحہ ۴۸ ج ۱۵ نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ یہ اقوال ان لوگوں کے ہیں جو نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں تھے پہلا قول یہودیوں کا ہے اور دوسرا قول نصاریٰ کا ہے یہ لوگ نجران سے آئے تھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک شخص عاقب تھا اور نصاریٰ کے فرقہ نستوریہ کا سردار تھا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے پہلی دو باتیں کہی تھیں تیسرا قول بعض مسلمانوں کا ہے پہلے دو قولوں

کے ذکر فرمانے کے بعد جماعاً بالغیب فرمایا (کہ اٹکل پچوبات کہ رہے ہیں) اور تیسرے قول کو علیحدہ ذکر کیا اور ساتھ ہی یوں فرمایا قُلْ رَبِّيَ اعْلَمُ بَعْدَتَهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ (آپ فرمادیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے ان کو صرف تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں) اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد سات تھی اللہ شانہ نے فرمایا کہ ان کی تعداد کو اللہ ہی خوب جانتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ انہیں صرف تھوڑے لوگ جانتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ میں بھی ان ہی میں سے ہوں جن کو ان کی تعداد کا علم ہے وہ فرماتے تھے کہ ان کی تعداد سات تھی اور آٹھواں ان کا کتا تھا عام طور سے امت مسلمہ میں یہ ہی قول مشہور ہے اور ان کے نام بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے یہ نام منقول ہیں مکسلمینا، یملیخا، مرطوس، ثیونس، دردونس، کفاسیطوس، مسطونو اسیس اور کتے کا نام قطمیر نقل کیا گیا ہے بظاہر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اہل کتاب سے ان کے نام سنے ہونگے جن کو انہوں نے آگے روایت کر دیا یہ نام چونکہ عجبی ہیں اور بہت پرانی کسی زبان کے الفاظ ہیں اس لئے انکا صحیح اعراب کے ساتھ یقینی طور پر تلفظ کرنا اہل علم سے بھی مخفی ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں و ذکر الحفاظ ابن حجر فی شرح البخاری ان فی النطق باسمائهم اختلافا کثیرا ولا یقع الوثوق من ضبطها وفي البحر ان اسماء اصحاب الکہف اعجمية لا تنضبط بشکل ولا نقط والسند فی معرفتها ضعیف (حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ ان کے ناموں کے تلفظ میں بہت اختلاف ہے ان کے ضبط میں اعتماد نہیں ہے اور بحر میں ہے کہ اصحاب کہف کے نام عجبی ہیں اس لئے صحیح شکل اور نقطوں کے ساتھ ضبط نہیں ہو پاتے اور ان کی معرفت کی سند ضعیف ہے) آیت کے آخر میں دو باتوں کی ممانعت فرمائی ہے اولاً یوں فرمایا فَلَا تُعَادُوا فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظاهراً جس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف کے عدد وغیرہ کے بارے سرسری بحث سے زیادہ بات نہ کیجئے وحی کے موافق انہیں قصہ سنادیں زیادہ سوال جواب نہ کریں اور دوسری ممانعت یہ فرمائی وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (کہ ان کے بارے میں کسی سے سوال نہ کیجئے) اللہ تعالیٰ شانہ نے جو بتا دیا اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ان میں جو لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں وہ اٹکل اور گمان اور قیاس سے کہتے ہیں لہذا ان سے پوچھنے کی نہ کوئی ضرورت اور نہ اس سے کوئی فائدہ۔

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۚ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ

اور کسی چیز کے بارے میں آپ ہرگز نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا گریہ کہ اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کا ذکر بھی کریں اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں

وَقُلْ عَلٰی اَنْ يَّهْدِيَنَّ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشْدًا ﴿۲۶﴾

اور آپ یوں کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھے وہاں بتا دے گا جو ہدایت کے اعتبار سے اس سے قریب تر ہے۔

وعدہ کرتے وقت ان شاء اللہ نہ کہنے پر عتاب

تفسیر: تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ قریش مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ منورہ بھیجا (یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے) کہ یہود کے علماء سے محمد ﷺ کے بارے میں دریافت کرو اور ان سے کہو کہ نبی آخر الزماں کی

صفات بتاؤ یہودی پہلی کتابوں سے واقف ہیں اور ہمارے پاس انبیاء کرام علیہم السلام کے علوم میں سے کچھ نہیں ہے لہذا تم جاؤ ان لوگوں میں دریافت کرو قریش کے نمائندے مدینہ پہنچے اور رسول اللہ ﷺ کے بارے میں دریافت کیا اور ان سے کہا کہ تم توراة والے ہو ہم تم سے اس شخص کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اس پر یہودیوں نے کہا کہ ان سے تین باتیں دریافت کر لو اگر وہ ان باتوں کو بتادیں تو وہ واقعی نبی مرسل ہیں ان سے ایک رات تو یہ دریافت کرو کہ زمانہ قدیم میں کچھ نوجوان اپنے گھریلو کو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ کون لوگ تھے ان کا قصہ عجیب ہے اور ان سے یہ بھی پوچھو کہ یہ کون شخص تھا جس نے مشرق مغرب کے بڑے بڑے سفر کئے اور ان سے روح کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کیا ہے یہ باتیں سن کر قریش کے دونوں نمائندے مکہ معظمہ واپس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے قریش کی جماعت ہم تمہارے پاس ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں یہودیوں نے تین باتیں بتائی ہیں اس کے بعد وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ تینوں باتیں معلوم کیں جن کی یہودیوں نے پٹی پڑھائی تھی آپ نے فرمایا میں کل کو بتا دوں گا لیکن ان شاء اللہ نہیں کہا وہ لوگ چلے گئے اور ادھر یہ ہوا کہ پندرہ دن تک آپ پر کوئی وحی نہیں آئی اور اس وجہ سے اہل مکہ نے یہ بات اڑانی شروع کر دی کہ محمدؐ نے یہ کہا تھا کہ کل کو بتا دوں گا لیکن پندرہ دن گزرے ہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا رسول اللہ ﷺ کو وحی کے رک جانے سے اور اہل مکہ کے باتیں بنانے سے سخت دکھ ہوا پھر جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ کہف لے کر آئے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب بھی ہے (کہ ان شاء اللہ کیوں نہیں کہا) اور اصحاب کہف کی خبر بھی ہے اور مشرق اور مغرب کے سفر کرنے والے کی خبر بھی ہے (یعنی ذوالقرنین کا تذکرہ) اور سورہ اسراء کی آیت **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ** میں روح کا ذکر بھی آ گیا ہے۔

مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہودیوں کے سکھانے پر جو قریش مکہ نے آنحضرت ﷺ سے تین باتوں کا سوال کیا ان کا جواب دینے کیلئے ارشاد فرمادیا کہ کل کو بتا دوں گا لیکن پندرہ دن تک وحی نہیں آئی آپ اس سے بہت زیادہ غمگین ہوئے اور مشرکین کو ہنسنے کا موقع مل گیا پھر جب وحی آئی تو مشرکین کے سوالات کے جوابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ بھی نازل ہوئی اور وعدہ کرتے وقت ان شاء اللہ چھوڑنے پر عتاب ہوا مقربین بارگاہ الہی کا بعض ایسی باتوں پر بھی عتاب ہو جاتا ہے جو فرض واجب کے درجہ میں نہیں ہوتیں اور رسول اللہ ﷺ تو سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ہیں سب کچھ اللہ کی مشیت اور ارادہ ہی سے ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو چاہئے کہ جب کسی سے وعدہ کریں یا کسی عمل کو کرنے کا اظہار کریں تو ان شاء اللہ بھی ساتھ میں کہہ دیں کیونکہ بندوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کب تک ہے جس دن کا وعدہ یا ارادہ کر رہا ہوں اس دن تک زندہ رہوں گا یا نہیں اور زندہ بھی رہا تو ارادہ اور وعدہ کے مطابق عمل ہو سکے گا یا نہیں لہذا اسی میں بہتری اور خوبی ہے کہ جب کسی کام کا وعدہ یا ارادہ کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے اور زبان سے بھی ان شاء اللہ کہنا چاہئے جو بھی کوئی وعدہ کرے سچا اور پکا وعدہ کرے اور لفظ ان شاء اللہ اس لئے نہ لگائے کہ میں

قصہ اُخلاف ورزی کرونگا اور کہہ دوں گا کہ میں نے تو ان شاء اللہ کہہ دیا تھا ایسی غلط نیت کرنے سے وعدہ کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔ وعدہ کے ساتھ ان شاء اللہ کہنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا **وَإِذْ تَحَرَّيْكَ إِذَا نَسِيتَ** (اور آپ اپنے رب کو یاد کر لیجئے جب آپ بھول جائیں) اس کا مطلب بعض اکابر علماء سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ جب وعدہ کرتے وقت ان شاء اللہ کہنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے۔ ان شاء اللہ کہہ لے یہ ایسا ہی ہوگا جیسا وعدہ کے ساتھ متصلاً کہہ دیا صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض تابعین سے یہ مطلب نقل کیا ہے آیت کے ظاہری سیاق سے اس مفہوم کی کچھ تائید بھی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ آیت اس معنی میں صریح نہیں ہے جو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعد میں ان شاء اللہ کہہ لینا تبرک اور تلافی مافات کے طور پر ہوگا اگر ان شاء اللہ تعلیق بالشرط اور عتاق اور یمین کے ساتھ متصلاً نہ کہا تو بعد میں منفصلاً کہہ دینے سے سابقہ اثر اور نتیجہ کا ابطال نہ ہوگا کیونکہ آیت میں صرف اتنی بات ہے کہ جب یاد آ جائے اپنے رب کا ذکر کر لیجئے آیت کریمہ سابقہ اثر کے ابطال سے سکت ہے دوسرے دلائل سے امام صاحب کے مسلک کی تائید ہوتی ہے اور دیگر ائمہ بھی ان کے موافق ہیں۔

قال صاحب الروح و عامة الفقهاء على اشتراط اتصال الاستثناء في عدم الحث ولو صح جواز الفصل وعدم تأثيره في الاحكام لا سيما الى الغاية المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما لما تقرر اقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم يعلم صدق ولا كذب (صفحہ ۲۰۵ ج ۱۵) وفی روح المعانی ایضاً یحکی انه بلغ المنصور ان ابا حنیفة رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی هذه المسئلة فاستحضره لیسکر علیہ فقال له ابو حنیفة هذا یرجع الیک انک تأخذ البیعة بالایمان افترضی ان یخرجوا من عندک مسیتونہ علیک فیخرجوا عنک فاستحسن کلامہ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اکثر فقہاء کے ہاں حث سے بچنے کے لئے استثنائے متصل کی شرط ہے اگرچہ بالفصل استثناء بھی جائز ہے اور احکام میں اس کا موثر نہ ہونا خصوصاً غایت میں جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے اس وجہ سے کہ اقرار ثابت نہیں اور نہ طلاق اور نہ آزادی اور نہ ہی سچائی معلوم ہوتی ہے نہ جھوٹ۔ روح المعانی ہی میں یہ حکایت ہے کہ منصور کو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ اس مسئلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مختلف ہیں تو اس نے امام صاحب کو بلوایا تاکہ ان پر تکبر کرے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس مسئلہ کا نتیجہ تو یہ ہے کہ تم لوگوں سے ایمان کے ساتھ بیعت لو پھر کیا تم پسند کرو گے کہ وہ آپ کے دربار سے نکل کر جائیں تو اسی بیعت پر استثناء کر کے تیری بیعت سے نکل جائیں منصور نے آپ کی دلیل کو قبول کیا)

جو حضرات استثناء میں اشتراط اتصال کے قائل ہیں ان کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول جاؤ پھر جیسے ہی یاد آ جائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگو اور یہ ایسا ہی ہے جیسے لیلۃ التریس میں جب رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ سوتے رہ گئے تو اور پھر جب سورج طلوع ہونے پر بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی نماز کو بھول جائے اور سوتا رہ جائے تو جب یاد آ جائے اسے پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي** (رواہ مسلم)

وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (اور آپ یوں کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھے وہ بات بتادے گا جو ہدایت کے اعتبار سے اس سے قریب تر ہے)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ای لشئ اقرب و اظهر من نساء اصحاب الکہف من الآیات

والدلائل الدالة على نبوتی یعنی مجھے رب سے امید ہے کہ مجھے اصحاب کہف کے واقعہ سے بڑھ کر ایسی واضح ترین چیزیں بتائے گا جو میری نبوت پر دلالت کرنے والی ہوں گی چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوا کہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ قدیم واقعات کا علم آنحضرت ﷺ کو دیا گیا اور آپ نے ان چیزوں کی غاطبین کو خبریں دیں۔ جن کا وحی کے بغیر علم نہیں ہو سکتا تھا اور جو اخبار بالغیب کے اعتبار سے اصحاب کہف کے قصہ سے بھی زیادہ واضح تھیں۔

وَكَيْتُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۖ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا لَهُ

اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور نو برس مزید اوپر گزر گئے۔ آپ فرمادیجئے کہ اللہ ہی خوب جاننے والا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے

غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ

اسی کو آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم ہے وہ کیا ہی دیکھنے والا ہے اور کیا ہی سننے والا ہے ان لوگوں کا اس کے سوا کوئی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں

فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۖ

کسی کو شریک نہیں فرماتا

اصحاب کہف کتنے عرصہ غار میں رہے

تفسیر: پہلی آیت میں غار مذکورہ میں اصحاب کہف کے رہنے کی مدت بیان فرمائی اور فرمایا کہ وہ اپنے غار میں تین سو نو سال رہے پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدت اقامت کو خوب زیادہ جاننے والا ہے وہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اصحاب کہف کا غار بھی زمین ہی میں ہے اور وہ لوگ بھی زمین ہی میں تھے پھر ان کا اور ان کے غار کا اسے کیوں علم نہ ہوگا؟ مزید توضیح اور تاکید کیلئے فرمایا أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ عربی زبان میں یہ دونوں تعجب کے صیغہ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی دیکھنے والا یا سننے والا نہیں ہے اسکی صفت سمع و بصر کا بندوں سے بیان نہیں ہو سکتا وہ سب سے بڑا سمیع اور بصیر ہے۔ (ان دونوں لفظوں کا جو اوپر ترجمہ کیا گیا ہے تقریبی ترجمہ ہے حقیقت میں ان کا ترجمہ اردو زبان میں ادا نہیں ہو سکتا)

مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (اس کے علاوہ ان کے لئے کوئی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں فرماتا) اللہ کا کوئی شریک اور مزارع نہیں۔ وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے سب پر لازم ہے کہ اس سے مدد مانگیں اور اس کے علاوہ کسی کو اپنا ولی اور مددگار نہ بنائیں۔

فائدہ نمبر ۱: قرآن مجید کے سیاق سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اصحاب کہف کی غار میں رہنے کی مدد بیان فرمائی کہ وہ تین سو نو سال ہے حضرات مفسرین کرام نے اسی کو ترجیح دی ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ

بھی اہل کتاب کا قول ہے اور یہاں یقولون مقدر ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مدت مذکورہ بتاتے ہیں اور ان کے قول کو رد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا فرمایا لیکن اول تو صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ سے یہ قول ثابت نہیں۔ دوسرے قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا سے واضح طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں پہلی بات کی تردید ہے۔

فائدہ نمبر ۲: بعض مفسرین نے یہ بات اٹھائی ہے کہ اصحاب کہف کی مدت بتاتے ہوئے جو ثلث مائۃ سنین و ازدادوا تسعا فرمایا اور ثلث مائۃ وتسع سنین نہیں فرمایا یہ اس وجہ سے کہ اس میں شمسی اور قمری سنین کا فرق بتایا ہے یعنی تین سو سال شمسی اعتبار سے تھے اور تین سو نو قمری اعتبار سے تھے۔ لیکن صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ لفظوں سے واضح نہیں ہے پھر یہ منجمن کے حساب کے موافق بھی نہیں ہے اگر شمسی اور قمری سنین کا فرق سامنے رکھتے ہوئے حساب لگایا جائے تو تین سو سال شمسی پر نو سال تہتر دن اور نو گھنٹے اور اڑتالیس منٹ کا فرق نکلتا ہے۔ (اللہم الا ان یقال ان الکسر الزائد لم یعتبر واللہ تعالیٰ اعلم) اور راقم الحروف کی سمجھ میں یوں آیا ہے کہ رعایت فواصل کی وجہ سے عدول فرمایا ہے اور بجائے وتسع سنین کرے و ازدادوا تسعا فرمادیا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ

اور آپ کے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی اسکی تلاوت کیجئے اسکے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور ہرگز آپ اسکے سوا

مُلْتَحِدًا ۝۱۹۷ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ

کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے اور جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اسکے ساتھ اپنے کو تہیر رکھیے یہ لوگ اس کی رضا کے طالب ہیں اور آپ ایسا نہ کریں

وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ

کہ دنیا والی زندگی کی زینت کے ارادہ سے ان سے آپ کی نظریں ہٹ جائیں اور ایسے شخص کی بات نہ مانئے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا

عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْهُ هُوَ وَكَانَ امْرُؤً فُرْطًا ۝۱۹۸

اور جو اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا اور اس کا حال حد سے آگے بڑھ گیا

رسول اللہ ﷺ کو کتاب اللہ کی تلاوت کرنے اور

اللہ سے لو لگانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کا حکم

تفسیر: درمنثور صفحہ ۲۱۹ ج ۴ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ عیینہ بن بدر اور اقرع بن حابس

جو مؤلفۃ القلوب میں سے تھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر

آپ صدر مجلس میں بیٹھتے اور یہ لوگ یعنی مسلمان اور ابو ذر اور دیگر فقراء مسلمان سے دور رہتے تاکہ انکے اوئی کپڑوں کی بو نہ آتی تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے اور آپ سے باتیں کرتے اور آپ سے کچھ حاصل کرتے اس پر اللہ تعالیٰ نے **وَآتَيْنَا مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ** سے **أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا** تک آیات شریفہ نازل فرمائیں۔ اور حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ اپنے ایک گھر میں تھے آپ پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ **وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشیِّ** نازل فرمائی اس پر آپ باہر تشریف لائے اور ان لوگوں کو تلاش کیا جن کا آیت کریمہ میں ذکر ہے یعنی جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں یہ فقراء صحابہ تھے ان میں وہ لوگ تھے جن کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کھال سوکھی ہوئی تھی اور صرف ایک ہی کپڑا پہنے ہوئے تھے جب آپ نے انکو دیکھا تو انکے ساتھ بیٹھ گئے اور ساتھ ہی یوں کہا کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمادیئے جن کے ساتھ مجھے جم کر بیٹھنے کا حکم فرمایا۔

قوموں کے سرداروں اور مالداروں کو اپنی سرداری اور مالداری پر جو غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے اسکی وجہ سے وہ اللہ کے نیک بندوں کو حقیر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں عارضی ہیں اور فانی ہیں اور ایمان اور اعمال صالحہ آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں جہاں دائمی زندگی ہو گی اور ایسی نعمتیں ہوں گی جو ختم ہونے والی نہیں فانی پر غرور کر کے اعمال صالحہ کی مشغولیت رکھنے والوں کو حقیر جاننا بہت بڑی حماقت ہے جو لوگ چودھری قسم کے تھے اور پوری طرح اسلام قبول نہیں کیا تھا تالیف قلب کے لئے انہیں رسول اللہ ﷺ کچھ دیتے رہتے تھے ایسے لوگوں کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا ان میں سے بعض وہ لوگ بھی تھے جن کا اوپر ذکر ہوا انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یہ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں انکے اون کے کپڑے ہیں ان میں سے بد بو آتی ہے انکے ساتھ آپ نہ بیٹھیں اگر بیٹھنے کی الگ جگہ ہو تو ہم آپکی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں گے اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی درخواست قبول کرنے سے منع فرمادیا اور یوں فرمایا کہ آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے آپ اسکی تلاوت کیا کریں اس کتاب کا تلاوت کرنا لوگوں کو پہنچانا یہ آپ کا کام ہے جو لوگ دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ ہیں اگر ایمان نہ لائیں اور آپ کے پاس بیٹھنے کے لئے کوئی ایسی شرط لگائیں جس میں اہل ایمان کو دور رکھنا پڑتا ہو تو اسے قبول نہ کیجئے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدے کئے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے آپ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ یعنی جو لوگ صبح وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ انکے ساتھ بیٹھے رہا کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اس میں حضرات صحابہ کی دو طرح تعریف ہے اول یہ کہ وہ صبح وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ **وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا** (اور آپ ایسے شخص کی بات نہ مانئے جسکے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا) **وَاتَّبِعْ هَوَاهُ** (اور جو اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا) **وَمَا كَانَ**

اَمْرُهُ فُرُطًا (اور اسکا حال حد سے بڑھ گیا) اس میں یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہماری یاد کا دھیان نہیں ہے اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں اور اس سلسلہ میں آگے بڑھ گئے ہیں انکا اتباع نہ کیجئے ان سے رو سائے کفار مراد ہیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں کہ دنیاوی زینت کا خیال کرتے ہوئے ان لوگوں سے آپ کی آنکھیں ہٹ جائیں جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس میں یہ بتا دیا کہ دنیا کی ظاہری زینت کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسکے لئے ایمانی تقاضوں کو نہ چھوڑا جائے احتمال تھا کہ آنحضرت ﷺ کو یہ خیال ہو جائے کہ یہ سردار مسلمان ہو جائیں تو اسلام اور اہل اسلام کو قوت حاصل ہو جائے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا جمال باطنی یعنی اخلاص اور اطاعت ہی اسکی زینت اس کے لئے کافی ہے مخلصین کو مجلس سے ہٹا کر اصحاب دنیا کے ذریعہ حاصل ہونے والی دنیا کو نہ دیکھا جائے۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا

اور آپ فرمادیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے سو جس کا جی چاہے مومن ہو جائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے بلاشبہ ہم نے

لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهْمُ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي

ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے انہیں انکی دیواریں گھیرے ہوئے ہوگی اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریادیں کی جائے گی جو تل کی تلچٹ کی طرح ہوگا وہ

الْوُجُوهُ بِسُوءِ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۱۹﴾

منہوں کو بھون ڈالے گا وہ پینے کی بری چیز ہے اور دوزخ آرام کی بری جگہ ہے

حق واضح ہے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر اختیار کرے اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان جنت میں ہوں گے

تفسیر: اس آیت میں اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان یا کفر اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا بندوں کے سامنے اپنی کتابوں اور نبیوں کے ذریعہ حق واضح فرمادیا ہے اب جس کا جی چاہے ایمان کو اختیار کرے اور جس کا جی چاہے کفر پر رہے جو ایمان لائے گا اپنا بھلا کرے گا آخرت کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا اور جو شخص کفر اختیار کرے گا وہ اسکی سزا بھگت لے گا جو دوزخ میں آگ کے دائمی عذاب کی صورت میں ہوگی کوئی جاہل اپنی جان کا دشمن آیت کا مطلب یہ نہ سمجھ لے کہ کفر اختیار کرنے کی اجازت دیدی گئی ہے یہ اجازت نہیں ہے بلکہ بندوں کو جو ایمان اور کفر دونوں صورتیں اپنے ارادہ سے اختیار کرنے کی قدرت دی گئی ہے اسکا بیان ہے اسی لئے متصل ہی اہل کفر کی سزا اور اہل ایمان کی جزا بتادی اگر کفر اختیار کرنے کی اجازت ہوتی تو مشرکوں کو کافروں کو دوزخ میں داخل کیوں کیا جاتا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے ماتحتوں سے کہے کہ کرلو جو چاہو نافرمانی کی سزا مل ہی جائے گی۔

ظالموں یعنی کافروں کی سزا جلتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے لئے دوزخ کی آگ تیار کی ہوئی ہے اسکی دیواریں اٹھیرا گھیرے ہوں گی جو داخل ہوگا کہیں بھاگ کر نہ جاسکے گا اور لٹکنے کی کوئی راہ نہ پائے گا۔ آگ میں جلنے کے عذاب کے علاوہ انہیں پیاس بھی لگے گی جب پانی طلب کریں گے تو بہت زیادہ تیز گرم پانی دیا جائیگا یہ پانی بہتا ہوا خوشگوار نہ ہوگا بلکہ تیل کی تلچھٹ کی طرح سے گاڑھا پانی ہوگا یہاں تو نہ جاسکے گا لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے پینا پڑیگا یہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ جیسے ہی منہ کے قریب آئے گا چہروں کو بھون ڈالے گا یہ تو انکے پینے کی چیز ہوگی اور کھانے کے لئے زقوم کا درخت ہوگا جیسا کہ دوسری آیات میں وارد ہوا ہے سورۃ الصافات رکوع نمبر ۲ اور سورۃ دخان رکوع نمبر تین اور سورۃ واقعہ رکوع نمبر ۲ میں مذکور ہے زقوم کا درخت کھائیں گے اور اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی پیئیں گے جو انکے مونہوں کو بھون دیگا اور آنتوں کو کاٹ ڈالے گا (کمافی سورہ محمد) اور یہ پانی بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ اس طرح پیئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔

بِسْمِ الشَّرَابِ یعنی وہ پانی پینے کی بری چیز ہے آخر میں فرمایا وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا اور دوزخ آرام کی بری جگہ ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے سخت عذاب میں آرام کہاں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ لفظ بطور تحکم لایا گیا ہے وہ لوگ دنیا میں اپنی مستیوں میں لگے رہے دنیاوی آرام کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے تھے دنیا کے آرام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا کیونکہ ایمان قبول کرنے پر تکلیفیں پہنچنے کا اندیشہ تھا اور انہوں نے وعیدیں سننے کے باوجود دوزخ ہی کے کاموں کو اختیار کیا اور گویا کفر ہی کو اپنے لئے آرام کا ذریعہ سمجھا لہذا عذاب کی جگہ کو ان کے لئے آرام کی جگہ فرمایا کیونکہ دنیا کے آرام ہی کی وجہ سے انہوں نے اس تکلیف کو اپنے سر لیا اور یہ سمجھا کہ آخرت میں بھی ہم آرام ہی سے رہیں گے ثم هو علی سبیل المشاکلۃ فی مقابله قولہ تعالیٰ (وَحَسَنَتْ مُرْتَفَقًا)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو چار دیواریں گھیرے ہوئے ہیں جن میں ہر دیوار کا عرض چالیس سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے (رواہ الترمذی) یعنی اسکی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لئے کوئی چلنے والا چلے تو چالیس سال خرچ ہوں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے یہ بات واقعی ہے کہ ہم اسکا عمل ضائع نہیں کریں گے جو اچھے کام کرے ان لوگوں کے لئے

جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ

ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی انہیں سونے کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائیگا اور یہ لوگ سندس

ثِيَابًا خَضْرَاءَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ نِعْمَ الثَّوَابُ

اور استبرق کے کپڑے پہنیں گے جنت میں مسہریوں پر تکیے لگائے ہونگے وہ بہت اچھا بدلہ ہے

وَحَسَنَتْ مَرْتَفَعًا

اور آرام کی اچھی جگہ ہے

اہل ایمان کا اجر و ثواب جنت کے لباس اور زیور مسہریوں کا تذکرہ

تفسیر: اہل کفر کی سزا بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی جزاء کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے نیک عمل وہی ہے جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہو اور شریعت کے مطابق ہو فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ رہنے کے باغوں میں رہیں گے ان باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ساتھ ہی ان کے زیور اور لباس کا تذکرہ بھی فرمایا اور فرمایا کہ انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ وہاں سبز کپڑے پہنیں گے جو سندس اور استبرق کے ہونگے پھر ان مسہریوں کا تذکرہ فرمایا جن پر یہ لوگ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہونگے۔ یہ بیٹھنا آنے سامنے ہوگا ایک دوسرے کے مقابل ہونگے۔

آخر میں فرمایا نِعْمَ الثَّوَابُ (انکے اعمال کا اچھا بدلہ ہے) وَحَسَنَتْ مَرْتَفَعًا (اور یہ جنت آرام کی اچھی جگہ ہے) (وہاں دکھن اور تھکن نہ ہوگی آرام ہی آرام ہوگا)

یہ جو فرمایا کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اس میں بظاہر یہ اشکال ہوتا ہے کہ زیور تو عورتیں پہنتی ہیں مردوں پر کیا اچھا لگے گا پھر اس کے پہننے کی ممانعت بھی ہے۔ اسکا یہ جواب ہے کہ آخرت کے حالات کو دنیا پر قیاس کرنا صحیح نہیں اول تو وہاں دنیا والے شرعی احکام نافذ نہ ہونگے۔ وہاں مردوں کو سونا پہننا جائز ہوگا دوم مرد وہاں کنگن پہننے میں خوبی اور خوشی محسوس کریں گے دنیا میں بھی ہر جگہ کارواج الگ الگ ہے بعض علاقوں میں مرد بھی زیور پہنتے رہے ہیں اور خاص کر بادشاہوں کے بارے میں تو زیور پہننا معروف ہی ہے۔

کپڑوں کے بارے میں فرمایا کہ اہل جنت کے کپڑے سبز رنگ کے ہونگے سبز رنگ چونکہ نظروں کو بہت بھلا لگتا ہے اسلئے ان کے کپڑوں کا یہ رنگ ہوگا یہ کپڑے سندس اور استبرق کے ہونگے۔

سورہ حج میں فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (اور ان کا لباس ریشم ہوگا) معلوم ہوا کہ سندس اور استبرق ریشم کے ہونگے سندس کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس سے باریک ریشم مراد ہے اور استبرق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس سے دبیز یعنی موٹا ریشم مراد ہے مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ استبرق سے وہ موٹا ریشم مراد ہے جس میں چمک ہو ستر عورت کے لئے تو دبیز ہی کپڑے کی ضرورت ہوگی اور آیت میں تفصیل نہیں بتائی کہ سندس کا کونسا کپڑا ہوگا اور استبرق کا کونسا کپڑا ہوگا معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کے کپڑے استبرق کے ہونگے اور سندس کے کپڑے اوپر پہننے کے ہوں گے جیسے کرتا وغیرہ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں فَالْسِّنْدِسُ ثِيَابٌ رَفَاقٌ رَفَاقٌ كَالْقَمِصَانِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا وَمَا الْاِسْتَبْرَقُ فَغَلِيظٌ الدِّيَابِاجِ وَفِيهِ هَرِيقٌ۔ (پس سندس تو اوپر کے باریک کپڑے ہیں جیسے قمیص وغیرہ اور استبرق موٹے ریشم کو کہتے ہیں جس میں چمک ہو)

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا

اور آپ ان سے دو شخصوں کا حال بیان کیجئے ان میں سے ایک کو ہم نے انکھور کے دو باغ دیئے اور انکو ہم نے گھجور کے درختوں سے گھیر دیا

بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۖ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اتَتْهُمَا وَلَئِمٌّ تَضِلُّ مِنْهُ شَيْئًا ۖ وَ

اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی اگا دی تھی دونوں باغ اپنا پورا پورا پھل دیتے تھے اور پھلوں میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی اور

فَجَرَّبَا زَحْلَمًا ۖ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا

ہم نے ان دونوں کے درمیان نہر جاری کر دی تھی اور اس کے لئے اور بھی پھل تھے سو اس نے ہاتھیں کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں

وَأَعَزُّ نَفَرًا ۖ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۖ

اور میرے سا فراد بھی غلبہ والے ہیں اور وہ اس حال میں اپنے باغ میں داخل ہوا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا اس نے کہا کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی ہلاک ہوگا

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۖ قَالَ

اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ ضرور ضرور پالوں گا اس کے ساتھی نے جواب دیتے

لَصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سُوءَكَ

ہوئے کہا کیا تو نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر تجھے صحیح سالم

رَجُلًا ۚ لَئِكَ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۖ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ

آدی بنادیا لیکن میری بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے ماشاء

اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۖ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي

اللہ لا قوۃ الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تو مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے کہ میں تجھ سے مال اور ولاد کے اعتبار سے کم ہوں تو وہ وقت نزدیک ہے کہ میرا رب مجھے

خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبَعُ صَعِيدًا زَلَقًا ۖ أَوْ يُصْبِعُ

تیرے باغ سے بہتر عطر فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جسکی وجہ سے تیرا باغ ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا

مَأْوَاهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۖ وَاحِيطٌ بِثَمَرِهِ ۖ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَىٰ مَا انْفَقَ

پانی زمین میں اترا جائے پھر تو اسے طلب کرنے کی کوشش نہ کر سکتا اور اسکے پھلوں کو آفت سے گھیر دیا گیا سو وہ اس حال میں ہو گیا کہ جو کچھ اس میں خرچ کیا تھا

فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۖ وَلَمْ تَكُنْ

اس پر کھائوس ملنے لگا اور حال یہ تھا کہ اسکا باغ اپنی ٹہنیوں پر گرا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا اور اس کے لئے

لَكَفَنَاهُ يَتَّصِرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۖ هَٰذَا لَكِ الْوَلَايَةُ اللَّهُ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ

ایسا کوئی گروہ نہ تھا جو اسکی مدد کرتا اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا تھا ایسے موقعہ پر اللہ کے سوا میں اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے جو حق ہے وہ بہتر ہے

ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَقْبًا ۖ

ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے

عبرت کے لئے دو شخصوں کی مثال ان میں ایک باغ والا اور دوسرا غریب تھا

تفسیر: ان آیات میں ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں ایک باغ والے کافر و مشرک اور دوسرے مومن مؤحد کی گفتگو نقل فرمائی ہے۔

علامہ بغوی معالم التنزیل صفحہ ۱۶۱ ج ۳ میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات اہل مکہ میں سے دو شخصوں کے بارے میں نازل ہوئیں دونوں بنی مخزوم میں سے تھے۔ ایک تو حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ تھے جو رسول ﷺ سے پہلے حضرت ام سلمہؓ کے شوہر تھے اور دوسرا شخص جو کافر تھا وہ اسود بن عبدالاسد تھا یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں سے دو شخصوں کا ہے جو آپس میں دونوں بھائی تھے ایک مومن تھا اور ایک کافر تھا اس واقعہ کو بطور مثال فریق اول عیینہ بن حصین اور اس کے ساتھیوں اور فریق دوم حضرت سلمان فارسی اور ان کے ساتھیوں (رضی اللہ عنہم) کے بارے میں ذکر فرمایا (یاد رہے کہ عیینہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے یوں کہا تھا کہ آپ ان غریبوں اور مسکینوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں)

صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ آیات بالا میں جن دو شخصوں کا ذکر فرمایا ہے یہ بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ کے بیٹے تھے ایک نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور دوسرے شخص نے کفر اختیار کیا اور وہ دنیا کی زینت میں مشغول ہو گیا اور مال کو بڑھانے میں لگ گیا واقعہ کی تفصیل یوں ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا اس کے انگور کے دو باغ تھے اور ان دونوں باغوں کے چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے۔ جنہوں نے باڑ کی طرح سے ان دونوں باغوں کو گھیر رکھا تھا۔ ان دونوں باغوں میں کھیتی بھی تھی

‘درختوں کے پھلوں اور کھیتی کی پیداوار سے وہ بڑا

مالدار بنا ہوا تھا ان باغوں کے درمیان نہر بھی جاری تھی دونوں باغ بھر پور پھل دیتے تھے ذرا سی بھی کمی نہ ہوتی تھی۔

یہ تو باغ والے کا حال تھا (جو اوپر مذکور ہوا) اس کے احوال کے برخلاف ایک دوسرا شخص تھا وہ مال اور آل و اولاد کے اعتبار سے زیادہ حیثیت والا نہ تھا جس شخص کے باغ تھے اسے بڑا غرور تھا اس نے اپنے اسی کم حیثیت والے ساتھی سے کہا کہ میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ ہوں اور افراد کے اعتبار سے تجھ سے بڑھ کر ہوں کیونکہ میری جماعت

زبردست ہے، اول تو اس نے اس کم حیثیت والے ساتھی سے تکبر اور تفاخر سے خطاب کیا اور دوسرا کام یہ کیا کہ وہ اپنے باغ میں اپنے نفس پر ظلم کرنے کی حالت میں یعنی کفر پر قائم ہوتے ہوئے داخل ہوا وہاں بھی اس نے وہی کفر کی اور کفرانِ نعمت کی باتیں کیں کہنے لگا کہ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا اور یہ جو قیامت قائم ہونے والی باتیں کرتے ہو یہ یوں ہی کہنے کی باتیں ہیں میرے خیال میں تو قیامت قائم ہونے والی نہیں۔ فرض کرو کہ اگر قیامت آ ہی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اس دنیا میں جو میرا باغ ہے مجھے وہاں اس سے بڑھ کر بہت زیادہ اچھی جگہ ملے گی۔ دنیا والوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کافر اور فاجر ہوتے ہوئے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں جب اس نے ہمیں یہاں دولت دی ہے تو وہاں بھی ہمیں خوب زیادہ نعمت و دولت ملے گی، یہ لوگ قیامت کو مانتے تو نہیں ہیں لیکن اہل ایمان سے قیامت کی باتیں سن کر یوں کہہ دیتے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت آ ہی گئی تو وہاں بھی ہماری نوازش میں کوئی کمی نہ ہوگی یہ نہیں جانتے کہ وہاں جو کچھ ملے گا ایمان اور اعمالِ صالحہ کی وجہ سے ملے گا چونکہ حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم اور تبلیغ کی طرف دھیان نہیں دیتے اس لئے روزِ جزاء میں جو نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں کے ملنے کے قانون سے واقف نہیں ہوتے اور بہت سی مرتبہ حقیقت جانتے ہوئے بھی اہل ایمان کے سامنے منہ زوری کر کے اپنے آپ کو دونوں جہانوں میں برتر اور بہتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود ہی خیال جمالیتے ہیں کہ ہم یہاں بھی بہتر ہیں وہاں بھی بہتر ہوں گے۔

وہ جو اسی کا ساتھی تھا جس سے اس نے فخر اور تمکنت کی باتیں کی تھیں اور اسے اپنے سے گھٹیا بتایا تھا اس نے اول تو اسے عار دلائی اور ایک اچھے انداز میں اس کی نادانی اور بے وقوفی پر متنبہ کیا اور کہا کہ جس ذاتِ پاک نے تجھے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا فرمایا پھر تجھے صحیح سالم آدمی بنا دیا کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا یعنی تجھے ایسا نہیں کرنا تھا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے جو ہر انسان کے باپ ہیں اور پھر ہر انسان مادہِ قریبہ یعنی نطفہ سے پیدا ہوتا ہے جو رحمِ مادر میں جاتا ہے اس لئے مادہِ بعیدہ اور قریبہ دونوں کو ذکر کر دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ دیکھ رحمِ مادر میں نطفہ پہنچ کر جو بچہ بن کر باہر آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو اور اس کے اعضاء صحیح سالم ہوں تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور مزید کرم یہ فرمایا کہ تیرے اعضاء صحیح سالم بنایا اور مزید کرم یہ فرمایا کہ تجھے مرد بنایا، بجائے مومن بندہ بننے کے تو کافر ہو گیا، تھ ہے ایسی سمجھ پر اس کے بعد اس مومن بندہ نے اپنا عقیدہ بتایا اور یوں کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس میں اپنے دین و عقیدہ کا اعلان بھی ہے اور مخاطب پر تعریض بھی ہے کہ تو مشرک ہے اور مشرک ہونا بدترین چیز ہے اس کے بعد اس مومن موحّد نے اپنے مخاطب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے باغ کی نعمت دی ہے تجھے اس نعمت پر شکر گزار ہونا چاہئے باغ میں جا کر تو نے یوں کہا کہ میرے خیال میں یہ باغ کبھی برباد نہ ہوگا اور تو قیامت آنے کا بھی منکر ہو گیا اس کے بجائے تجھے یوں کہنا چاہئے تھا کہ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ (یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی قوت نہیں) یہ باغ صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وجود میں آیا ہے اسی نے تجھے اس

پر قبضہ دیا ہے جب وہ چاہے گا اسے برباد کر دے گا اور تو دیکھتا رہ جائے گا رہی یہ بات کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو یہ بات میرے لئے کوئی غمگین اور متفکر ہونے کی نہیں ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ غنقریب تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرمادے گا دنیا میں ہو یا آخرت میں یادوں میں اور وہ وقت بھی دور نہیں معلوم ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے اور تیرا باغ ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تو اس پانی کو طلب کرنے کی کوشش بھی نہ کر سکے، مطلب یہ ہے کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میرا باغ ہمیشہ رہے گا۔ یہ اس لئے کہتا ہے کہ اسباب ظاہرہ موجود ہیں سیراب کرنے کے لئے پانی ہے باغ کی سیپائی کے لئے آدمی موجود ہیں۔ یہ تیری بھول ہے جس ذات پاک نے تجھے یہ باغ دیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ آسمان سے اس پر کوئی آفت بھیج دے۔ پھر نہ کوئی درخت رہے نہ شہنی نہ برگ رہے نہ بار اسے اس بات پر بھی قدرت ہے کہ جس پانی پر تجھے گھمنڈ ہے وہ اس پانی کو اندر زمین سے دور تک پہنچا دے اور یہ پانی اتنی دور چلا جائے کہ تو اسے محنت اور کوشش کر کے دوبارہ اپنی کھیتی کی سطح تک لانے کی ہمت نہ کر سکے۔ مومن و موحد بندہ نے جو کافر و مشرک ناشکرے کو شرک چھوڑنے اور توحید اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ماننے اور اسکی گرفت سے بچنے کی تلقین کی تھی اس پر اس کافر نے دھیان نہ دیا عذاب آ ہی گیا۔ اور اس کے پاس جو مال تھا اور مالدار بننے کے جو اسباب تھے ان سب کو ایک آفت نے گھیر لیا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک آگ تھی جس نے اسکی مالیت کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اب تو یہ شخص حیران کھڑا رہ گیا اور اپنے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر اپنے ہاتھ کو الٹا پلٹتا رہ گیا اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گر ا ہوا تھا (یعنی جن ٹٹیوں پر انگور وغیرہ کی بلیں چڑھاتے ہیں وہ جل کر گر گئی تھیں پھر اوپر سے پورا باغ ہی جل کر ان ٹٹیوں پر گر گیا) وہ شخص افسوس کر رہا تھا، کبھی یوں ہاتھ پیٹتا تھا اور کبھی یوں اور کہتا تھا کہ ہائے افسوس میں اس باغ پر مال خرچ نہ کرتا جیسا تھا ویسے ہی بڑھتا رہتا۔ اگر اس پر مال نہ خرچ کرتا تو باغ جل جاتا مگر مال تو رہ جاتا باغ بھی ہلاک ہوا اور جو کچھ اس پر لگایا تھا وہ بھی گیا اب اسے اپنے مومن ساتھی کی نصیحت یاد آئی اور کہنے لگا یَا لَیْسَیْنِی لَمْ اُشْرِکْ بِوَبَّیْ اَحَدًا (ہائے کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا)۔

باغ کی بربادی اور صاحب باغ کی حسرت بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے اسکی عاجزی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَمْ تَحْکُنْ لَّہٗ فِئۡتَہٗ یَنْصُرُوْہُ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ (اور وہ بدلہ لینے والا نہ تھا) اتنی بڑی آفت کسی پر نازل ہو جائے تو وہ تو مخلوق سے بھی بدلہ لینے سے عاجز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی شخص بدلہ لے ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس پر کفر و شرک کی وجہ سے عذاب بھیجا اور وہ اس حال میں ہو گیا کہ کسی طرح کہیں سے بھی کوئی مدد پا کر کسی طرح کا بدلہ لینے کے قابل نہ رہا۔

یاد رہے کہ رکوع کے شروع میں دو باغوں کا تذکرہ فرمایا تھا لیکن بعد میں ایک ہی باغ کا ذکر فرمایا یہ بطور جنس کے ہے جو دونوں باغوں کو شامل ہے اور جب باغ برباد ہوئے تو کھیتی بھی ختم ہوئی اور جن افراد پر اسے گھمنڈ تھا ان کی قوت اور شوکت بھی دھری رہ گئی کیونکہ جماعت اور جتھا بھی اسی وقت کام آتا ہے جب ان پر خرچ کرنے کے لئے مال موجود ہو آخر

میں فرمایا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ایسے موقعہ پر مدد کرنا اللہ ہی کا کام ہے جو حق ہے (وہ بندوں کے اموال کو تباہ کر کے پھر سے عطا فرما سکتا ہے) هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے) مطلب یہ ہے کہ اپنے اموال کو اللہ پاک کی رضا مندی کے لئے خرچ کریں وہ اچھے سے اچھا بدلہ دے گا اور جو کچھ اسکی رضا کے لئے خرچ کیا جائے گا اس کا انجام بھی سب سے اچھا ہوگا۔ اس میں یہ بتادیا کہ مومن بندوں کا اگر کوئی نقصان ہو بھی جائے تو انجام کے اعتبار سے اسے کوئی خسارہ یا نقصان نہیں کیونکہ وہ دونوں جہان میں یا کم از کم آخرت میں اس کا بدلہ پالے گا اور آخرت میں جو کچھ ملے گا اس کا اس دنیا میں حساب نہیں لگایا جاسکتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت کو اس کے جان میں اور مال میں اور اولاد میں تکلیف پہنچتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے لگے گا تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہ رہے گا (تکلیفوں کی وجہ سے سب گناہ دھل چکے ہوں گے) (رواہ الترمذی کما فی مشکوٰۃ صفحہ ۱۳۶) فائدہ: گذشتہ رکوع میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے دنیاوی اموال پر فخر کرتے ہوئے اور بڑائی جتاتے ہوئے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ آپ غرباء مسلمین کو اپنے پاس سے ہٹادیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں اور یہ بات انہوں نے اس لئے کہی تھی کہ ضعیف مسلمین کو حقیر سمجھتے تھے اور انہیں اس لائق نہیں جانتے تھے کہ خود ان کے ساتھ بیٹھیں ان لوگوں کی اس خواہش اور فرمائش کا تذکرہ کرنے کے بعد اول تو دوزخ کا عذاب بتایا جس میں کافر مبتلا ہوں گے پھر جنت کی نعمتیں ذکر فرمائیں جو مومنوں کو ملیں گی۔ اس کے بعد باغ والے کافر کا قصہ بیان فرمایا جسے ایک مومن بندہ نے سمجھایا تھا لیکن وہ کافر نہ مانا عذاب آیا اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ اس قصہ میں بہت بڑی عبرت ہے کوئی شخص اپنے مال پر گھمنڈ نہ کرے اللہ کا مومن بندہ بنے اور جن مومن بندوں کے پاس مال نہیں ہے انہیں حقیر نہ جانے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں پھر ایسے وقت میں کوئی مددگار نہیں ہوتا۔

وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتٌ

اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان کیجئے جیسے کہ پانی جو ہم نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ذریعہ

الْاَرْضِ فَاَنْصَبَ مِنْهَا ذُرُّهُ الرِّیْمُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝۱۰ الْمَالُ

زمین سے اگنے والی چیزیں خوب گنجان ہو گئیں پھر وہ چورا چورا ہو کر رہ گیا جسے ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے مال

وَالْبُنُوْنَ زِیْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِیۡتُ الصَّٰلِحٰتُ خَیْرٌ عِنۡدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَیْرًا ۝۱۱ اَمَلًا ۝۱۲

اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والے اعمال صالحہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی

وَيَوْمَ نُسِِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۖ وَخَشَرْتُمْ فَمَا نُفَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور اے مخاطب تو زمین کو دیکھے گا کہ وہ کھلا میدان ہے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے سو ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے

وَعُرْضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ

اور وہ آپ کے رب پر صفیں بنائے ہوئے پیش کئے جائیں گے بلا شبہ آج تم ہمارے پاس اسی حالت میں آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا بلکہ بات یہ ہے کہ تم نے

تَجْعَلْ لَّكُمْ مَوْعِدًا ۖ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ

یوں سمجھا کہ ہم تمہارے لئے کوئی وقت موعود مقرر نہ کریں گے اور اعمال نامے رکھ دیئے جائیں گے سو آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ ان میں جو کچھ ہے اس سزا

يُؤَيِّلَتْنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا

رہے ہیں اور وہ کہتے ہوں گے کہ ہمارے ہمارے بڑی بڑی ایسی کسی کتاب ہے کہ اس نے کسی چھوٹے یا بڑے کو نہیں چھوڑا جسے لکھ نہ لیا ہو اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا

عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

وہ سب موجود پائیں گے۔ اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔

دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال اور قیامت میں مجرمین کی حیرت کا منظر

تفسیر: یہ کوع پانچ آیات پر مشتمل ہے اس میں اول تو دنیا کی ظاہری چند دن کی زیب و زینت کو بیان فرمایا اور ساتھ

ہی یوں فرمایا کہ اعمال صالحہ ہی باقی رہنے والے ہیں اور ثواب اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ

کے حضور میں پیش ہونے اور اعمال نامے سامنے آنے کا تذکرہ فرمایا یہ سب باتیں عبرت اور نصیحت کے لئے ہیں۔ دنیا کی

حالت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا كَمَا أَهْوَىٰ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ (الآیۃ) یعنی دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے

آسمان سے پانی برسایا اس پانی کی وجہ سے زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ظاہر ہوئیں۔ انسانوں نے جو بیج ڈالے تھے وہ

بھی نکلے اور اس کے علاوہ اور بھی گھاس پھوس اور مختلف قسم کی سبزیاں برآمد ہوئیں۔ اس سرسبز پیداوار کو دیکھ کر لوگ خوش

ہو رہے ہیں لہلہاتی ہوئی کھیتیاں دلوں کو بھاری ہیں اور اتنی زیادہ پیداوار ہے۔ کہ گنجان ہونے کی وجہ سے ایک ٹہنی دوسری

ٹہنی میں اور ایک پودے کے پتے دوسرے پودوں کے پتوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ چند دن تو یہ پیداوار ہری بھری رہی پھر

سوکھ گئی کسانوں نے کھیتی کو کاٹ کر دانہ نکال لیا بھوسہ ہی بھوسہ رہ گیا اور دوسری سبزیاں بھی سوکھ کر رہ گئیں اب ان پر آدمی

چلے پھرے مویشیوں نے ان کو روندنا سب چورا چورا ہو کر خس و خاشاک بن کر رہ گئیں اب ہوائیں آتی ہیں اس بھوسے کو

اور سبزیوں کے ذرات کو اڑاتی پھرتی ہیں۔ جو حال ان سبزیوں اور کھیتوں کا ہوا وہی حال دنیا کا ہے چند دن کی چہل پہل

ہے جو ہر شخص کی موت پر ختم ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن تو ساری دنیا ختم ہو ہی جائے گی یہ زمین ہی وہ نہ رہے گی جواب

ہے نہ مخلوق میں زمین کا کوئی مالک ہوگا نہ وہ ہری بھری ہوگی نہ اس میں پیداوار ہوگی اس عارضی ذرا سی چہل پہل پر بھروسہ کرنا اور اس میں دل لگانا اور خالق جل مجدہ کو بھول جانا اور آخرت کے لئے فکر مند نہ ہونا یہ انسان کی ناسمجھی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میٹھی ہے ہری بھری ہے اور بلاشبہ اللہ نے اس میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے سو وہ دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو لہذا دنیا (میں دل لگانے) سے بچو اور عورتوں (کے فتنہ) سے بچو۔ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ ظاہر ہوا وہ عورتوں ہی کا فتنہ تھا (رواہ مسلم)

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (جب چاہے وہ جو دیکھتے اور جن چیزوں کو چاہے ترقی دے اور جب چاہے فنا کر دے)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں) ان پر اترا نا اور ان میں دل لگانا ہوش مند آدمی کا کام نہیں وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا (باقی رہنے والے اعمال صالحہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی) یعنی ہوش مند بندوں کو اعمال صالحہ میں لگا رہنا چاہئے جو اجر و ثواب کے اعتبار سے باقی رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال صالحہ کا بہت بڑا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ سے ان کا ثواب ملنے کی امید رکھیں یہ امید تمام امیدوں سے بہتر ہے۔

اسی سورت کے ختم پر فرمایا فَمَنْ كَانَ يُرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (سو جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو سو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے) باقیات کو جو صالحات کے ساتھ متصف فرمایا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو اعمال صالحہ نہیں یا جن اعمال صالحہ کو دوسرے اعمال کی وجہ سے حط کر دیا یا ارتداد کی وجہ سے باطل کر دیا وہ باقی رہنے والے نہیں ہیں یعنی آخرت میں ان کا کوئی ثواب نہ ملے گا اور ان پر ثواب ملنے کی امید رکھنا عبث ہے۔

اس کے بعد قیام قیامت کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ (اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور ان کی جگہوں سے ہٹا دیں گے اس دن کو یاد کرو) وَقَرَىٰ الْأَرْضَ بَارِزَةً (اور اے مخاطب تو زمین کو اس حال میں دیکھے گا کہ کھلا ہوا میدان بنی ہوئی ہے) اس میں نہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ پر ہے نہ کوئی گھر ہے نہ دیوار ہے نہ در ہے نہ بلندی فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (سو میرا رب ان پہاڑوں کو بالکل اڑا دے گا پھر زمین کو ایک ہموار میدان بنا دے گا جس میں نہ تو نا ہمواری رہے گی اور نہ کوئی بلندی) یہ تو پہاڑوں کا اور زمین کا حال ہوگا اور آسمان بھی پھٹ جائیں گے چاند سورج بھی بے نور ہو جائیں گے اور ستارے بھی گر پڑیں گے۔ یہ قیامت کے ابتدائی احوال ہوں گے صور پھونکے جانے پر مردے قبروں سے نکال کر جمع کئے جائیں گے وَخَشَرْنَا لَهُمْ وَلَمْ نَفْعَدِزْ مِنْهُمْ أَحَدًا (اور ہم انہیں جمع کریں گے سو ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے) وَغَرَضُونَا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا جمع ہونے کے بعد پیشی ہو

گی صفیں بنائے ہوئے رب ذوالجلال کے حضور کھڑے ہوں گے ارشاد ہوگا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ (تم ہمارے پاس اسی حالت میں آگئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا) سارا مال دھن و دولت وہیں دنیا میں چھوڑ آئے یہاں اس حال میں آئے ہو نہ پاؤں میں جوتا ہے نہ تن پر کپڑا ہے۔ (کمافی سورة الانعام) وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ (اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا اسے تم اپنے پیٹھے پیچھے چھوڑ آئے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بلاشبہ تم اس حال میں جمع کئے جاؤ گے کہ ننگے پاؤں ہو گے ننگے بدن ہو گے بغیر ختنہ کے ہو گے۔ پھر فرمایا یہ آیت پڑھ لو۔ كَسَا بَدَانَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ میں یہ بتایا ہے کہ جس طرح آسانی سے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح اب تمہاری تخلیق فرمادی تم سمجھتے تھے کہ ہم دوبارہ پیدا نہ ہوں گے اور دوبارہ پیدا ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے حالانکہ جس نے پہلی بار پیدا کیا اور وہ دوسری بار بھی باسانی پیدا فرما سکتا ہے۔

بَلْ زَعَمْتُمْ اَن لَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (بلکہ بات یہ ہے کہ تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم تمہارے لئے کوئی وقت موعود مقرر نہ کریں گے)

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ناصبین کی تعلیم اور تبلیغ سے جو تمہیں وقوع قیامت کا کچھ دھیان آ جاتا تھا تو تم اسے یوں کہہ کر دفع کر دیتے تھے کہ اچی نہ دوبارہ اٹھنا ہے اور نہ حساب کتاب کا موقع آنا ہے۔

وَوَضِعَ الْكِتَابَ (الی قولہ تعالیٰ) وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا جب دربار خداوندی میں حاضری ہو جائے گی اور وہاں حساب ہوگا اور پیشی ہوگی تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کو حجت قائم کئے بغیر بھی سزا دینے کا اختیار ہے لیکن وہ حجت قائم کر کے سزا دے گا یہ حجت اعمال ناموں کے ذریعہ بھی اور انسانوں کے اعضاء کی گواہی سے بھی قائم ہوگی اور بعض دوسری چیزیں بھی گواہی دیں گی اعمال نامے پیش ہوں گے ہر شخص کا اعمال نامہ کھلا ہوگا جو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اچھے لوگوں کا اعمال نامہ دابنہ ہاتھ میں اور برے لوگوں کے اعمال نامے پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔

اپنے اپنے اعمال نامے دیکھیں گے ان میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوگا نافرمان اسے دیکھ کر ڈریں گے اور یوں کہیں گے کہ کاش یہ اعمال نامہ ہمارے سامنے نہ آتا جیسا کہ سورة الحاقة میں فرمایا وَاَمَّا مَنْ اُوْبٰی كِتَابِهٖ بِشِمَالِهٖ فَيَقُوْلُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْ لَمْ يَأُوْتْ كِتَابِهٖ وَلَمْ اَذْرِ مَا حِسَابِهٖ (اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا وہ کہے گا کہ ہائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے پتہ نہ پتہ کہ میرا کیا حساب ہے)

ان اعمال ناموں میں سب کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ جو گناہ نہ کیا ہوگا وہ لکھ دیا گیا ہو ایسا نہ ہوگا اور جو نیکی کسی نے کی ہو چھوٹی یا بڑی وہ اعمال نامہ میں موجود ہوگی۔ نہ کوئی گناہ لکھنے سے رہا ہوا ہوگا اور نہ کوئی بے کیا ہوا گناہ لکھا ہوا ہوگا اور نہ کوئی نیکی چھوٹی ہوئی ہوگی۔ (جو گناہ توبہ و استغفار یا نیکیوں کی وجہ سے کفارہ ہونے کے باعث درج

نہ ہوں گے ان کے بارے میں اشکال نہیں ہوتا کیونکہ وہ گناہ کے ذیل میں آتے ہی نہیں)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنات میں سے تھا سو وہ

أَمْرٍ رَبِّهِمْ أَفْتَحِذُونَا وَذُرِّيَّتَ أُولَئِكَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝

اپنے رب کی فرمانبرداری سے نکل گیا کیا تم پھر مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو۔ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں یہ ظالموں کے لئے بہت برا بدل ہے

مَا أَشْهَدُ لَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ

میں نے انہیں آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت نہیں بلایا اور نہ ان کے پیدا کرنے کے وقت اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا

عَصْدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا

نہیں ہوں۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ فرمائے گا کہ تم انہیں بلاؤ جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ پس وہ ان کو پکارے گا سو وہ انہیں جواب ہی نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان

بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۝ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝

ایک آڑ بنادیں گے۔ اور مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے پھر یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔

فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا منکر ہو کر

نافرمان بن جانا، ابلیس اور اسکی ذریت کا بنی آدم کی دشمنی کو مشغلہ بنانا

تفسیر: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا (یہ سجدہ

تعظیمی ہے) لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وہ بھی وہیں عالم بالا میں رہتا تھا۔ اس نے کٹ جتنی کی اور سجدہ کرنے سے انکاری ہو

گیا جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے رکوع ۴ میں اور سورہ اعراف کے رکوع ۱۲ اور سورہ بنی اسرائیل کے رکوع ۷ میں گذر چکا ہے ابلیس

جنات میں سے تھا اور بظاہر عبادت گذاروں اور فرمانبرداروں میں شمار ہوتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا

حکم فرمایا تو اس نے حکم عدولی کی فرمانبرداری سے خارج ہو گیا اور صاف انکار کر بیٹھا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں آدم کی

ذریت کو بہکانے اور ورغلانے اور گمراہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھوں گا وہ اپنی قسم پر ڈٹا ہوا ہے اور وہی نہیں اسکی ذریت

بھی اس کے ساتھ انسانوں کو بہکانے ورغلانے، گمراہ کرنے اور تکلیفیں پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ ابلیس کھلا ہوا دشمن ہے۔

قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہے اسکی ذریت بھی اسکی ہموا ہے اس کے کام میں اور پروگرام میں شریک ہے اس کے

باوجود انسانوں کا عجیب حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنا ولی نہیں بناتے ابلیس اور اسکی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہیں ان کی

بات مانتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں اسی کو فرمایا اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِیْ (کیا تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اسکی ذریت کو دوست بتاتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں) بِنَسْلِ لِّلظَّالِمِیْنَ بَدَلًا (ظالموں کے لئے یہ بہت برا بدل ہے) اللہ تعالیٰ کو ولی بنانا لازم تھا اپنے مالک اور خالق کو چھوڑ کر انہوں نے ابلیس اور اس کی ذریت کو ولی بنالیا یہ انہوں نے اپنے لئے بہت برا بدل تجویز کیا۔ مَا اَشْهَدُ تَهُمْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اس آیت میں ابلیس اور اسکی ذریت کا اتباع کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کی جہالت اور ضلالت پر تنبیہ فرمائی ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب آسمان وزمین کو پیدا کیا اور جب ان لوگوں کو پیدا کیا تو ان کو اپنی مدد یا مشورے کے لئے نہیں بلایا تھا جب آسمان وزمین کی تخلیق اور خود ان کی تخلیق میں میرا کوئی شریک نہیں تو پھر ابلیس اور اسکی ذریت سے دوستی کیوں کرتے ہیں اور ان کے ورغلانے سے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہیں یہ تو سراسر حماقت اور سفاہت اور ضلالت ہے۔

مزید فرمایا وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّیْنَ عَصَدًا (اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں) مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے لئے شریک ٹھہرائے ہیں ایک حماقت اور ضلالت تو یہ ہے اور دوسری ضلالت اور حماقت یہ ہے کہ دوسری ضلالت اور حماقت یہ ہے کہ جن کا مشغلہ گمراہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے ہٹانے اور اس کے لئے شریک ٹھہرانے کا ہے ان کے بارے میں یہ عقیدہ بنالیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ (العیاذ باللہ)

سورہ سب میں فرمایا قُلْ اِذْعُوا الَّذِیْنَ رَعٰیْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا یَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ فَمَا لَھُمْ فِیْھِمَا مِنْ شَرِّکٍ وَمَا لَھُمْ مِنْھُمْ مِنْ ظَھِیْرٍ (آپ فرمادیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ رہے ہو ان کو پکارو وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے)۔

اس کے بعد فرمایا وَیَوْمَ یَقُوْلُ نَادُوْا شُرَکَآءَی الَّذِیْنَ رَعٰیْتُمْ فَدَعَوْھُمْ اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کا مشرکین سے فرمان ہوگا کہ تم انہیں پکارو جنہیں تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا۔ اس پر وہ انہیں پکاریں گے یعنی ان سے کہیں گے کہ ہماری مدد کرو فَلَمَّ یَسْتَجِیْبُوْا لَھُمْ (سو وہ ان کا جواب نہ دیں گے) یعنی مدد کرنے کے لئے ہاں نہ کریں گے۔ وہ خود اپنی ہی مصیبت میں مبتلا ہوں گے کسی کی مدد کرنے کی کیا مجال ہوگی۔ وَجَعَلْنَا بَیْنَھُمْ مَّوْبِقًا اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ بنادیں گے جس کی وجہ سے ایک دوسرے تک پہنچ بھی نہ سکیں گے مدد کرنا تو درکنار وَرَآئِ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ (اور مجرمین موزخ کو دیکھیں گے) فَظَنُّوْا اَنْھُمْ مُوَاقِعُوْھَا (سو وہ یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں) وَلَمْ یَجِدُوْا عَنْھَا مَصْرِفًا (اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے) یعنی شرک کرنے والوں اور شرک کرانے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ یہ سب دوزخ میں گر جائیں گے اور کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔

فائدہ: لفظ مَوْثِقًا وبقیق سے ظرف کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ہلاک ہونے کی جگہ اگر لغوی معنی لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ مشرکین ان لوگوں کو پکاریں گے جنہیں اللہ کا شریک بنایا تھا ان کے پکارنے پر وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور وہیں ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ ہوگی یعنی دوزخ موجود ہوگی جس میں دونوں جماعتیں گرجائیں گی موبق کا ترجمہ جو آڑ سے کیا گیا ہے۔ یہ ابن الاعرابی سے منقول ہے صاحب معالم التنزیل ابن الاعرابی سے نقل کرتے ہیں کل حاجز بین شینین فہو موبق انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ موبق دوزخ میں ایک وادی کا نام ہے اور حضرت عکرمہ کا بیان ہے کہ موبق دوزخ میں ایک آگ کی نہر ہے جو اس کے کنارے پر بہتی ہے اس میں بڑے بڑے سانپ ہیں جیسے کالے رنگ کے خچر ہوں۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

اور لوگوں کے لئے ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے عمدہ مضامین بیان کیے۔ اور انسان جھگڑے میں بہت زیادہ بڑھ کر ہے

وَمَا مَنَعَهُ النَّاسَ أَنْ يُؤْيُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝

اور ہدایت آجانے کے بعد لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف اس بات نے روکا ہے کہ ان کے ساتھ اگلے لوگوں جیسا معاملہ ہو جائے

أَوَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلًا ۝ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا بُشْرًا وَمُنذِرِينَ وَمَا يَجِدُ

یا ان کے آنے سے پہلے عذاب آجائے اور ہم پیغمبروں کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجتے رہے ہیں۔ اور جن

الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِنَا وَمَا نُنْذِرُهُمْ ۝ وَمَنْ

لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ باطل کے ذریعہ جھگڑاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ حق کو ہٹا دیں اور ان لوگوں نے میری آیات کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا مذاق کی چیز بنا رکھا ہے اور اس سے

أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ

بڑھ کر ان کو ظالم ہوگا جسے اس کے دے کی آیتوں کے ذریعہ نصیحت کی گئی ہو اس نے ان سے روگردانی کی اور جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے بھول گیا۔ بلاشبہ ہم نے ان کے

قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا ۝

دلوں پر اس کے سمجھنے سے پردے ڈال دیئے ہیں۔ اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو

لَا إِلَهَ إِلَّا ۝ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُ جُمُومًا كَسَبُوا الْعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ ۝

ایسی حالت میں ہرگز ہدایت پر نہ آئیں گے اور آپ کا رب بہت مغفرت کرنے والا ہے رحمت والا ہے اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے گرفت فرماتا تو ان کے لئے جلدی عذاب بھیج دیتا

بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا ۝ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكَنَّهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا

وَجَعَلْنَا لِكُلِّ مَوْعِدَةٍ آيَةً

اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لئے وقت مقرر کر رکھا تھا۔

انسان بڑا جھگڑالو ہے، باطل کو لیکر حجت بازی کرتا ہے
اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والے بڑے ظالم ہیں

تفسیر: ان آیات میں تو انسان کے ایک خاص مزاج کا تذکرہ فرمایا یعنی انسان کا جھگڑالو ہونا بتایا، پھر اس جھگڑے کی کچھ تفصیل بتائی ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے لئے ایک قرآن میں ہر طرح کے مضامین بیان فرمادیئے اور طرح طرح سے بیان کردیئے اب انسان انہیں قبول نہیں کرتا اور جھگڑے بازی سے کام لیتا ہے اور جھگڑنے میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ سورہ یٰسین میں انسان کے اسی جھگڑنے والے مزاج کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ اور سورہ زخرف میں فرمایا مَاضِرٌ بُوَّةَ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ انسان کا یہ مزاج کام کرتا رہتا ہے اور موقع بے موقعہ جھگڑتا رہتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک رات کو رسول اللہ ﷺ میرے اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیا تم نماز نہیں پڑھتے۔ (تہجد کے لئے جگانا مقصود تھا) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں وہ جب چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے یہ سن کر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور واپس ہوتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مار کر یہ آیت پڑھی وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے) انسان کی جھگڑے بازی کی باتیں بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ ان کے پاس ہدایت آچکی ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب سے معافی نہیں مانگتے (یعنی کفر سے توبہ نہیں کرتے) اپنی گمراہی پر جے ہوئے ہیں اب تو انہیں یہی انتظار ہے کہ جیسے پہلے لوگوں یعنی گذشتہ امتوں کے ساتھ معاملہ ہوا (یعنی عذاب نے ان کو آ کر دبا لیا) اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ کر دیا جائے اور یا یہ انتظار ہے کہ ان کے آمنے سامنے عذاب آ کھڑا ہو۔ حق واضح ہو جانے کے بعد قبول نہ کرنا اور حالاً یا مطلقاً عذاب کے آنے کا انتظار کرنا یہ بھی جھگڑا کرنے کی ایک صورت ہے۔

مزید فرمایا کہ ہم پیغمبروں کو صرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجتے رہے ہیں ان کے معجزات اور دلائل دیکھ کر ایمان قبول کرنا لازم ہے لیکن مخاطبین ایمان قبول نہیں کرتے اور طرح طرح کے فرمائشی معجزے طلب کرتے ہیں طرح طرح سے ناحق باتیں نکال کر جھگڑ رہے ہیں تاکہ باطل کے ذریعہ حق کو ہٹا دیں اور محض جھگڑنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیات کو اور جن چیزوں سے ڈرایا گیا (یعنی عذاب کو اور یوم آخرت کو) انہوں نے دل لگی مذاق اور تمسخر بنا رکھا ہے۔

پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ (اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعہ نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے روگردانی کی اور جو اعمال اس نے آگے بھیجے ہیں ان کو بھول گیا) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کے وقت چونکہ مشرکین مکہ مخاطبین اولین تھے اس لئے اولاً یہ مضمون مشرکین مکہ کو اور ثانیاً دیگر تمام مشرکین اور کافرین کو شامل ہے جن لوگوں کو ایمان لانا نہیں ان کا بھی شغل ہے کہ آیات سنتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں اور جو اعمال پہلے بھیج چکے ہیں یعنی کفر و شرک ان کو انہوں نے فراموش کر رکھا ہے وہ اس کا یقین نہیں رکھتے کہ ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے، جن لوگوں کو ایمان لانا نہیں ان کے بارے میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً (بلاشبہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں) وہ ان کی وجہ سے قرآن کو نہیں سمجھتے وَفِيْ اَذَانِهِمْ وَقْرًا (اور ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ کر دیا) یعنی وہ حق کے سننے سے دور بھاگتے ہیں (و قرعہ بی میں بوجھ کو کہتے ہیں اسی لئے بہرے پن کو قفل سماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے اوپر جو کانوں میں ڈاٹ کر دینے کا ترجمہ کیا گیا یہ محاورہ کا ترجمہ ہے)۔

وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَّهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا (اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے تو اس وقت وہ ہرگز ہدایت پر نہ آئیں گے) وہ آیات کا مذاق بناتے بناتے اور ان سے اعراض کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کے ہدایت پر آنے کی آپ کوئی امید نہ رکھیں۔

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ (اور آپ کا رب بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحمت والا ہے) وہ ڈھیل دیتا ہے عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔ جب بھی کوئی شخص کفر اور شرک سے توبہ کرے وہ اسے بخش دے گا اور اپنی رحمت کے دامن میں لے لے گا لَوْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (اگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا مواخذہ فرمائے تو ان کے لئے جلدی عذاب بھیج دے)

بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوا مِنْ ذُوْنِهِ مَوْئِلًا (بلکہ ان کے لئے ایک دن مقرر ہے کہ اس سے ورے ہرگز پناہ کی جگہ نہ پائیں گے) یہ لوگ کیسی ہی عذاب کی جلدی کریں اور کیسا ہی عذاب مانگیں اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے اسی وقت گرفت کی جائے گی اور عذاب میں مبتلا ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہیں چلے جائیں اور چھپ جائیں اور عذاب سے بچ جائیں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ مِنْ ذُوْنِهِ کی ضمیر مَوْعِدٌ کی طرف ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا مرجع عذاب ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ رب کی طرف راجع ہے لیکن وہ بظاہر خلاف ہے۔ (صفحہ ۳۰۶ ج ۱۵)

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا (اور ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا) اس سے سابقہ امتیں مراد ہیں جو حضرات انبیاء علیہم السلام کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں چونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ

ان کا ذکر آیا ہے اور اہل مکہ ان میں سے بعض اقوام سے واقف بھی تھے شام کو جاتے ہوئے ہلاک شدہ بستیوں پر گزرتے تھے اس لئے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ** (اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لئے وقت معین مقرر کر رکھا تھا) وہ اسی کے مطابق ہلاک ہوئے پس جس طرح وہ اپنے اپنے وقت پر ہلاک ہوئے اے اہل مکہ تم بھی اپنے مقررہ وقت پر مبتلائے عذاب ہو گے۔

تمہارے جلدی مچانے سے عذاب جلد نہ آئے گا اور جب اپنے مقررہ وقت پر آئے گا تو موخر نہ ہوگا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقعہ پر یہ لوگ مقتول ہوئے قیدی ہوئے ذلیل ہوئے اور آخرت کا عذاب تو بہر حال ہر کافر کے لئے ضروری ہی ہے۔

وَلَاذَقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ

اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ میں ہمارے چلنے والوں تک پہنچاؤں یا ان کے ملنے تک چلے دوں گا۔ سو جب وہ دونوں مجمع البحرین پر پہنچ گئے

بَيْنَهُمَا نِسْيَانًا فَاخْتَدَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي

تو اپنی مچھلی کو بھول گئے سو وہ مچھلی سمندر میں راستہ بنا کر چلی گئی۔ سو جب وہ آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لانا

عَدَاءَنَا قَدْ أَقَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَضِبًا ۖ قَالَ ارْجِعْ إِلَى الْصَخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ

اس میں شک نہیں کہ اس سفر کی وجہ سے ہم کو بڑی تکلیف پہنچ گئی جوان نے کہا کیا آپ کو خبر نہیں جب ہم نے پتھر کے پاس ٹھکانہ لیا تھا تو بے شک میں

الْحَوْتَ وَمَا أَسْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۖ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ قَالَ ذَلِكِ

مچھلی کو بھول گیا اور مچھلی کو یاد رکھنا مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طور پر اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ موقع ہے

مَا كُنَّا نَبْعِثُكَ إِلَّا عَلٰىٰ أَثَرِهِمَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً

جسکی ہمیں تلاش تھی۔ سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ سو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی

مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۖ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّمَا

اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس بندہ سے کہا کیا میں اس شرط پر تمہارے ساتھ ہو جاؤں کہ آپ کو جو کچھ علم مفید سکھایا گیا ہے

عُلِّمْتَ رُشْدًا ۖ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ

وہ آپ مجھے سکھادیں اس بندہ نے کہا بلاشبہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکتے اور اس چیز پر تم کیسی صبر کرو گے جو چیز تمہارے علم کی احاطہ

خُبْرًا ۖ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنِ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي

میں نہیں ہے موسیٰ نے کہا ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس بندہ نے کہا سو اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو

فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ

تو کسی چیز کے بارے میں اس وقت تک مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا جب تک میں خود ہی اس کے بارے کی طرح کا ذکر نہ کروں اس کے بعد دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے

خَرَقَهَا ۚ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝۱۷ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنَ

تو اس بندہ خدا نے کشتی میں شگاف کر دیا موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسی لئے شگاف کیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیا اس بندہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا

تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝۱۸ قَالَ لَا تَأْخُذْ بِلِسَانِي ۖ وَلَا تَرْهَقْنِي مِنْ أَمْرِي ۖ عَسَىٰ ۝۱۹

کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے تم صبر نہیں کر سکتے موسیٰ نے کہا کہ میرے بھول جانے کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کیجئے اور میرے معاملہ میں مجھ پر کبھی نڈا لینی

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا الْفَيَاقَةُ غُلِمَا فَقَتَلَهُ ۚ قَالَ أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً ۖ بِغَيْرِ نَفْسٍ ۚ لَقَدْ جِئْتَ

پھر دونوں چل دیے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملاقات ہو گئی وہاں اس بندہ خدا نے اسے قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے بے گناہ جان کو کسی جاگے بدلہ بغیر قتل کر دیا تم نے تو

شَيْئًا تَذَكَّرُ ۝۲۰ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنَ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝۲۱ قَالَ إِنْ سَأَلْتَهُ

بہت ہی بے جا کام کیا۔ اس بندہ خدا نے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکتے موسیٰ نے کہا اگر میں تم سے

عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصِيبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝۲۲ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ

اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں دریافت کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے۔ بے شک آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں پھر دونوں چل دیے

حَتَّىٰ إِذَا آتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ ۖ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا فَاكْبُؤُوا أَنْ يُصِيبُوهُمْ فَوَجَدَا فِيهَا

یہاں تک کہ ایک گاؤں کے رہنے والوں پر گزرنے والوں نے ان لوگوں سے کہا نا طلب کیا سناہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس کشتی میں ان دونوں نے

جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝۲۳ قَالَ

ایک دیوار کو پایا جو گرنے ہی کو ہو رہی تھی اس بندہ خدا نے اسے سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو مزدوری کے طور پر اس ٹل پر کچھ لے لیتے اس بندہ خدا نے کہا

هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۲۴

کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ میں تمہیں ان چیزوں کی حقیقت ابھی بتا دوں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کا مفصل واقعہ

تفسیر: مذکورہ بالا آیات میں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان فرمایا ہے یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں ذرا تفصیل سے مذکور ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں دو جگہ لکھا ہے پہلی جگہ صفحہ ۶۸ ج ۲۶۹ پر مختصر اور پھر صفحہ ۲۲۳ ج ۱ پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے پھر کتاب التفسیر (صفحہ ۶۸ ج ۲۶۹) پر

میں سورہ کہف کی تفسیر میں مفصل روایت کی ہے نیز اور بھی کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں صفحہ ۲۶۹ ج ۲ میں مذکور ہے امام نسائی نے سنن کبریٰ میں صفحہ ۳۸۶ ج ۶ تا صفحہ ۳۹۱ میں ذکر کیا ہے امام ترمذی بھی اس واقعہ کو ابواب التفسیر (سورہ کہف) میں لائے ہیں یہ واقعہ بہت سی حکمتوں، عبرتوں اور بہت سے علوم پر مشتمل ہے۔ ہم صحیح بخاری کتاب التفسیر سے واقعہ نقل کرتے ہیں اس سے واقعہ کی تفصیل بھی معلوم ہوگی اور آیات کی تفسیر بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے اور ان کو وعظ فرمایا اس وعظ کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں نرمی پیدا ہو گئی جب وعظ فرما کر واپس چل دیئے تو ایک شخص نے دریافت کر لیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا زمین میں کوئی ایسا شخص ہے جو علم میں آپ سے زیادہ ہو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ کوئی نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے فرمادیا کہ میں ہوں! اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ اعلم نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ بلاشبہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں آپ کے اس بندہ سے کس طرح ملاقات کروں میں اسے جانتا نہیں ہوں میں اس کی تلاش میں نکلوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آپ کے اس بندہ تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی لے لو اسے ٹوکری میں رکھ لو یہ مچھلی مردہ ہو پھر جس جگہ اس میں جان ڈال دی جائے سمجھ لو کہ وہ صاحب اس جگہ ملیں گے جن سے تم ملنا چاہتے ہو یہ مچھلی زندہ ہو کر تم سے جدا ہو جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لی اور ٹوکری میں رکھ لی اور اپنے ایک نوجوان خادم کو ساتھ لیا جس کا نام یوشع بن نون تھا اور اپنے خادم سے فرمایا کہ بس تمہارے ذمہ اتنا کام کرتا ہوں کہ جہاں یہ مچھلی جدا ہو جائے اس وقت ہمیں بتا دینا۔ یوشع نے کہا کہ یہ تو آپ نے کوئی بڑی بات کی ذمہ داری نہیں سونپی (میں ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے فرمان کے مطابق عمل کروں گا)۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع بن نون دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے دن کا جو حصہ باقی تھا وہ بھی سفر میں گذرا اور رات بھی راستہ میں ایک جگہ ایک پتھر آیا اسی پر سر رکھ کر سو گئے تھے اسی اثناء میں مچھلی تڑپ کر ٹوکری سے نکلی اور اس نے سمندر میں اپنی راہ بنالی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے پانی ہی میں ایک طاقچہ بنا دیا اور اس مچھلی کو اس جگہ بٹھرا دیا اس منظر کو حضرت یوشع نے دیکھا تو تھا مگر موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ جب اس جگہ کو چھوڑ کر آگے چلے اور اگلے دن کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا صبح کا کھانا تو لاؤ اس سفر میں ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام برابر چلے جا رہے تھے۔ جب اس جگہ سے آگے بڑھ گئے جہاں تک پہنچنا تھا یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے ملنے کی جگہ تھی تو خوب زیادہ تھکن محسوس کی اس وقت اپنے خادم سے کھانا طلب کیا خادم نے جواب دیا کیا آپ کو علم نہیں جب ہم نے پتھر کے پاس ٹھکانہ پکڑا تھا اس وقت مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی جب ہم وہاں سے چلنے لگے تو مجھے یہ یاد نہ رہا کہ آپ کو بتا دوں ایک روایت میں ہے کہ جب مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تو حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قصہ اس لئے

نہیں بتایا کہ وہ اس وقت سوئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں بیدار نہیں کرتا خود ہی جاگ جائیں گے تو بتا دوں گا۔ جب روانہ ہونے لگے تو بتانا بھول گئے۔ یہ بھول شیطان ہی کے بھلانے سے ہوئی کوئی بھولنے والی بات نہیں تھی بلکہ یاد رکھنے اور یاد رہنے کی بات تھی مچھلی جو سمندر میں گئی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو اس سے برا تعجب ہوا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم چلے تھے مچھلی کا ہم سے جدا ہو جانا ہی اس بات کی نشانی تھی کہ ہم جن صاحب کی تلاش میں نکلے ہیں وہ وہیں ہیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے اب تو واپس ہی ہونا پڑے گا لہذا پیچھے پاؤں لوٹے اور یہ دیکھتے رہے کہ کھر سے آئے تھے۔

حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا اور یہ درخواست کرنا کہ مجھے اپنے ساتھ لے لیں

جب واپس ہو کر اسی پتھر کے پاس پہنچے جس پر سر رکھ کر سو گئے تھے تو وہاں ایک صاحب کو دیکھا کہ سمندر کے درمیان پانی پر کپڑا اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں (یہ صاحب حضرت خضر علیہ السلام تھے) موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا انہوں نے منہ کھولا اور فرمایا کہ اس سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا۔ آپ کون ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں موسیٰ ہوں انہوں نے دریافت کیا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی ہوں انہوں نے سوال کیا کیسے تشریف لانا ہوا؟ فرمایا تا کہ آپ مجھے اپنے اس علم میں سے سکھادیں جو آپ کو علم مفید سکھایا گیا ہے انہوں نے جواب میں کہا کیا تمہیں تورات کافی نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اور یہ جو جوتی تمہارے پاس آتی ہے کیا یہ کافی نہیں؟ (مزید فرمایا) کہ اے موسیٰ مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جسے آپ نہیں جانتے اور آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جسے میں نہیں جانتا۔

یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک چڑیا آئی جس نے سمندر سے اپنی چونچ میں کچھ پانی لے لیا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ اللہ کے علم کے سامنے تمہارا علم اور میرا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس پرندہ نے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا۔

حضرت خضر علیہ السلام کا فرمانا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاموش رہنے کا وعدہ کر کے ان کے ساتھ روانہ ہو جانا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے علم سکھادیں اس پر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر آپ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا تو دونوں ساتھ ساتھ سمندر کے کنارے کنارے چل دیئے۔ حتیٰ کہ ایک کشتی پر پہنچے وہ کشتی سوار یوں کو اس کنارہ سے دوسرے کنارہ تک پہنچا کر کرتی تھی دونوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر

لیں، ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور جان پہچان کی وجہ سے مفت میں بٹھالیا۔

حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی سے ایک تختہ نکال دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معترض ہونا

حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلباڑا لیا اور کشتی کے ایک تختہ کو اکھاڑ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا اور فرمایا کہ ایک تو ان لوگوں نے ہمیں بغیر اجرت کے سوار کر لیا اور اوپر سے آپ نے یہ کیا کیا کہ ان کی کشتی میں شکاف کر دیا اب اس شکاف سے پانی بھرے گا تو کشتی ڈوبے گی کشتی کے ساتھ وہ سب لوگ بھی ڈوبیں گے جو کشتی میں سوار ہیں تمہارا ڈھنگ تو ایسا ہی ہے کہ ان لوگوں کو ڈوب دو۔ لَتَغْرِقَ أَهْلَهَا جو فرمایا اس میں حضرت خضر علیہ السلام کی نیت پر حملہ کرنا مقصود نہیں تھا اس میں جولاہا ہے یہ لام عاقبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسا کام کیا جو ہلاکت خیزی کے اعتبار سے بڑا بھاری کام ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں بھول گیا آپ بھولنے پر میرا مواخذہ نہ فرمائیے اور میرے معاملہ میں تنگی نہ برتیے۔

ایک لڑکے کے قتل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کرنا

اس کے بعد (کشتی سے اتر کر) آگے بڑھے دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے کہ چند لڑکوں پر گذر ہوا جو کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور اس کے سر کو مروڑ کر تن سے جدا کر دیا (اور ایک روایت میں ہے کہ اسے چھری سے ذبح کر دیا) حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا اور فرمایا کیا تم نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا جس نے کسی کو قتل نہیں کیا جان کا بدلہ جان ہوتا ہے۔ (یہ لڑکا نہ سن بلوغ کو پہنچا ہے جس کا کوئی عمل گناہوں میں شمار کیا جائے اور نہ ہی اس نے کسی کو قتل کیا ہے اس کو قتل کرنا تو بالکل بیجا ہے) آپ نے یہ تو بڑا ہی منکر کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ میرا اور ان کا جو نہیں سمجھ بیٹھ سکتا۔ لہذا اب انہیں اختیار دے دینا چاہیے۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے۔ آپ مجھے جدا کر دیں گے تو میرے لئے ناگواری کی کوئی بات نہ ہوگی کیونکہ آپ ایسے مرحلہ پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ میرے بارے میں معذور ہیں اور آپ کا یہ معذور ہونا میری طرف سے ہے (نہ میں درمیان میں بولتا نہ اسکی نوبت آتی)۔

ایک گرتی ہوئی دیوار کے کھڑے کر دینے پر اعتراض پھر آپس میں جدائی

اس کے بعد پھر چلے اور چلتے چلتے ایک بستی میں آئے۔ کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ بستی والوں

سے کھانے کے لئے کچھ طلب کیا ان لوگوں نے مہمان کرنے سے انکار کر دیا (مہمانی تو کیا کرتے طلب کرنے سے بھی نہ دیا) ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو جھکی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ گر پڑے حضرت خضر علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اسے اپنے ہاتھ سے سیدھی کھڑی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہ ہمیں کچھ کھلایا نہ ہماری مہمانی کی آپ نے ان کا کام مفت میں کر دیا اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اپنے اس عمل کی کچھ مزدوری لے لیتے۔ تاکہ ہمارے کھانے کا کام چل جاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی (کا وقت) ہے۔ ہاں اتنی بات ضروری ہے کہ جن باتوں پر تم نے صبر نہیں کیا تمہیں ان کی حقیقت بتائے دیتا ہوں۔ یہ پورا واقعہ ہم نے صحیح بخاری صفحہ ۲۲۳ ج ۱ اور صفحہ ۶۸ تا ۶۹ ج ۲ (کتاب التفسیر) سے نقل کیا ہے اور ایک روایت کی کمی دوسری روایت سے پوری کر دی ہے۔ (روایات میں کچھ کمی بیشی ہے)۔

فتح الباری صفحہ ۳۲۰ ج ۸ میں ثعلبی سے نقل کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ مجھے کشتی کے پھاڑنے اور غلام کے قتل کرنے اور دیوار قائم کرنے پر ملامت کرتے ہیں اور آپ اپنا حال بھول گئے آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور آپ نے ایک قطی قتل کیا اور آپ نے شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں کی بکریوں کو ثواب کے لئے پانی پلایا۔

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ

کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے موسیٰ نے کہا کہ اسے عیب والی کر دوں اور ان لوگوں کے آگے

مَلِكٍ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۖ وَآلَا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُمُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ

ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو چھین لیا کرتا تھا اور رہا لڑکے کا معاملہ سو بات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ مومن تھے تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ

يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۖ

وہ ان دونوں کو سرکشی میں اور کفر میں ڈال دے سو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس لڑکے کے بدلہ اس سے بہتر ایسی اولاد عطا فرمادے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور رحم کرنے میں

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا

اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہی دیوار تو اس کی صورت حال یہ ہے کہ وہ اس شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ

صَالِحٌ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۚ

نیک آدمی تھا سو تیرے رب نے ارادہ فرمایا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں یہ تیرے رب کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۖ

اور یہ کام میں نے اپنے رائے سے نہیں کیے یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہ کر سکے۔

حضرت خضر علیہ السلام کا تینوں باتوں کی حقیقت بتانا

تفسیر: حضرت خضر علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جدا کرنے لگے تو فرمایا کہ میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے حضرت خضر علیہ السلام نے تین کام کئے تھے جن میں سے دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک بہت ہی زیادہ قابل اعتراض تھے اور تیسری جو بات تھی وہ کوئی شرعی منکر نہ تھا لیکن بستی والوں نے چونکہ طلب کرنے پر بھی کھانے کو کچھ نہیں دیا اس لئے حالت اور ضرورت کے پیش نظریوں فرمادیا کہ اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے کچھ مزدوری لے لیتے جس کے ذریعہ ہم کچھ خرید کر کھا لیتے۔ (فی صحیح البخاری قال سعید اجرانہ صفحہ ۶۸۹ ج ۲)

کشتی کا تختہ کیوں نکالا: حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں باتوں کی حقیقت بیان فرمادی اور فرمایا کہ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی جو سمندر میں کشتی کو چلاتے اور سواریاں بٹھا کر محنت مزدوری کر کے پیسے حاصل کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ایک دشمن بھی لگا ہوا تھا جو ایک ظالم بادشاہ تھا جس کشتی کو اچھی حالت میں دیکھتا تھا اسے چھین لیتا تھا مجھے اندازہ تھا کہ یہ لوگ آگے بڑھیں گے تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا لہذا میں نے ایسا عمل کیا جس سے کشتی میں عیب پیدا ہو گیا، وقتی طور پر وہ عیب کی وجہ سے خطرہ سے آگے نکل گئی اس کے بعد انہوں نے اسے درست کر دیا اور آگے بڑھ گئے۔

لڑکے کو کیوں قتل کیا: اب رہی لڑکے کی بات تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کافر تھا اور کفر پر ڈال دیا گیا تھا۔ بالغ ہو کر کبھی بھی وہ مسلمان ہونے والا نہ تھا (فی صحیح مسلم واما الغلام فطیع یوم طبع کافر صفحہ ۲۷۱ ج ۲) اس کے ماں باپ کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اندیشہ تھا کہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر پر نہ ڈال دے۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کے جوش میں وہ اس کے کفر کے ساتھی بن جائیں۔ پیاری اولاد کا ماں باپ پر جو زور چلتا ہے اس زور کو استعمال کر کے یہ انہیں سرکش اور کافر نہ بنادے، لہذا اس کو قتل کر دیا اور اسکے بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری اولاد عطا فرمادی جو پاکیزہ ہونے کے اعتبار سے بھی اس لڑکے سے بہتر تھی (کیونکہ یہ اولاد مومن تھی) اور والدین کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرنے میں بھی اس سے بہت زیادہ بہتر تھی۔

دیوار کو سیدھا کر دینے کی وجہ: اب رہی دیوار کی بات تو اسکی حقیقت یہ ہے کہ وہ دو بچوں کی دیوار تھی یہ بچے یتیم تھے اور دیوار کے نیچے خزانہ تھا اگر دیوار گر پڑتی تو شہر والے ان کا خزانہ لے اڑتے اور وہ دونوں اپنے باپ کی میراث سے محروم ہو جاتے اور تنگدستی کا شکار ہو جاتے، اول تو یہ بچے یتیم تھے دوسرے نیک آدمی کی اولاد تھے تو یوں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت تھی لہذا ہم نے دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ بالغ ہو جائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں اللہ تعالیٰ شانہ نے ان دونوں یتیموں پر رحم فرمایا اور گرنے والی دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ اگر شہر کے بالغ لوگوں نے ہمیں کھانے کے لئے کچھ نہ دیا تو اس کا بدلہ ان یتیموں سے تو نہیں لینا چاہئے تھا۔ ان کا کام تو بغیر اجرت لئے ہوئے ہی کرنا تھا۔

تینوں باتوں کی حقیقت بتا کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا (اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے یہ کام لئے گئے)۔ ذَلِك تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے)

فوائد و مسائل

۱- حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مسائل کے جواب میں یوں فرمادیا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں اور اس اعتبار سے ان کا فرمانا صحیح بھی تھا کہ وہ صاحب شریعت تھے ایک بہت بڑی قوم کے نبی تھے ان پر تورات شریف نازل ہوئی تھی لیکن الفاظ میں چونکہ ایک قسم کا دعویٰ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہو اور حالات ظاہرہ کے اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی دوسرا جاننے والا نہ ہو تب بھی اسے یہ نہ کہنا چاہئے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اس میں ایک تو دعویٰ ہے جو کاملین کی شان کے خلاف ہے دوسرے ہو سکتا ہے کہ اور شخص بھی اتنا بڑا یا اس سے بڑا عالم ہو جس کی اسے خبر نہ ہو۔ (خواہ اس کے اپنے علوم کے علاوہ دوسرے ہی علوم کا ماہر ہو)۔

۲- حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان یعنی حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیکر چلے جو ان کے خادم تھے اس سے معلوم ہوا کہ کسی اپنے چھوٹے کو خدمت کے لئے ساتھ لینا اور کوئی خدمت سپرد کرنا درست ہے یوں بھی تنہا سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ آنحضرت سرور عالم ﷺ کے خادموں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ مشہور ہیں جنہوں نے دس سال آپ کی خدمت کی۔

۳- معلوم ہوا کہ طلب علم کے لئے سفر کرنا چاہیے اور یہ کہ معلم کو اپنے پاس بلانے کی فکر نہ کرے بلکہ اس کے پاس خود جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب الخروج فی طلب العلم کے ذیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے اور لکھا ہے واحل جابر بن عبد اللہ سیرۃ شہر الی عبد اللہ ابن انیس فی حدیث واحد (اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ صحابی کے پاس ایک حدیث لینے کے لئے ایک ماہ کا سفر کر کے گئے)۔

۴- طلب علم کے لئے کوئی عمر مخصوص نہیں گو بچپن اور جوانی میں علم اچھی طرح حاصل ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہونا چاہئے علم صحیح جہاں ملے جب ملے اور جس سے ملے حاصل کرنا چاہئے۔ امام بخاری باب الاعتبار فی العلم والحکمة کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ وقد تعلم اصحاب النبی ﷺ بعد کبر سنہم (کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہؓ نے بڑی عمر میں ہو جانے کے بعد علم حاصل کیا ہے)

۵- اگر کسی کو کسی بھی اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل ہو اور اسے اپنے سے کم فضیلت والے کے پاس کوئی علم کی بات ملتی ہو تو اس میں عار نہ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اس علم کے حاصل

کرنے کے لئے تشریف لے گئے جو ان کے اپنے علم کے علاوہ تھا۔

۶۔ طلب علم کے لئے سفر کرنے میں سستی اور کوتاہی اختیار نہ کی جائے جتنا بھی بڑا سفر ہو برداشت کیا جائے اور اس پر جو تکلیف پہنچے اسے برداشت کیا جائے آیت کریمہ میں جو لفظ اَوْ اَمْضٰی حُفْبًا فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ یہ لفظ اسی سال کی مدت کے لئے بولا جاتا ہے اور حضرت حسن سے نقل ہے کہ یہ لفظ ستر سال کی مدت کے لئے آتا ہے اور فراء نے کہا ہے کہ یہ قریش کی لغت میں ایک سال کے لئے استعمال ہوتا ہے اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ مطلق دہر کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ سب اقوال تو صاحب روح المعانی نے نقل کر دیئے لیکن ترجمہ یوں لکھا ہے۔ والمعنى حتى يقع اما بلوغى المجمع او امضى حقبا اى سبى زمانا طويلا ہم نے بھی اس کے مطابق یوں ترجمہ کر دیا ہے۔ کہ یا میں زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔

۷۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں یوں فرمادیا کہ میں اپنے سے زیادہ بڑھ کر کسی کو عالم نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا بسلی عبدنا الخضر (ہاں ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ جاننے والا ہے) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔

۸۔ لفظ خضر کا معنی ہے سرسبز ان کا یہ نام کیوں مشہور ہوا اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لئے رکھا گیا کہ وہ ایک جگہ بیٹھے جو خشک چٹیل میدان پڑی ہوئی تھی وہ اس پر بیٹھ گئے تو ان کے پیچھے زمین پر سبزی نکل کر اہلہا نے لگی۔ (صحیح بخاری صفحہ ۴۸۳ ج ۱)

۹۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا یہ بندہ مجمع البحرین میں ملے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ مراد ہے۔

۱۰۔ جس جگہ حضرت خضر علیہ السلام ملاقات ہوئی اس کے لئے کسی نشانی کی ضرورت تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نشانی کا سوال کیا تو ارشاد فرمایا ایک مچھلی لے لو جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے اور تمہیں چھوڑ کر چلی جائے وہ صاحب تمہیں وہیں ملیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ مچھلی انہوں نے بطور زادراہ کے لی تھی۔ وہ بے جان تھی جس پر نمک لگایا ہوا تھا (نی صحیح مسلم فقہل لہ تردد حوتا مالحا صفحہ ۲۷۰ ج ۲) مچھلی ساتھ لینے سے معلوم ہوا کہ سفر میں توشہ ساتھ لے جانا توکل کے خلاف نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع کے ساتھ چلتے رہے اور تھکن محسوس نہیں کی پھر جب اس جگہ سے آگے بڑھ گئے جہاں تک پہنچنا مقصود تھا تو تھکن محسوس کی، طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ بات رکھی ہے کہ مقصد کے پہنچنے تک اس میں ہمت اور حوصلہ رہتا ہے اور تھکن محسوس نہیں کرتا جب مقصد کو پہنچ جاتا ہے تو تھکن کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خیال میں مقصد تک نہیں پہنچے تھے لیکن حقیقت میں جائے مقصد پر پہنچ کر آگے بڑھ گئے تھے اس لئے طبعی طور پر ہمت جواب دینے لگی اور تھکن محسوس فرمائی۔ ولم يجد النصب حتى جاوز المكان الذى امر الله به۔ (اور آپ نے تھکن محسوس نہ کی مگر تب جبکہ آپ اللہ تعالیٰ کی حکم کردہ جگہ سے آگے بڑھ گئے۔)

۱۱- چونکہ سفر کی مزید تکلیف اٹھانا مقدر تھا اس لئے حضرت یوشع بن نون یہ دیکھنے کے باوجود کہ مچھلی پانی میں چلی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے شیطان تو پیچھے لگا ہی رہتا ہے اس نے انہیں بھلا دیا۔ مقصد سے آگے بڑھ کر جو زائد سفر تھا اسکو قطع کرنا پھر وہاں سے واپس ہونے کی تکلیف اٹھانا تقدیر میں تھا لیکن اس پر اجر و ثواب بھی مل گیا۔ مخلص نیک نیت مومن کا نقصان نہیں ہوتا مومن بندہ کو نعمت اور آرام میں بھی نفع ہے اور دکھ تکلیف میں بھی فائدہ ہے اللہ کی رضا کا خواہاں ہو۔ ثواب کی نیت رکھتا ہو۔ جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے بتایا کہ دریا میں چلے جانے والی بات بتانا بھول گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ملامت نہیں کی کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ چونکہ بھول ہو گئی تھی اس لئے درگزر فرمایا۔

۱۲- جب واپس ہو کر پھر اسی جگہ آئے جہاں مچھلی دریا میں چلی گئی تھی تو ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی مومن بندہ سے ملاقات ہو اور اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو پہلے سلام کرے حدیث میں ہے السلام قبل الکلام (مشکوٰۃ صفحہ ۳۹۰)

۱۳- جب خضر علیہ السلام سے تعارف ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مطلب ظاہر کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے ان علوم کا کچھ حصہ معلوم ہو جائے جو آپ کو عطا کئے گئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جس سے جتنا علم ملے لینا چاہئے ضروری نہیں کہ کسی شیخ کے سارے ہی علم کو سمیٹ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم شریعت کے ماہر تھے علم الاسرار کے جاننے کے لئے سفر کیا اور اس کے سیکھنے کی خواہش ظاہر کی معلوم ہوا کہ علم اسرار بھی لائق توجہ ہے اگرچہ مدار نجات علم شرائع ہی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب استاد سے علم حاصل کرنے کی درخواست کرے تو اس میں ادب کا لحاظ رہے اور اس انداز میں بات کرے کہ شیخ کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ مجھ پر کوئی زبردستی کر رہا ہے حضرت موسیٰ نے هَلْ أَتَبِعَكَ فرمایا (کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں) اور یوں نہیں فرمایا کہ مجھے سکھا دیجئے اور میں بہت دور سے چل کر آیا ہوں آپ کو میری طرف متوجہ ہونا ہی پڑے گا۔

۱۴- شیخ کو چاہئے کہ وہ آنے والے کو پہلے یہ بتا دے کہ ممکن ہے ہمارا تمہارا عباہ نہ ہو سکے ہمارا طریق اور ہمارا مزاج یہ ہے اسکی موافقت کر سکو گے یا نہیں اس پر اگر طالب علم شیخ کے ماحول اور مزاج کے مطابق چلنے کا وعدہ کرے (جو شرعاً درست ہو) تو ساتھ رکھ لے۔ اور شاگرد جب وعدہ کرے کہ میں آپ کے مزاج اور مرضی کے مطابق رہوں گا تو خود اعتمادی نہ کرے بلکہ خدا اعتمادی کرے یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور ان شاء اللہ بھی ساتھ لگا دے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا (شیخ شریعت ہو یا صاحب طریقت یہ آداب دونوں کے لئے ہیں)۔

۱۵- شیخ کو اختیار ہے کہ طالب سے کوئی شرط لگا لے اور جب طالب اس شرط کے مطابق چلنے کا اقرار کرے تو اسے پوری کرے ہاں اگر بھول جائے تو دوسری بات ہے اور جب بھولنے سے کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو عذر بیان کر دے

اور مساحت کی درخواست کر دے۔ کما قال موسیٰ علیہ السلام لَا تَزَاخِدْنِي بِمَا نَسِيتُ -

۱۶- اتباع شیخ کا وعدہ کرنے کے باوجود اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جو اپنے نزدیک بالکل ہی شریعت کے خلاف ہے تو شیخ کو متنبہ کر دے موسیٰ علیہ السلام پہلی بار تو بھول گئے تھے اور دوسری بار قصداً وعدہ جانتے ہوئے لڑکے کے قتل پر اعتراض کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہی شروط اور عہود قابل ایفاء ہیں جن کے پورا کرنے سے شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو خاموشی کا وعدہ کرنے کے باوجود دینی حیثیت نے انہیں خاموش نہ رہنے دیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے ان کے ساتھ چلنے اور دیگر امور میں صبر کرنے کا وعدہ کیا تھا یہ وعدہ تھا ہی نہیں کہ جو چیز ظاہری طور پر شریعت کے خلاف ہوگی اس کے بارے میں نہ بولوں گا۔ وکان المراد بالصبر انه صبر عن اتباعه والمشي معه وغير ذلك لا الانكار عليه فيما يخالف ظاهر الشرع (اور صبر سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ان کی اتباع اور ان کے ساتھ چلنے وغیرہ سے صبر کیا نہ کہ ظاہر شریعت کے کاموں پر انکار پر صبر کیا) (صفحہ ۴۱۸ ج ۱) ہاں بات کہنے میں جلدی نہ کرے۔ جب تک اس کا خلاف شرع ہونا خوب واضح نہ ہو جائے اس وقت تک سکوت کرنا چاہیے۔

۱۷- طالب علم سے غلطی ہو جائے تو شیخ تنبیہ کر دے پھر غلطی ہو جائے تو پھر تنبیہ کر دے اور تنبیہ میں طالب کی کوتاہی کے بقدر الفاظ تنبیہ اختیار کرے حضرت خضر علیہ السلام نے پہلی بار الم اقل فرمایا اور دوسری بار الم اقل لک فرمایا جس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ میں نے جواب سے پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ وہ آپ ہی سے کہا تھا اور کسی سے تو نہیں کہا پھر اس کا دھیان کیوں نہیں رکھا۔

۱۸- حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جویوں فرمایا کہ اگر آپ سے میں کوئی بات دریافت کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے اس سے معلوم ہوا کہ جب ساتھ رہنے کی صورت بنتی نظر نہ آئے تو خوبصورتی سے جدا ہونے کی صورت نکال لے لیکن یوں نہ کہے کہ میں جاتا ہوں بلکہ شیخ کو اختیار دے دے کہ آپ چاہیں تو مجھے ساتھ نہ رکھیں اور طبیعتوں کا میل نہ ملنے میں اگر اپنا قصور ہو تو طالب علم صاف اقرار کرے اور اپنے ہی اوپر لے شیخ پر بات نہ رکھے کما قال موسیٰ علیہ السلام قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا۔

۱۹- اگر شیخ کسی طالب کو اپنے سے جدا کرنے لگے اور اسے معلوم ہو کہ طالب کو میرے فلاں فلاں اعمال پر اعتراض ہے اور حقیقت میں وہ قابل اعتراض نہیں تو طالب کو حقیقت حال بتا دے اور واقعی صورتحال سمجھا دے تاکہ طالب علم اس غلط فہمی میں ہوتے ہوئے جدا نہ ہو کہ شیخ کے اعمال اچھے نہ تھے اگر ایسا ہوگا تو ممکن ہے وہ دوسری جگہ بھی ان باتوں کا چرچا کرے اور خود بھی غیبت میں مبتلا ہو اور دوسروں کی نظروں میں بھی شیخ کا وقار گرے اور ان کی طرف طالبین کے رجوع ہونے میں بلاوجہ کمی آجائے۔

۲۰- حضرت خضر علیہ السلام کے طریقہ کار سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواہ مخواہ اپنے کو مطعون بنانا کوئی دینداری اور سمجھ داری کی بات نہیں۔ اپنی پوزیشن صاف رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص نادانی سے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے بدنامی ہوتی ہو تو اپنی صفائی دے یہ بات کہہ کر گذر جانا کہ ہمارا کیا حرج ہے فیما بیننا وبين الله ہمارا حال ٹھیک

ہے کوئی بدگمانی اور بد فہمی سے ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا عامۃ المسلمین کی خیر خواہی کے خلاف ہے۔ سب مسلمانوں کی خیر خواہی پیش نظر رہنی چاہئے اپنا حال بھی درست ہو اور دوسروں کو بھی غیبت سے بچائے۔

۲۱- اِسْتَطَعْنَا اَهْلُهَا سے یہ معلوم ہوا کہ مجبوری کے وقت کسی سے کھانا طلب کرنا بھی جائز ہے۔

۲۲- حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ آپ چاہتے تو کچھ اجرت لے لیتے اس سے معلوم ہوا کہ کسی عمل پر اجرت لینا بھی درست ہے۔

۲۳- حضرت خضر علیہ السلام نے جو بستی والوں کی دیوار کھڑی کر دی حالانکہ انہوں نے کھانے تک کو نہ پوچھا اور نہ سوال کرنے پر کچھ دیا اس میں جہاں دو یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت پیش نظر تھی وہاں اخلاق عالیہ کا اختیار کرنا بھی تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ وہ کہیں لوگ تھے (حتیٰ اذا اتیانہا اهل قریۃ لہما صفحہ ۷۲ ج ۲) کہینوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا اہل خیر کا طریقہ ہے۔

بدی را بدی سہل باشد جزاء اگر مردی احسن الی من اسماء

۲۴- یہ بھی معلوم ہوا کہ کشتی میں اجرت پر مسافروں کو ادھر سے ادھر لے جانا جائز ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مسکین ہو اور اس کے پاس کسب کا کوئی آلہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو جو اسکی ضروریات کے لئے کافی نہ ہو تو وہ مسکنت سے نہیں نکلتا یعنی اسے مسکین ہی کہا جائے گا مسکین ہی مانا جائے گا۔

۲۵- معلوم ہوا کہ کسی کا مال غصب کرنا حرام ہے اور جس کسی ظالم سے خطرہ ہو کہ وہ غریب آدمی کا مال چھین لے گا تو اس کے شر کو دفع کرنے کے لئے تدبیر کرنا ثواب کا کام ہے۔

۲۶- یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک آدمی کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خیال رکھنا چاہئے۔ (اسی وجہ سے حضرات مشائخ اپنے مشائخ کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لئے فکر مند رہتے ہیں اگرچہ اولاد کے وہ احوال نہیں ہوتے جو ان کے آباؤ اجداد کے تھے)

۲۷- حضرت خضر علیہ السلام نے جو تین کام کئے ان میں لڑکے کو قتل کر دینا سب سے زیادہ سنگین تھا اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے (فی صحیح مسلم فزع موسیٰ علیہ السلام فرعة منکرة) اور جب ان کے اعتراض کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی تو سمجھ لیا کہ ہمارا ان کے ساتھ ہونا مشکل ہے اور صاف کہہ دیا کہ اگر آپ سے آئندہ کچھ پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے قتل کا کیا جواز تھا؟ یہ بات کہ اس لڑکے سے خوف تھا کہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو کفر پر لگا دے گا کیا یہ دلیل شرعی ہے جس کی وجہ سے قتل جائز ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ہماری شریعت کے سامنے رکھ کر وارد ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں جائز ہو پھر جب انہوں نے آخر میں تصریح فرمادی کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے

سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہے تو ہر اشکال ختم ہو گیا۔

قال النووی فی شرح صحیح مسلم و منها بیان اصل عظیم من اصول الاسلام وهو وجوب التسليم فكل ما جاء به الشرع وان كان بعضه لا تظهر حکمة للعقول ولا يفهمه اکثر الناس وقد لا يفهمونه کلهم کالقدر موضع الدلالة قتل الغلام و خرق السفينة فان صورتها صورة المنکر وکان صحیحاً فی نفس الامر له حکم مبنیة لکنها لا تظهر للخلق فاذا علمهم الله تعالیٰ بها علمواها ولهذا قال وما فعلته عن امری یعنی بل بامر الله تعالیٰ اهـ۔ وقال الحافظ فی الفتح فلا یسوغ الاقدام علی قتل النفس ممن يتوقع منه ان یقتل انفساً كثيرة قبل ان یتعاطی شیئاً من ذلك لا طلاع الله تعالیٰ علیه۔ وقال ابن بطال: قول الخضر واما الغلام فكان کافراً هو باعتبار ما ینول الیه امره ان لو عاش حتی یبلغ واستجاب مثل هذا القتل لا یعلمه إلا الله، والله ان یحکم فی خلقه بما یشاء قبل البلوغ وبعده انتهی۔ (علامہ نووی صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں اور ان میں اصول اسلام کی ایک اصل کا بیان ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی شریعت حکم دے اس کو قبول کیا جائے اگرچہ ان میں سے بعض کی حکمت عقول پر ظاہر نہ ہو اور نہ اکثر لوگ اسے سمجھتے ہوں اگرچہ سب کے سب ہی اسے نہ سمجھتے ہوں جیسا کہ تقدیر بچ کا قتل کرنا، کشتی کا توڑنا کیونکہ ان کی صورت میں تو ممنوع کام کی ہی ہیں لیکن حقیقت میں درست حکمت پر مبنی تھے لیکن مخلوق پر اس کی حکمت ظاہر نہیں تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلایا تو انہوں نے جان لیں۔ اسی لئے فرمایا میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئے ہیں اور حافظ ابن جریر فتح الباری میں فرماتے ہیں جس آدمی سے بہت سے آدمی کا قتل کرنا متوقع ہو اس کے اقدام سے قتل کرنا جائز نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کے اطلاع دینے کی وجہ سے ایسا کیا تھا ابن بطال نے کہا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا یہ کہنا کہ لڑکا کافر تھا یہ مستقبل و انجام کے لحاظ سے کہا کہ اگر وہ زندہ رہا تو اسی انجام کو پہنچے گا اور ایسی صورت میں قتل کا مستحب ہونا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنی مخلوق کے بارے میں جو چاہے حکم دے۔ چاہے کسی کے جرم کرنے سے پہلے یا بعد میں)

۲۸۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو کسی جان کے عوض کے بغیر قتل کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ کسی کو قتل کر دے تو اس سے قصاص واجب ہوتا ہے حالانکہ نابالغ پر قصاص نہیں ہے علامہ نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ یہ محتمل ہے کہ ان کی شریعت میں بچے پر بھی قصاص واجب ہوتا ہو۔

۲۹۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو عطا کیا فرمایا۔ اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ انہیں ایک لڑکی دیدی گئی۔ یہ حضرت ابن جریج کافر مانا ہے جیسا کہ فتح الباری صفحہ ۳۲۱ ج ۸ میں لکھا ہے نیز سنن نسائی سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ انہیں جو لڑکی عطا کی گئی تھی اس کے لطن سے ایک نبی کی ولادت ہوئی۔ اور ابن ابی حاتم سے نقل کیا ہے کہ ان نبی کا نام شمعون تھا اور یہ وہی نبی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے جن سے بنی اسرائیل نے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے دعا کیجئے کہ ہماری لئے ایک بادشاہ مقرر فرمادے جس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اور ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ وہ لڑکی سترنبیوں کی ماں بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) جمع الانبیاء والمرسلین)

۳۰۔ علم کے فوت ہو جانے پر افسوس کرنا اہل علم کی خاص شان ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت خضر علیہ السلام کی یہ بات نقل فرمائی کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے تو فرمایا یرحمہم الله موسیٰ لو ددنا لو صبر حتی یقص علينا من امرهما (صحیح بخاری صفحہ ۲۲۳ ج ۱) یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے (کہ انہوں نے تیرے بارے میں سوال کر ہی لیا جس کی وجہ سے جدا ہونے کی نوبت آ گئی) اگر صبر کر لیتے تو مزید باتیں بھی منقول ہوتیں جو ہمیں بتادی جاتیں اور صحیح مسلم صفحہ ۲۷۱ ج ۲ میں ہے لو صبر لرأی العجب ولكنه اخذته من صاحبه ذمامہ کہ موسیٰ

علیہ السلام اگر صبر کر لیتے تو اور عجیب چیزیں دیکھتے لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے صاحب یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے شرمائے۔ آگے سوال کرنا کوئی مناسب نہ جانا۔

۳۱- کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے جیسا کہ کشتی والوں کی پیشکش پر دونوں حضرات کشتی میں سوار ہو گئے اور بستی والوں سے کھانے کو طلب کیا۔

۳۲- اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بطور حکایت اور خاص کر اپنے دوستوں سے اس کا بیان کرنا بے صبری نہیں ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا فرمایا۔

۳۳- کسی کا کام کرنے اور مدد پہنچانے کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر اجازت کشتی کا تختہ نکال دیا اور گرنے والی دیوار کو کھڑا کر دیا۔ (ہاں اگر وہ بہت ہی بے تکا اور نا فہم ضدی ہو جس کی مدد کی جائے اور شر کا اندیشہ ہو تو دوسری بات ہے)

۳۴- أَقْرَبُ رُحْمًا کی ایک تفسیر تو وہی ہے جو پہلے نقل کی گئی کہ مقتول لڑکے کے بدلہ میں جو اولاد دی جائے گی وہ والدین کی خدمت اور صلہ رحمی میں بہت زیادہ بڑھ کر ہوگی اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس مقتول لڑکے کے بدلہ میں ملنے والی اولاد سے ماں باپ کو بہت زیادہ رحمت اور محبت کا تعلق ہوگا۔

۳۵- بد عمل لڑکے سے نیک صالح لڑکی بہتر ہے۔

۳۶- جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے وجود میں آتا ہے لیکن ادب ملحوظ رہے اللہ تعالیٰ کی طرف شرور اور عیوب کی نسبت نہ کی جائے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں جو شگاف کیا تو فَارْذُبْ أَنْ أَعْيِبَهَا فرمایا اور کشتی میں عیب ڈالنے کی نسبت اپنی طرف کی اور مقتول لڑکے کے بارے میں فَارْذُبْنَا أَنْ يُسْبَدَ لَهُمَا وَرُثُهُمَا فرمایا اور یتیم لڑکوں کے بارے میں فَارْذُبْ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فرمایا۔

۳۷- شریعت کے احکام کا مدار ظاہر پر ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے نائب علماء اور حکام ظاہر کے پابند ہیں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے کہہ دے کہ میں نے فلاں مصلحت کی وجہ سے قتل کیا تو اس کی وجہ سے وہ قصاص سے نہیں بچ سکے گا رہا معاملہ حضرت خضر علیہ السلام کا تو وہ چونکہ اللہ کے حکم سے تھا اسی لئے اس سے کوئی شخص یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ میرا عمل یا فلاں پیر کا عمل فلاں حکمت پر مبنی ہے اور ہم نے جو خلاف شرع کیا ہے اس پر ہمارا مؤاخذہ نہ کیا جائے۔

۳۸- اگر عبارت کے سیاق سے بعض الفاظ کے ذکر کئے بغیر مفہوم واضح ہو جاتا ہو تو اختصار کرنا بھی درست ہے جیسا کہ يَأْخُذْ كُلُّ سَفِينَةٍ فرمایا یہاں لفظ صالحہ کے ساتھ مقید نہیں کیا کیونکہ سیاق کلام سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ظالم بادشاہ اچھی ہی کشتیوں کو لیتا تھا اسی لئے تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یوں پڑھا کرتے تھے وکان امامہم مابک یاخذ کل سفينة صالحه غصباً (کمانی صحیح البخاری)

۳۹- حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کے قصہ سے معلوم ہوا کہ جیسا کہ شریعت کا نظام ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام بھی ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا تکوینی نظام سے تعلق ہوتا ہے اتنی مجمل بات تو قرآن مجید سے ثابت ہوگئی اور ان احادیث شریفہ سے بھی جو قصہ مذکورہ کے بیان میں صحیحین وغیرہ میں منقول ہیں حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ رجال التکوین اب بھی ہیں اور ان کے عہدے بھی بتاتے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ کی کتاب تہریز ابریز میں ان کے بارے میں بہت سی تفصیل بھی لکھی ہے۔ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام انحر الدال علی وجود القطب والاوداد والنجم والابدال ہے ان میں انہوں نے رجال التکوین کا وجود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بعض احادیث مرفوعہ بھی لکھی ہیں مسند احمد سے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علیؓ جب عراق میں تھے تو ان سے عرض کیا گیا اے امیر المؤمنین اہل شام پر لعنت بھیجے اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا۔

پھر فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شام میں ابدال ہوں گے یہ چالیس افراد ہوں گے جب بھی ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے گا اسکی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے شخص کو بدل دیں گے ان کے ذریعہ اہل شام کو بارش عطا کی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے دشمنوں کے مقابلہ میں اہل شام کی مدد کی جاتی ہے اور اہل شام سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے (حدیث نقل کر کے علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ رجالہ رجال الصحیح غیر شریح بن عبیدہ و هو ثقہ

۴۰- جس بستی میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام نے پہنچ کر کھانے کے لئے کچھ طلب کیا یہ کوئی بستی تھی؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض حضرات نے انطاکیہ اور بعض نے ایلدا اور بعض نے جزیرہ اللاندلس اور بعض نے ناصرہ اور بعض نے بوقہ بتایا ہے اس کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا مشہور یہ ہے کہ یہ بستی انطاکیہ تھی جو شام کی سرحد پر واقع ہے۔ ایک قصہ کسی بزرگ سے سنا تھا یا کہیں لکھا دیکھا تھا کہ انطاکیہ والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اتنی اتنی رقم لے لو اور قرآن مجید میں فَابُوا أَنْ يُصَيِّقُوهُمَا کی جگہ فَاتُوا أَنْ يُصَيِّقُوهُمَا لکھ دو کیونکہ یہ ہماری بدنامی ہے جب تک قرآن مجید دنیا میں رہے گا ہماری بستی کی بدنامی ہوتی رہے گی ابوا کی جگہ آتوا ہو جانے سے معنی بدل جاتا ہے اور مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ مہمانی کرنے کے لئے کچھ لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا جب وہ حضرات تمہاری بستی میں پہنچے تھے اگر اسی وقت دو چار پیسے کے خنے پیش کر دیتے تو قرآن ہی میں یہ مضمون بھی نازل ہو جاتا کہ وہ لوگ مہمانی کے لئے کچھ لائے اس کے بعد روح المعانی صفحہ ۶ جلد ۱۶ میں واقعہ کا ذکر مل گیا صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بستی والے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں سونا لیکر آئے تھے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت علیؓ کے زمانہ میں یہ قصہ پیش آیا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس قصہ کی کوئی اصل نہیں پھر لکھتے ہیں وعلی فرض الصحة يعلم منه قلۃ عقول اهل القرية فی الاسلام کما علم لؤمهم من القرآن والسنة من قبل (یعنی اگر قصہ صحیح ہو تو اس سے مذکورہ بستی والوں کی کم عقلی کا پتہ چلتا ہے جیسا کہ قرآن و حدیث کی تصریح سے ان کا کمینہ ہونا معلوم ہوتا ہے)۔

۳۱- جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں جو شگاف کر دیا تھا وہ وقتی ضرورت کے لئے تھا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ کسی طرح ظالم بادشاہ کی حدود سے نکل جائیں اور اس کے ظلم سے بچ جائیں چنانچہ ایسا ہی ہوا جب آگے بڑھ گئے تو کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا دی جس سے کشتی کا شگاف درست ہو گیا۔ وفی صحیح البخاری فاذا جاوزواھا اصلحوا فانفقوا بہا ص ۱۲ وعند مسلم فاذا جاء الذی یاخذھا وجدها منخرقة فتجاوزھا فاصلحھا بحشبۃ ص ۲۷ (اور صحیح بخاری میں ہے پس جب وہ اس سے گزر گئے تو کشتی کو درست کر لیا اور اس کو کام میں لائے اور مسلم میں ہے پھر جب اسے پکڑنے والا آیا تو اس نے اسے ٹوٹا ہوا پایا تو اسے چھوڑ گیا بعد میں انہوں نے لکڑی سے کشتی کو صحیح کر لیا) اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ ظالم بادشاہ کی حدود سے آگے بڑھنے تک کشتی میں پانی کیوں نہ بھرا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کے اکرام میں اسے پانی بھرنے سے محفوظ رکھا۔ فتح الباری صفحہ ۳۱۹ ج ۸ میں ہے کہ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کو شگاف پیدا کرنے کا سبب بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے اس میں نیت خیر تھی اس پر ان لوگوں نے ان کی رائے کو پسند کیا اور تعریف کی نیز یہ بھی لکھا ہے کہ اس عمل کو صرف موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اگر دوسرے لوگ دیکھ لیتے تو بظاہر آڑے آ جاتے اور ایسا نہ کرنے دیتے۔

۳۲- الھام حجت شرعی نہیں ہے اسکی وجہ سے خلاف شرع کوئی کام کرنا جائز نہیں بعضے جاہل تصوف کے دعویدار جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں بات کا الھام ہوا اور میں نے اس کے مطابق عمل کر لیا حالانکہ وہ عمل شریعت کے خلاف ہوتا ہے یہ سراپا گمراہی ہے بلکہ کفر ہے۔ صاحب روح المعانی صفحہ ۱۵۷ اعلامہ شعرانی سے نقل کرتے ہیں وقد ضل فی هذا الباب خلق کثیر فضلووا واضلوا حضرت خضر علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم پا کر تھا الھام کی وجہ سے نہیں تھا۔

۳۳- بہت سے جاہل صوفی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ طریقت شریعت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے اور صاحب طریقت کے لئے شریعت پر چلنا لازم نہیں یہ بھی گمراہی اور کفر کی بات ہے طریقت شریعت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے وہ تو شریعت کی خادم ہے نفس کو احکام شریعت پر ڈالنے اور بشارت کے ساتھ احکام شریعت کو ادا کرنے کی محنت کے لئے حضرات صوفیاء کرام نے کچھ اعمال و اشغال بتائے ہیں مریدوں سے ان کی محنت کراتے ہیں کوئی کتنا ہی بڑا درویش اور صاحب تصوف ہوا احکام شریعت کی پابندی اس پر بھی فرض و واجب ہے جو شخص فرائض و واجبات کا تارک ہو گا وہ فاسق ہو گا اور جو شخص یوں کہے کہ میں یا میرا شیخ شریعت کا مکلف نہیں وہ کافر ہو گا کافر اور فاسق کسی طرح بھی پیر بنانے کا اہل نہیں ہوتا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو طریقے انبیاء کرام علیہم السلام سے آئے ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعہ وہ مامورات اور منہیات کو پہچان لیتا ہے اور اسے رسول اللہ ﷺ کی اتباع کی حاجت نہیں ایسا شخص کافر ہے اسے قتل کر دیا جائے اور یہ بھی نہ کہا جائے گا کہ تو بہ کر لے تو تیرے قتل سے درگزر کر دیں گے۔

۳۴- یہ جو بعض جاہل کہتے ہیں کہ شریعت عامۃ الناس اور کم فہم لوگوں کے لئے ہے اور خواص کو نصوص شریعت کی ضرورت نہیں ان کے دل صاف ہیں ان پر علوم الہیہ وارد ہوتے ہیں لہذا وہ اس کے پابند ہیں جو ان کے قلوب پر وارد ہوں

یہ سراپا کفر ہے حافظ ابن حجر فتح الباری صفحہ ۲۲۱ ج ۸ علامہ قرطبی سے نقل کرتے ہیں وهذا القول زندقہ و کفر لانہ انکار لما علم من الشرائع الخ۔ (یہ قول زندقہ اور کفر ہے کیونکہ یہ شریعت کا انکار ہے)

۴۵- حضرت یوشع علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں گئے تھے۔ قرآن مجید کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچے تو دونوں تھے (فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا) اس کے بعد آخر تک ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے یا کشتی میں سوار ہی نہیں ہوئے؟ حافظ ابن حجر فتح الباری صفحہ ۲۲۰ ج ۱ میں لکھتے ہیں کہ یا تو ان کا ذکر اس لئے نہیں فرمایا کہ وہ تابع تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ان کے ساتھ سوار ہی نہیں ہوئے ہوں۔ لانہ لم یقع له ذکر بعد ذلک۔

۴۶- حضرت خضر علیہ السلام کا لقب خضر کیوں ہوا۔ اس کے بارے میں ہم پہلے ایک حدیث نقل کر چکے ہیں ان کا نام کیا تھا اس بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں ایک قول تو یہ لکھا ہے کہ ان کا نام بلایا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ کلیان تھا ان کی کنیت ابو العباس اور والد صاحب کا نام ملاکان بتایا جاتا ہے اور چند پشتوں کے واسطے سے انہیں سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد بادشاہ تھے۔ (شرح مسلم صفحہ ۲۶۹ ج ۲)

۴۷- اس میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے۔ بعض حضرات نے ان کو ولی بتایا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں دونوں قول لکھے ہیں ابو القاسم قشیری سے نقل کیا ہے کہ وہ ولی تھے۔ اور ابو حیان کا قول نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جمہور (یعنی اکثر علماء) کا مذہب یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور نبی ہونے پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے ساری باتیں بتانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وما فعلته عن امری (کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے اور اپنی طرف سے نہیں کیا) اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا اور اس میں گویہ بھی احتمال ہے کہ دوسرے نبی کے واسطے سے ہو لیکن یہ احتمال بعید ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ صرف نبی تھے یا نبی مرسل بھی تھے حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ وہ نبی تھے مرسل نہیں تھے۔ حافظ ابن حجر کا فرمانا یہ بھی ہے کہ ان غالب اخبارہ مع موسیٰ ہی الدالۃ علی تصحیح قول من قال انه کان نبیا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو باتیں ہوئیں ان میں اکثر باتیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ جن لوگوں نے انہیں نبی بتایا ہے ان کا قول صحیح ہے۔ (الاصابہ صفحہ ۴۳۰-۴۳۱ ج ۱)

۴۸- حافظ ابن حجر نے فتح الباری صفحہ ۲۲۱ ج ۱ میں لکھا ہے کہ بعض جاہل یوں کہتے ہیں کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں اور یہ لوگ اس قصے سے استدلال کرتے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہے ان لوگوں نے صرف اسی قصے کو دیکھا اور یہ نہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ اور کلیم اللہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی جس میں ہر چیز کا علم تھا اور ان لوگوں نے اس بات کو بھی نہ دیکھا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی ہوئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت

کے تابع ہیں اور ان کی نبوت کے توسط سے جو احکام پہنچے ہیں دیگر انبیاء بنی اسرائیل بھی ان کے مخاطب ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ اور خضر علیہ السلام اگر نبی تھے تو رسول نہیں تھے (یعنی مستقل کتاب اور مستقل شریعت ان کو عطا نہیں کی گئی) اور جو نبی رسول بھی ہو وہ اس نبی سے افضل ہے جو رسول نہیں اور اگر ہم ذرا دیر کو مان لیں کہ حضرت خضر رسول تھے تب بھی موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہیں کیونکہ ان کی رسالت اعظم ہے اور ان کی امت اکثر ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت سے بہت اتنی بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب سے افضل ہیں اور اگر وہ یوں کہیں کہ خضر نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا افضل ہونا ظاہر ہی ہے کیونکہ ہر نبی ہر ولی سے افضل ہے اور عقلاً و نقلاً یہ بات یقینی ہے اور اس کے خلاف جو شخص کہے گا وہ کافر ہے کیونکہ یہ ضروریات شرعیہ میں سے ہے۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا (اور عموماً مفضل ہی جایا کرتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہ بھیجنا امتحان کے لئے تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام عبرت حاصل کریں کہ میں نے جو اپنے کو سب سے بڑا عالم بتا دیا ایسا نہیں کہنا چاہئے تھا) (فتح الباری صفحہ ۲۳۱ ج ۱)

۳۹ - اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی وفات ہو گئی یا زندہ ہیں اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں سترہ اٹھارہ صفحات خرچ کئے ہیں۔ اول تو ان حضرات کا قول لکھا ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ وہ وفات پا گئے ہیں اور ان لوگوں کے دلائل لکھے ہیں۔ ان میں قوی ترین دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک دن عشاء کی نماز پڑھائی اس کے بعد سلام پھیر کر فرمایا کہ جو لوگ زمین کی پشت پر ہیں ان میں سے کوئی بھی سو سال کے ختم ہونے تک باقی نہ رہے گا۔ یہ حدیث امام بخاری نے کتاب العلم (باب السمرنی العلم) اور کتاب الصلوٰۃ (باب ذکر العشاء والعمۃ ومن راہ واسعاً) اور باب السمر فی الفقہ والخیر بعد العشاء میں نقل کی ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے فرمان کے وقت سے لیکر سو سال پورے ہونے تک جو بھی کوئی شخص زمین پر موجود ہوگا زندہ نہیں رہے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری صفحہ ۵۷ ج ۲ شارح مسلم علامہ نووی سے نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور وہ حضرات جو حضرت خضر کی موت کے قائل ہیں انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور جمہور اس رائے کے خلاف ہیں اور حدیث سے استدلال کرنے والوں کو انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت سمندر کے رہنے والوں میں سے تھے لہذا حدیث کے عموم میں داخل نہیں ہوئے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ علی ظہر الارض سے حضرات ملائکہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استثناء مقصود ہے کیونکہ فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نہیں رہتے حدیث بالا کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام کی موت کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن الجوزی سے ایک دلیل اور نقل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آنحضرت ﷺ سرور عالم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے یوں عرض کیا تھا اللھم ان شئت لم تعبد بعد الیوم اے

اللہ اگر آپ چاہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جائے اور صحیح مسلم (صفحہ ۸۴ ج ۲) میں یوں ہے کہ آپ نے یوں دعا کی اللھم انک ان تشا لا تعبد فی الارض (اے اللہ اگر آپ چاہیں تو زمین میں آپ کی عبادت نہ کی جائے) حافظ ابن الجوزی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے تو وہ بھی اس عموم میں آ جاتے کیونکہ وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاروں میں سے تھے اگر وہ زندہ رہ جائیں اور پوری امت ہلاک ہو جائے تو یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو زمین میں آپ کی کوئی عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ اور ایک دلیل وفات خضر علیہ السلام کے قائلین یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر خضر علیہ السلام آنحضرت ﷺ کے وقت میں زندہ ہوتے تو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ضرور آتے اور آپ پر ایمان لاتے اور آپ کا اتباع کرتے (لیکن یہ دلیل کوئی زیادہ وزنی نہیں کیونکہ اگر مضبوط دلائل سے اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ خدمت عالی میں حاضر ہوئے تو اس کا بھی ثبوت نہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے) (فان عدم ثبوت الحضور لایستلزم وجوب عدم الحضور) اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں چند ایسی روایات درج کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے اور آپ کے بعد بھی وہ زندہ ہیں ان میں کوئی حدیث اس کے بعد مرفوع نہیں ہے اور حتمی بھی روایات نقل کی ہیں سب کے رواۃ میں کامیاب ہے اور بعض کو تو موضوع بتایا ہے انہی روایات میں ابوبکر و دیوری کی کتاب الجالسا سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا وہ جلدی جلدی جا رہے تھے۔ پھر یعقوب بن سفیان کی تاریخ سے نقل کیا ہے کہ رباح بن عبیدہ سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بھائی خضر سے ملاقات کی انہوں نے مجھے بشارت دی کہ میں ولی الامر بنوں گا اور انصاف کرونگا اس کو نقل کر کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہذا اصح اسناد وقف علیہ فی هذا الباب (کہ یہ صالح ترین اسناد ہے جو مجھے اس بارے میں معلوم ہوا) (الاصابہ صفحہ ۴۵ ج ۱) بحث کے ختم ہونے پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ البو حیان فرماتے تھے کہ ہمارے حدیث کے بعض شیوخ یعنی عبد الواحد العباسی النخعی کے بارے میں ان کے اصحاب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے پھر فرماتے ہیں ہمارے شیخ حافظ ابوالفضل العراقی نے شیخ عبد اللہ بن اسعد یافعی سے نقل کیا ہے کہ وہ حیات خضر علیہ السلام کا عقیدہ رکھتے تھے جب انہوں نے یہ فرمایا تو ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حربی وغیرہا کا انکار کر دیا کہ وہ ان کی موت کے قائل تھے یہ سن کر وہ غصہ ہو گئے اس کے بعد حافظ لکھتے ہیں کہ ہم نے بھی بعض ایسے حضرات کا زمانہ پایا ہے جو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے قاضی علم الدین بساطی بھی ہیں جو ملک ظاہر بقوق کے زمانہ میں قاضی تھے۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوة صفحہ ۲۶۸ ج ۷ میں حضرت زین العابدینؑ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوگئی تو حاضرین نے گھر کے ایک گوشہ سے یہ آواز سنی۔ السلام علیکم اهل البيت ورحمة الله وبرکاته ان فی الله عزاء من کل مصیبة

وخلقاً من کل ہالک ودر کا من کل فائت فباللہ فثقوا وایاہ فارجوا فانما المصاب من حرم الثواب۔
اے گھروالو تم سب پر اللہ کا سلام ہو اور اس کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں بلاشبہ اللہ کی ذات میں تسلی ہے ہر مصیبت سے اور ہر ہلاک ہونے والے کا بدل ہے اور ہر فوت ہونے والی چیز کی تلافی ہے (یعنی کوئی کیسی مصیبت آ جائے اور کوئی کیسا ہی محبوب فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ تو بہر حال ہمیشہ حتیٰ اور قائم اور دائم ہے اس سے محبت کرو اس سے مانگو) لہذا تم اللہ پر بھروسہ کرو اور اسی سے امید رکھو کیونکہ اصل مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم ہو گیا۔

بیاد از سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون صاحب ہیں؟ پھر فرمایا یہ خضر علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد امام بیہقی نے ایک دوسری سند سے یہ مضمون نقل کیا ہے پھر فرمایا ہے ہذا ان الاسنادان وان کانا ضعیفین فاحدهما یتا کد بالاخر ویدلک علی انہ لہ اصلاً من حدیث جعفر واللہ اعلم یعنی یہ دونوں سندیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ایک کو دوسری سے تقویت ملتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جعفر بن محمد کی حدیث کی کچھ اصل ہے جو حدیث کے راوی ہیں۔ صاحب مشکوٰۃ نے بھی صفحہ ۵۴۹ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور دلائل النبوة کا حوالہ دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی وفات اور حیات کے بارے میں دونوں قول ہیں اور یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں جس پر کوئی حکم شرعی موقوف ہو اور ان کی حیات و ممات کا عقیدہ رکھنا مومن ہونے کے لئے ضروری ہو بڑے بڑے اکابر میں اختلاف ہے۔ حقیقت کو پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں جو لوگ حیات کے قائل ہیں یقینی طور پر ان کی بھی تغلیط نہیں کی جا سکتی۔ محدثین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر حضرات شدت سے ان کی حیات کا انکار کرتے ہیں اور دیگر محدثین ان کی حیات کے قائل ہیں۔ سند کے اعتبار سے کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہوتا البتہ بعض صحابہ اور تابعین ان کی حیات کے قائل ہیں (گو ان حضرات سے جو روایات پہنچی ہیں وہ بھی متکلم فیہ ہیں) اور رہے حضرات صوفیاء کرام تو وہ نہ صرف ان کی حیات کے قائل ہیں بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ إِنَّمَا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ

اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرمائیے کہ میں اچھی تمہارے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں بلاشبہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں حکومت دی تھی

وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۖ فَاتَّبَعْ سَبَبًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

اور اسے ہر چیز کا سامان دیا تھا۔ پھر وہ ایک راہ پر روانہ ہو گیا یہاں تک کہ جب سورج کے چھپنے کی جگہ پر پہنچا تو سورج کو ایک سیاہ چشمہ

تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۖ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَذَّكَّرُ الْقُرْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ

میں ڈوبتا ہوا پایا اور اس موقع پر اس نے ایک قوم دیکھی ہم نے کہا اے ذوالقرنین آپ ان کو سزا دو اور یا ان میں

وَأَمَّا أَنْ تَخْذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۖ قَالَ أَتَأْمَنُ ظِلْمَ فُسُوفٍ نُعَذِّبُ بِهِ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ

خوبی کا معاملہ اختیار کر دے اس نے کہا جس نے ظلم کیا سو ہم عنقریب اسے سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا

فِعَذِّبْ بِهِ عَذَابًا نَّكَرًا ۖ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ

سو وہ اسے برا عذاب دے گا۔ اور جو ایمان لایا اور نیک عمل کئے اس کے لئے بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اس کے بارے میں اپنے کام میں

لَهُ مِنْ أَمْرِ نَاسِرًا ۖ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سَبَبًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ

آسانی کی بات کہیں گے پھر وہ ایک ماہ پر روانہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب وہ لسی جگہ پہنچا جو آفتاب طلوع ہونے کی جگہ تھی تو اس نے دیکھا کہ سورج ایسے لوگوں پر طلوع

عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سَبِيلًا ۖ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۖ

ہو رہا ہے جن کے لئے ہم نے آفتاب سے ورے کوئی پردہ نہیں رکھا۔ یہ بات یوں ہی ہے اور ہم کو ان سب چیزوں کی خبر ہے جو اس کے پاس تھیں

ثُمَّ أَتْبَعَهُ سَبَبًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ

وہ پھر ایک راہ پر چلا یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچ گیا جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ ان پہاڑوں سے ورے اس نے ایسی قوم کو پایا جو

يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۖ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْقُرَيْنُ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي

بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے وہ کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین بلاشبہ جوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔

الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۖ قَالَ مَا

سو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لئے اس شرط پر کچھ مال جمع کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ

مَلَكِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۖ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ

میرے رب نے جو کچھ اختیار و اقتدار عطا فرمایا ہے وہ بہتر ہے ستم قوت کے ساتھ میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لے آؤ

حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلْنَا نَارًا ۖ قَالَ آتُونِي

یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے درمیان کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اس کو دھونڈو یہاں تک کہ جب اسکو آگ بنا دیا تو ان سے کہا کہ میرے پاس

أَفْرِغْ عَلَيْكَ قِطْرًا ۖ فَبَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۖ قَالَ

پگھلا ہوا تانبہ لاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں۔ سو وہ لوگ نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ذوالقرنین نے کہا

هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۖ

کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے سو جب میرے رب کا وعدہ آجائے گا تو اس کو چور اچور کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوتُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝

پھر ہم اس دن ان کو چھوڑ دیں گے بعض بعض میں گھتے رہیں گے اور صور پھونکا جائے گا سو ہم سب ہی کو جمع کر لیں گے۔

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ

اور اس دن ہم کافروں کے سامنے دوزخ پیش کر دیں گے۔ جن کی آنکھوں پر میری

عَنْ ذِكْرِنِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝

یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے

ذوالقرنین کا مفصل قصہ مغرب و مشرق کا سفر کرنا یا جوج ماجوج سے حفاظت کے لئے دیوار بنانا

تفسیر: مذکورہ بالا آیات میں ذوالقرنین کی شخصیت اور ان کے مغرب اور مشرق کے اسفار اور ایک قوم کی درخواست کرنے پر یا جوج ماجوج سے حفاظت کرنے کے لئے دیوار بنادینے کا تذکرہ فرمایا ہے یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ علماء یہود نے قریش کہہ سے کہا تھا تم محمد رسول اللہ ﷺ سے تین باتیں دریافت کرو اگر وہ ان کا جواب دیدیں تو سمجھ لینا کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں اور نبی مرسل ہیں وہ تین باتیں جن کا سوال کرنے کی تلقین کی تھی ان میں ایک سوال روح کے بارے میں تھا اور دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں اور تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا سورة الاسراء میں روح کے بارے میں سوال و جواب گذر چکا ہے اور سورہ کہف کے رکوع نمبر ۲ اور نمبر ۳ میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہو چکا ہے ذوالقرنین کے بارے میں جو سوال کیا تھا یہاں اس کا جواب مذکور ہے۔ ذوالقرنین کون تھے اور یا جوج ماجوج کہاں تھے اور جو دیوار یا جوج ماجوج کے فساد سے بچانے کے لئے بنائی تھی وہ کہاں ہے یہ سوال دلوں میں ابھرتے ہیں اور ایک مومن آدمی کے لئے تو قرآن کا اجمالی بیان ہی کافی ہے لیکن اس دور میں چونکہ تحقیق اور تفتیش کا ذوق کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے اس لئے مذکورہ بالا تینوں سوالوں کا جواب آجائے تو مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ذوالقرنین کون تھے ان کا نام کیا تھا اور ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا

پہلا سوال کہ ذوالقرنین کون تھے اور ان کا نام کیا تھا اور ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کے بارے میں اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بعض لوگوں نے ذوالقرنین کو اسکندر مقدونی بتایا ہے جس کا وزیر ارسطو (فلسفی) تھا۔ محققین کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین (جنہوں نے یا جوج ماجوج کی

حفاظت کے لئے دیوار بنائی تھی) وہ ایک مومن صالح آدمی تھے (اور بعض حضرات نے انہیں نبی بھی مانا ہے) اور سکندر مقدونی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سکندر مقدونی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اسکندریہ شہر کا بانی تھا (جو مصر میں ایک مشہور شہر ہے) اور وہ ذوالقرنین اول (جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے) سے بہت متاخر تھا یہ شخص (بانی اسکندریہ) حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً تین سو سال پہلے تھا اس نے دارا کو قتل کی اور شاہان فارس کو ذلیل کیا اس کے بعد حافظ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں۔

وانما نبهنا عليه لان كثيرا من الناس يعتقد انهما واحد وان المذكور في القرآن هو الذي كان ارطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل كثير فان الاول كان عبدا مومنا صالحا وملكا عادلا وكان وزيره الأخضر وقد كان نبيا على ماقررنا قبل هذا واما الثاني فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفا وقد كان بين زمانيهما ازيد من الف سنة فان هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان الا على غبي لا يعرف حقائق الامور (البرايه والنهائيه ۱۰۶ ج ۲)

(ترجمہ) ہم نے اس بات پر اس لئے تنبیہ کی ہے کہ بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ وہی ذوالقرنین ہے جس کا وزیر ارسطو تھا اور اس کی وجہ سے بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ذوالقرنین اول (جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے) وہ عبد مومن تھے صالح انسان تھے اور ملک عادل تھے اور ان کے وزیر حضرت خضر تھے اور خود بھی نبی تھے جیسا کہ ہم نے پہلے ثابت کیا ہے اور دوسرا ذوالقرنین مشرک تھا اور اس کا وزیر ایک فلسفی تھا اور ان دونوں کے درمیان دو ہزار سے زائد مدت کا فاصل تھا سو یہ کہاں اور وہ کہاں؟ دونوں میں ایسے ہی کوڑھ مغز آدمی کو اشتباہ ہو سکتا ہے جو حقائق الامور کو نہ جانتا ہو۔

یہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ ذوالقرنین کون تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے حافظ ابن کثیر نے ان کے نام کے بارے میں چند اقوال نقل کئے ہیں (۱) عبد اللہ بن ضحاک بن معد (۲) مصعب بن عبد اللہ بن قنان (۳) مرزوبان بن مرزبہ (۴) صعب بن ذی مراد (۵) ہر مس (۶) ہر دیس پھر لکھا ہے کہ وہ سام بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بنی حیمر میں سے تھے۔ چونکہ قرآن مجید میں ان کا لقب ہی ذکر کیا ہے نام اور نسل کا تذکرہ نہیں فرمایا اس لئے اتنا زیادہ اختلاف ہوا اور اصل مقصود میں اس اختلاف سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

حافظ ابن کثیر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے اور اسحق بن بشر سے نقل کیا ہے کہ ان کے وزیر اور مشیر حضرت خضر علیہ السلام ان کے لشکر کے سب سے اگلے حصہ کے امیر تھے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ازرتی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کعبہ مکرمہ کا طواف کیا (علیہما السلام) اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت

ذوالقرنین نے پیدل حج کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے آنے کا علم ہوا تو ان کا استقبال کیا اور ان کے لئے دعا فرمائی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لئے بادل کو مسخر کر دیا تھا وہ جہاں چاہتے تھے ان کو لے جاتے تھے۔ واللہ اعلم۔

ذوالقرنین کا یہ لقب کیوں معروف ہوا؟ اس سوال کے جواب میں اول تو یہ سمجھنا چاہئے کہ قرنین تثنیہ ہے قرن کا اور قرن عموماً سینگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور سوسال کی مدت کے لئے بھی لفظ قرن کا اطلاق ہوتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے ان کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے (ج ۱۶ ص ۲۴) پر گیارہ قول نقل کئے ہیں اور انکے لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ فیہا مالا یکاد یصح (یعنی ان میں وہ باتیں ہیں جو صحیح ہونے کے قریب بھی نہیں ہیں) ان گیارہ وجوہ میں بعض باتیں دل کو لگتی ہیں ایک تو یہ کہ ان کے زمانہ سلطنت میں دو قرنین ختم ہو گئی تھیں یعنی دو سوسال سے زیادہ ان کی حکومت رہی۔ دوسرا یہ کہ ان کے سر میں دو سینگ تھے جیسے بکری کے کھر ہوتے ہیں اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عمامہ استعمال کیا تا کہ انہیں چھپا کر رکھا جائے تیسرا یہ کہ ان کے تاج میں دو سینگ تھے اور چوتھا یہ کہ انہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا ہر جانب کو ایک قرن سے تعبیر کیا گیا۔

مغرب کا سفر: قریش مکہ کے سوال کرنے پر ذوالقرنین کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ذوالقرنین کو زمین میں حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان دیا تھا جو حکومت کی ضرورت پورا کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے چنانچہ وہ ایک راہ پر چل دیئے یعنی مغرب کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا سفر کرتے کرتے (درمیان شہروں کو فتح کرتے ہوئے) ایسی جگہ پر پہنچے جو آفتاب غروب ہونے کی جگہ تھی مطلب یہ ہے کہ مغرب کی جانب میں آبادی کی انتہاء پر پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک سیاہ مٹی والے چشمہ میں آفتاب ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ اس سے سمندر کا پانی مراد ہے۔ عین عربی میں چشمہ کو اور حمصہ کا لے رنگ کی کچڑ اور دل دل کو کہا جاتا ہے صاحب روح المعانی (صفحہ ۳۲ ج ۱۶) لکھتے ہیں کہ عین حمصہ سے یا تو کوئی ایسا چشمہ مراد ہے جو سمندر میں تھا یا اس سے سمندر ہی مراد لیا ہے اور سمندر کو عین یعنی چشمہ نام رکھنے میں کچھ حرج نہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ایک قطرہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتا لیکن کالی مٹی والے چشمے میں آفتاب غروب ہوتا ہوا نظر آنا یہ بتاتا ہے کہ سمندر میں دور دراز دوسرے کنارے پر آفتاب ڈوبتا ہوا معلوم ہوا۔ کیونکہ عام محاورہ میں کچڑ اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو تھوڑے پانی میں ہو (اور عموماً کناروں پر پانی تھوڑا ہوتا ہے)

آفتاب حقیقت میں سمندر میں غروب نہیں ہوتا مگر سمندر سے آگے نگاہ نہ پہنچنے کی وجہ سے سمندر ہی میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے جن حضرات نے سمندری سفر کئے ہیں انہوں نے بارہا پانی کے جہاز میں یہ منظر دیکھا ہوگا۔

وہاں جو پہنچے تو دیکھا کہ ایک قوم آباد ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین تمہیں اختیار ہے خواہ ان کو عذاب دو یعنی ابتدائی (ان کے کفر کی وجہ سے) قتل کر دو یا ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو یعنی ان کو ایمان کی دعوت دو

پھر نہ مانیں تو قتل کر دینا۔ (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے دعوت ایمان پہنچ چکی تھی وہ اس کے باوجود بھی کافر تھے اس لئے مستقل طور پر دعوت دیئے بغیر بھی قتل کرنے کا اختیار عطا فرما دیا) ذوالقرنین نے عرض کیا کہ ہم پہلے انہیں ایمان کی دعوت دیں گے (دعوت دینے کے بعد) جس شخص نے ظلم کی راہ اختیار کی یعنی کفر پر ہی برقرار رہا تو ہم اسے سزا دیں گے (قتل کریں یا اور کوئی صورت اختیار کریں اور یہ سزا دنیاوی ہوگی) پھر جب وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹایا جائے گا یعنی موت کے بعد بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو وہ اسے بری سزا دے گا اور جو شخص دعوت حق کو قبول کرے گا اور ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو آخرت میں اس کے لئے ایمان و عمل کے بدلہ بھلائی ملے گی (یعنی جنت میں داخل ہوگا) کما فی سورة یونس لِلَّذِیْنَ اٰخَسَنُوا الْحُسْنٰی وَ زِیَادَةٌ اور ہم بھی اپنے برتاؤ میں اس کو آسان بات کہیں گے یعنی ہماری طرف سے اس پر کوئی عملی یا زبانی سختی نہ ہوگی۔

مشرق کا سفر: ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا مغرب کے سفر کے بعد ذوالقرنین نے مشرق کے ممالک کا رخ کیا اور مشرقی جانب کی راہ پر چل دیئے چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں آفتاب طلوع ہونے کی جگہ تھی (یعنی جانب مشرق میں آبادی کی انتہاء پر پہنچ گئے) تو دیکھا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ آفتاب کے اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کوئی اثر نہیں رکھی یعنی یہ قوم ایسی تھی جو دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی مکان یا خیمہ نہیں بناتے تھے کھلے میدان میں رہتے تھے (ممکن ہے کہ ان کے یہاں دھوپ کی تیزی زیادہ نہ ہوتی ہو۔ اور دھوپ میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہو جیسے جنگلی جانور اس دھوپ میں گزارہ کرتے ہیں اور رہتے سہتے ہیں) اور بارش بھی کم ہوتی ہو اور تھوڑی بہت بارش ہونے پر درختوں کے نیچے پناہ لے لیتے ہوں۔

كَذٰلِكَ یَقْصُہٗ اِس طَرَحٍ ہے واقعی ہے وَقَدْ اَخْطَا بِمَا لَئِذِیْہِ خُبْرًا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان وغیرہ تھا اور ان کو جو حالات پیش آئے ہم کو ان کی پوری خبر ہے۔

حضرت ذوالقرنین نے جس قوم کو مشرق کے آخری حصے میں پایا قرآن مجید میں ان کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ وہ مومن تھے یا کافر اور نہ یہ بتایا کہ ان کے ساتھ ذوالقرنین نے کیا معاملہ کیا۔ اگر یہ لوگ کافر تھے تو بظاہر وہی معاملہ کیا ہوگا جو مغرب کی جانب رہنے والوں کے ساتھ کیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

تیسرا سفر: ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا جانب مشرق میں مطلع الشمس میں رہنے والی قوم سے فارغ ہو کر ذوالقرنین آگے بڑھے چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا۔ (یہ بین السدین کا ترجمہ ہے۔ اور سدا سے دو پہاڑ مراد ہیں ان کے درمیان خالی جگہ تھی۔ ان دونوں کے درمیان درہ جہاں یا جوج ماجوج حملہ آور ہوتے تھے)

ان پہاڑوں سے ورے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ (ذوالقرنین کی زبان تو کیا سمجھتے ہی تو لغت جاننے کی بات ہے سمجھ بوجھ بھی بس یونہی تھوڑی بہت تھی لیکن دشمنوں کی وجہ سے پریشان بہت زیادہ تھے)

یا جوج ماجوج سے حفاظت کے لئے دیوار کی تعمیر: ذوالقرنین کا اقتدار دیکھتے ہوئے اپنی مصیبت

سے چھٹکارہ کے لئے (اشارہ وغیرہ کے ذریعہ) انہوں نے عرض کیا کہ اے ذوالقرنین یا جوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں (گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں یہ لوگ ہم پر حملہ آور ہو کر قتل و غارتگری کرتے ہیں اور ہم ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے) سو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے چندہ کر کے مال جمع کر دیں اور اس شرط پر آپ کو دیدیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان روکنے والی ایک آڑ بنادیں۔ (تاکہ وہ ہماری طرف نہ آسکیں)۔

دیوار کو کس طرح اور کس چیز سے بنایا گیا: ذوالقرنین نے جواب دیا کہ مال جمع کرنے کی ضرورت نہیں مجھے میرے رب نے جو اختیار و اقتدار عطا فرمایا ہے جس میں مالی تصرفات بھی شامل ہیں وہ بہتر ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ تم اپنے ہاتھ پاؤں کی طاقت یعنی محنت و ہمت کے ذریعہ میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنادوں گا۔ تم ایسا کرو کہ لوہے کے ٹکڑے لاؤ (چنانچہ ٹکڑے لائے گئے اور ان کو اینٹوں کی جگہ استعمال کیا اور اس طرح ان کی چٹائی کی کہ ان کے درمیان لکڑی اور کوئلے رکھتے چلے گئے) یہاں تک کہ جب پہاڑوں کے درمیان والے خالی حصے کو پہاڑوں کے برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اب دھونکو (صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ پھونکنے کے آلات رکھ دیئے گئے اور چاروں طرف آگ جلادی گئی) چنانچہ ان لوگوں نے دھونکنا شروع کیا اور اتنا دھونکا اتنا دھونکا کہ وہ لوہا آگ بن گیا۔ اندر کی لکڑیاں اور کوئلہ تو جل گیا اور لوہے کے ٹکڑے آگ کی طرح لال ہو کر آپس میں جڑ گئے۔ مضبوط دیوار کے لئے تو یہی کافی تھا لیکن انہوں نے مزید مضبوطی کے لئے یہ کیا کہ تانبا طلب کیا اور ان لوگوں سے فرمایا کہ میرے پاس تانبا لے آؤ تاکہ میں تانبا کو اس پر ڈال دوں چنانچہ پگھلا ہوا تانبا اس لوہے میں ڈال دیا جو خوب زیادہ گرم تھا اول تو وہ خود ہی آپس میں مل کر جام ہو چکا تھا پھر اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا جو لوہے کے ٹکڑوں کے اندر پچی کچی جگہوں میں داخل ہو گیا۔ اور اس طرح سے ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ اس دیوار کی بلندی اور پختگی اور چکنے پن کی وجہ سے یا جوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں نقب لگا سکے۔ جب ذوالقرنین دیوار بنا کر فارغ ہوئے تو کہنے لگے هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي کہ یہ میرے رب کی طرف سے بڑی رحمت ہے اور دیوار کا تیار ہو جانا مجھ پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے مجھے اس نے اس کام میں لگایا اور ان لوگوں کے لئے بھی رحمت ہے جن کو یا جوج ماجوج دکھ دیتے تھے اور غارتگری کرتے تھے اب دیوار کے ادھر رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یا جوج ماجوج سے محفوظ فرمادیا۔

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دُكَّاءَ (سو جب میرے رب کا وعدہ آ پہنچے گا) یعنی جب اس کے فنا ہونے کا وقت موعود آ جائے گا تو میرا رب اسے چورا چورا بنادے گا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے) یعنی اس نے جو کچھ وعدے فرمائے ہیں اور اپنی مخلوق کے بارے میں خبریں دی ہیں وہ سب سچی ہیں ان کا وقوع ہونا ہی ہوتا ہے۔

اس وعدہ سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے قول ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے وقوع قیامت مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یا جوج ماجوج کا ٹکنا مراد ہے جب وہ ٹکلیں گے تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی

اور چورا چورا ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ یہ قول اس اعتبار سے زیادہ رائج ہے کہ اس کے بعد اسی آیت میں (ایک قول کے مطابق) یا جوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد نفلح صور کا تذکرہ ہے۔ یا جوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی علامات میں سے ہے۔ جیسا کہ سورۃ انبیاء کی آیت حَتّٰی اِذَا فُتِحَتْ يَابْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ سے اور احادیث شریفہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ یا جوج ماجوج کے نکلنے کا جن کار وایات حدیث میں ذکر ہے وہ ان شاء اللہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ اور ہم اس دن ان کو اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے میں گھٹے رہیں گے۔ (یعنی قیامت سے پہلے جب یا جوج ماجوج نکلیں گے تو ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں گے اور اسی طرح دنیا میں پھیل پڑیں گے۔ ہذا علی احد القولین وروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه اراد به الهول ذکرہ صاحب الروح (صفحہ ۶۲ ج ۱۶)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اور صور پھونک دیا جائے گا سو ہم ان سب کو جمع کریں گے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرَضًا (اور اس دن ہم کافروں کے سامنے دوزخ کو پیش کر دیں گے) اَلَّذِينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِنَا (جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا) وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے) چونکہ ذوالقرنین کا واقعہ قریش مکہ کے سوال پر بیان کیا گیا تھا اور یہ سوال انہیں یہودیوں نے سمجھایا تھا اور جواب ملنے پر بھی نہ مشرکین مکہ نے اسلام قبول کیا اور نہ یہود مدینہ نے اس لئے آخر میں ان کو قیامت کا دن یاد دلایا اور بتایا کہ ہم سب کو ایک ایک کر کے جمع کر لیں گے اور کوئی بچ کر نہ نکل سکے گا کافر دوزخ میں جائیں گے انہوں نے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا اور حق سننے کو تیار نہ تھے اپنی قوت سامعہ اور باصرہ دونوں کو معطل کر رکھا تھا لہذا انہیں حق سے منہ موڑنے کی سزا ملے گی۔

قیامت کے قریب یا جوج ماجوج کا نکلنا

سورۃ انبیاء کی آیت شریفہ جو ہم نے اوپر نقل کی ہے اسے دوبارہ پڑھیے اور ترجمہ ذہن نشین کیجئے۔ حَتّٰی اِذَا فُتِحَتْ يَابْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ یہاں تک کہ جب یا جوج ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے جلدی جلدی نکل پڑیں گے۔

اس آیت میں قیامت کے قریب یا جوج کے نکلنے اور پھیل پڑنے کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم صفحہ ۹۳ ج ۲ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ قیامت اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک کہ دس علامات کا ظہور نہ ہو جائے۔

۱۔ مشرق میں لوگوں کے زمین میں دھنس جانے کا واقعہ پیش آنا۔

- ۲- اسی طرح مغرب میں زمین میں دھنس جانے کا واقعہ پیش آنا۔
- ۳- جزیرہ عرب میں دھنس جانے کا واقعہ پیش آنا۔
- ۴- دھواں ظاہر ہونا۔
- ۵- دجال کا نکلنا۔
- ۶- دابة الارض کا ظاہر ہونا۔ (یہ خاص قسم کا چوپایہ ہوگا جو زمین سے نکلے گا جس کا ذکر سورہ نمل میں ہے)
- ۷- یاجوج ماجوج کا نکلنا۔
- ۸- کچھم کی جانب سے سورج کا نکلنا۔
- ۹- عدن کے درمیان سے ایک آگ کا نکلنا (جو لوگوں کو ان کے معشر کی طرف جمع کرے گی)
- ۱۰- عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔

صحیح مسلم صفحہ ۴۰۱ ج ۲ میں دجال کے قتل ہو جانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے پاس پہنچ کر چہروں پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر کرنے کے بعد یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں (یعنی قتل دجال کے بعد لوگوں سے ملنے جلنے میں) ہوں گے کہ ان کی طرف اللہ پاک کی وحی آئے گی کہ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو نکالنے والا ہوں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے لہذا تم میرے (مومن) بندوں کو طور پر لے جا کر محفوظ کر دو۔ (چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو ساتھ لے کر طور پر تشریف لے جائیں گے) اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ دوڑ پڑیں گے۔ (ان کی کثرت کا یہ عالم ہوگا کہ) جب اگلا گروہ بحیرہ (لفظ بحیرہ بحرہ کی تصغیر ہے اور طبریہ اردن کے قصبات میں سے ایک قصبہ ہے وہاں ایک نہر ہے اسی کو بحیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے)۔

صحیح مسلم میں یہ جو روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کی جماعت کا پہلا حصہ بحیرہ طبریہ پر گزر جایگا تو سارا پانی پی لے گا یہاں تک کہ پیچھے آنے والی انہیں کی جماعتوں کے لوگ اسے دیکھیں گے تو یوں کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ اس سے اردن والا بحیرہ طبریہ مراد ہے۔ (علامہ یاقوت حموی نے علامہ ازہری سے نقل کیا ہے کہ یہ بحیرہ دس میل لمبا اور چھ میل چوڑا ہے) کے اس پانی پر جب ان کا اگلا گروہ گزرے گا تو تمام پانی پی جائے گا (اور اسے خشک کر دے گا) ان کے پچھلے لوگ اس تالاب پر گزریں گے تو کہیں گے کہ اس میں کبھی پانی ضرور تھا۔

اس کے بعد چلتے چلتے خمر پہاڑ تک پہنچیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے یہاں پہنچ کر کہیں گے ہم زمین والوں کو قتل کر چکے آداب آسمان والوں کو قتل کریں چنانچہ اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ (اپنی قدرت سے) خون میں ڈوبا ہوا واپس فرما دے گا۔ (یاجوج ماجوج زمین میں شروفساد مچا رہے ہوں گے) اور اللہ کے نبی

(حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اپنے ساتھیوں کے ساتھ (کوہ طور پر) گھرے ہوئے ہوں گے حتیٰ کہ (اس قدر حاجت مند ہوں گے کہ) ان میں سے ایک شخص کے لئے نیل کی سری ان سودیناروں سے بہتر ہوگی جو آج تم میں سے کسی کے پاس ہوں (پریشانی دور کرنے کے لئے) اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جناب میں گڑگڑائیں گے (اور) یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لئے دعا کریں گے) چنانچہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر (بکریوں اور اونٹوں کی ناک میں نکلنے والی) بیماری بھیج دے گا جسے اہل عرب نفث کہتے ہیں۔ یہ بیماری ان کی گردنوں میں نکل آئے گی اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مرجائیں گے جیسے ایک ہی شخص کو موت آئی ہو اور سب ایسے پڑے ہوئے ہوں گے جیسے کسی جانور نے پھاڑ ڈالے ہوں ان کے مرجانے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی (کوہ طور سے) اتر کر زمین پر آئیں گے اور زمین پر پالشت بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کی چربی اور بدبو سے خالی ہو لہذا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جناب میں گڑگڑائیں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ ان کی چربی اور بدبو سے ہمیں محفوظ فرما دے لہذا اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیج دے گا جو لمبے لمبے اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہوں گے یہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیج دے گا جس سے کوئی مٹی کا گھر اور کوئی خیمہ نہ بچے گا اور بارش ساری زمین کو دھو کر آئینہ کی طرح کر دے گی۔ (لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی آرام سے زمین پر رہنے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل و کرم ہوگا) اور اس وقت زمین کو (اللہ تعالیٰ کی جانب سے) حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھل اگا دے اور اپنی برکت واپس کر دے چنانچہ زمین خوب پھل اگائے گی اور وہ اپنی برکتیں باہر پھینک دے گی (جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ) ایک جماعت ایک انار کو کھایا کرے گی (کیونکہ انار بہت بڑا ہوگا) اور انار کے چھلکے کی چھتی بنا کر چلا کریں گے اور دودھ میں بھی برکت دیدی جائے گی حتیٰ کہ ایک اونٹنی کا دودھ بہت بڑی جماعت کے (پیت بھرنے کے لئے) کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ ایک بڑے قبیلے کے لئے اور ایک بکری کا دودھ ایک چھوٹے قبیلہ کے لئے کافی ہوگا۔ مسلمان اسی عیش و آرام اور خیر و برکت میں زندگی گزار رہے ہوں گے کہ (قیامت بہت ہی قریب ہو جائے گی اور چونکہ قیامت کافروں ہی پر قائم ہوگی اس لئے) اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح (سب کے سامنے بے حیائی کے ساتھ) عورتوں سے زنا کریں گے انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔

سورۃ الانبیاء کی آیت کے سیاق سے اور صحیح مسلم کی احادیث سے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا اور دنیا میں پھیل پڑنا یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوا کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا پھر دجال ناپاک ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے اس کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ اس ترتیب کے خلاف جو شخص کوئی بات کہے گا وہ جھوٹا ہے۔ جب سے دنیا والوں نے تاریخ کی دنیا میں قدم رکھا ہے اور اپنے طور پر کچھ کتابت دیکھ کر کچھ کھدائیاں

کر کے اور کچھ یہودیوں کی کتابیں پڑھ کر اور کچھ سنی ہوئی باتوں پر ایمان لا کر تاریخ پر کتابیں لکھ دی ہیں اس وقت سے لوگ کچھ ایسی باتیں کہنے لگے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے یہ لوگ تاتاریوں اور مغربی اقوام کو یا جوج ماجوج کہنے لگے ہیں بلاشبہ تاتاریوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ تھا اور یورپین اقوام نے جو افریقہ اور ایشیا کے مختلف ممالک پر قبضہ کرنے کے لئے خون کے دریا بہائے ہیں اور اب آئینی اور قانونی رنگ میں فساد برپا کر رہے ہیں ان کا فتنہ بھی بہت بڑا ہے ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ یاجوج ماجوج میں سے ہوں کیونکہ بعض علمائے سلف نے ان کے بہت سے قبیلے بتائے ہیں۔ وفی عبد الرزاق عن قتادة ان ياجوج ماجوج اثنتان و عشرون قبيلة بنى ذوالقرنين السد على احدى وعشرين و كانت واحدة منهم خارجة للغزو و فسبقت خارجه و سميت الترك لذلك و قيل ياجوج من الترك و ما جوج من الديلم (روح المعانی ص ۳۸ ج ۱۶) لیکن وہ خروج جس کا قرآن وحدیث میں ذکر ہے ابھی نہیں ہوا وہ قرب قیامت میں ہوگا۔ قرب قیامت کی دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ قیامت کے بالکل ہی قریب کسی علامت کا ظہور ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے ہوا بھی یعنی قیامت کے واقع ہونے میں دیر ہو۔ علامات قیامت تو عرصہ دراز سے شروع ہیں خود آنحضرت ﷺ کی بعثت بھی قیامت آنے کی خبر دیتی ہے آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے اور آپ نے شہادت کی اور بیچ کی انگلی کو ملا کر بتایا۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۲۸) اور آپ کے بعد بھی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور ظاہر ہو رہی ہیں یا جوج ماجوج کا خروج بہت دیر میں ہوگا جیسا کہ دنیا کے احوال بتا رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج جب نکلیں گے تو ان کا اول حصہ بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائے گا۔ اور وہ لوگ آسمان پر بھی تیر پھینکیں گے اور پھر وہ نفع بیماری بھیج کر ہلاک کر دیئے جائیں گے اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ امن وامان سے رہیں گے اور زمین اپنی برکتیں نکال دے گی پھلوں میں اور دودھ میں خوب زیادہ برکت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ابھی وجود میں نہیں آئیں لہذا یا جوج ماجوج کا وہ ظہور بھی ابھی نہیں ہوا جس کا ذکر قیامت کے قریب ترین علامتوں کے ذیل میں کیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ یا جوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد ان کی لاشوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کے قریب ہی قیامت آنے ہی والی ہوگی۔ فعهد الہی متی کان ذالک كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدرى اهلها متى تفجؤهم بولادتها (سنن ابن ماجہ باب فتنة الدجال وخروج عیسیٰ بن مریم وخروج یا جوج ماجوج) (مجھے بتایا گیا ہے کہ جب ایسا ہوگا لوگوں سے قیامت ایسے قریب ہوگی جیسے کوئی حمل والی عورت جو جس کے دن پورے ہو چکے ہوں پتہ نہیں کہ وہ کب اچانک بچہ جن دے)

قال صاحب مصباح الزجاجة هذا اسناد صحيح و رجاله ثقات (صفحہ ۲۰۲ ج ۴)

یاجوج ماجوج کی تعداد: پھر صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے

اس کی تعداد کے حساب سے بھی ان لوگوں کا خروج ابھی نہیں ہوا۔ امام بخاری نے باب قصہ یاجوج ماجوج کے عنوان سے باب قائم کیا ہے جس میں سورہ کہف اور سورہ انبیاء کی آیات لکھنے کے بعد تین حدیثیں نقل کی ہیں ان میں سے ایک یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ (اپنی ذریت میں سے) دوزخ کا حصہ نکالو۔ وہ عرض کریں گے کہ وہ کتنا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ ہر ہزار سے نو سو ننانوے نکالو۔ (جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ایک آدمی جنتی اور نو سو ننانوے دوزخی ہوں گے) یہ سن کر بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ (یعنی اس موقع پر اگر حمل والیاں ہوں تو شدت فزع اور خوف کی وجہ سے ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے) اور اے مخاطب تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ بے ہوش ہیں حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہیں لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہزار میں جو ایک جنتی ہوگا وہ ہم میں سے کون کون ہوگا آپ نے فرمایا کہ تم خوشخبری قبول کرو کیونکہ (تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان تعداد کا تناسب یوں ہے کہ) تم میں سے ایک شخص اور یاجوج ماجوج میں سے ہزار شخص ہوں گے۔ (صحیح بخاری صفحہ ۲۷۷ ج ۱) اس حدیث میں معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بالا کی شرح لکھنے کے بعد لکھا ہے۔ (کہ یہاں اس حدیث کو جو امام بخاری نے ذکر کیا ہے اس میں یاجوج ماجوج کی کثرت تعداد کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور یہ امت ان کی بہ نسبت ۱/۱۰۰۰ کی نسبت رکھتی ہے) ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بھاری تعداد میں ان قوموں کا ظہور نہیں ہوا جنہیں بعض لوگ یاجوج ماجوج کے ظہور موعود کا مصداق بتا رہے ہیں۔

یاجوج ماجوج کون ہیں اور کہاں ہیں: مورخ ابن خلدون پانچویں اقلیم کے نویں حصہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس حصہ میں ترکی قبائل کے شہر ہیں جو غز کے شہروں کے پچھم میں اور کیسیا کے شہروں کے مشرق میں ہیں۔ اور مشرق کی جانب سے جبل قوقیا اسکو گھیرے ہوئے ہیں جو یاجوج ماجوج کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ پھر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ جزو چھٹی اقلیم کے نویں حصہ تک چلا گیا ہے اور وہیں پرسد (ذوالقرنین) ہے جیسا کہ ہم ذکر کریں گے اور اس میں سے ایک ٹکڑا باقی رہ گیا ہے جسے کوہ قوقیا نے احاطہ کر رکھا ہے جو اس جزو کے زاویہ شرقیہ شمالیہ کے قریب ہے اور جنوب کی طرف درازی میں چلا گیا اور یاجوج ماجوج کے بلاد ہیں پھر لکھا ہے کہ اسی پانچویں اقلیم کے دسویں حصہ میں یاجوج ماجوج کی سرزمین ہے جو اس سے متصل ہے (صفحہ ۷۶) پھر ساتویں اقلیم کے اجزاء بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے نویں حصہ میں غربی جانب خضاح کے بلاد ہیں اور ان کو قفقج کہا جاتا ہے۔ اور اس کے درمیان میں یاجوج ماجوج کی دیوار ہے اور اسی جزو کے مشرقی کونہ میں یاجوج کی سرزمین ہے جو سمندر کے کنارے کوہ قوقیا کے پیچھے ہے اس کا عرض کم ہے درازی زیادہ ہے۔ جبل قوقیا کا مشرق اور شمال کی جانب سے احاطہ کر رکھا ہے ابن خلدون کی تصریح سے یاجوج ماجوج کا علاقہ اور سد ذوالقرنین کا کچھ اتنا پتا لگ جاتا ہے۔

سد ذوالقرنین کہاں ہیں: مورخین نے لکھا ہے یہ یا جوج ماجوج کے فساد اور شرارتوں اور دیگر اقوام پر حملہ کرنے کے واقعات برابر پیش آتے رہتے تھے ان کے شر سے بچنے کے لئے ایک سے زیادہ دیواریں بنائی گئیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے۔ اس کا بانی تغور چین کا بادشاہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن دیوار چین وہ دیوار نہیں ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی اس کے بارے میں تو تصریح ہے کہ لوہے اور تانبے سے بنائی گئی اور دیوار چین میں یہ بات نہیں ہے۔ دوسری دیوار وسط ایشیا میں بخارا اور ترمذہ کے قریب واقع ہے اس کے محل وقوع کا نام در بند ہے۔ تیسری دیوار داغستان میں واقع ہے یہ در بند اور باب الالباب کے نام سے مشہور ہے۔ چوتھی دیوار اسی داغستانی دیوار کے مغرب میں ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے یہ چوتھی دیوار قفقاز یا کوہ قاکا کے قریب ہے جیسا کہ ابن خلدون کے بیان سے معلوم ہوا بعض اہل تاریخ کا رجحان اس طرف ہے کہ یہی ذوالقرنین کی بنائی ہوئی ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ جو دیوار لوہے تانبے کی بنی ہوئی نہیں ہے وہ بہر حال حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی نہیں ہے یا قوت حموی نے نجم البلدان میں سد یا جوج ماجوج کا عنوان قائم کیا ہے اور اس میں تین صفحات خرچ کئے ہیں اور بہت سی عجیب باتیں لکھی ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ واثق باللہ نے سلام کو اور پچاس آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیجا اور پچاس ہزار دینار بھی دیئے راستے میں فلک الحزرنے پانچ رہبر ساتھ کر دیئے۔ چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک چکنا پہاڑ تھا اور اس کے درمیان ایک ایسی وادی کا درہ تھا جس کا چوڑاؤ ایک سو پچاس ہاتھ تھا وہاں ایک دیوار بنی ہوئی تھی جس نے وادی کے دونوں جانب کو مار کھا تھا اور یہ دیوار لوہے کی اینٹوں کی تھی جو تانبے کے اندر غائب کی ہوئی تھی اسکی اونچائی پچاس ہاتھ تھی اور وہاں ایک لوہے کا دروازہ بھی تھا جس پر قفل پڑا ہوا تھا وہاں سے یہ لوگ شہر سرمن رای تک واپس آ گئے یہ ان کا آٹھ ماہ کا سفر تھا۔ یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد علامہ یا قوت لکھتے ہیں (میں نے سد ذوالقرنین کے بارے میں وہ لکھ دیا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا پایا اور اس میں سے میں کسی چیز کے بارے میں صحیح ہونے کا یقین نہیں کرتا کیونکہ روایات مختلف ہیں اور صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سد ذوالقرنین موجود ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے)

مفسر ابن کثیر نے بھی واثق باللہ کے بھیجے ہوئے اس وفد کا ذکر کیا ہے اور مورخ ابن خلدون نے صفحہ ۷۹ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن صاحب روح المعانی صفحہ ۴۲ ج ۱۶ فرماتے ہیں کہ ثقات المورخین علی تضعیفہ پھر لکھتے ہیں وانہ عندی کذب لما فیہ مما تابى عنه الآیة کما لا یخفی علی الواقف علیہ تفصیلا (میرے نزدیک یہ قصہ جھوٹ ہے کیونکہ اس میں وہ باتیں ہیں جو آیت کریمہ کی تصریح کے موافق نہیں ہیں جیسا کہ تفصیلی طور پر واقفیت رکھنے والے پر پوشیدہ نہیں) دور حاضر کے غیر مسلم مولفین جو ریسرچ کے نام سے کچھ نہ کچھ مخلوقات کی ٹوہ لگاتے ہیں اور جتنا معلوم ہو جائے اس کے علاوہ باقی کی نفی کر دیتے ہیں یہ ان لوگوں کی جہالت ہے ان کا یہ کہنا کہ ہم براہر بحر میں سب جگہ پھر چکے ہیں یہ دیوار نہیں ملی اس سے دیوار مذکور کا موجود نہ ہونا لازم نہیں آتا یہ ان

لوگوں کا عدم العلم ہے جو علم عدم کو تسلیم نہیں۔ ہر جگہ پہنچ جانے کا دعویٰ ہی ناقابل قبول ہے امریکہ آسٹریلیا کے ظاہر ہونے سے پہلے انسان بھی سمجھتا تھا کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے علاوہ کوئی براعظم نہیں ہے۔ پھر غلطی سے کولمبس امریکہ کے کنارے پر پہنچ گیا تو اسے ہندوستان سمجھ کر اتر گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ہندوستان نہیں بلکہ یہ ایک مستقل براعظم ہے پھر عرصہ دراز کے بعد آسٹریلیا کا ظہور ہوا اسی طرح سے یاجوج ماجوج کا علاقہ اور دیوار ذوالقرنین کا ان متفہمین کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے۔

دیوار مذکور کہاں ہے اور یاجوج ماجوج کا کونسا علاقہ ہے اس کے جاننے پر کوئی اسلامی عقیدہ موقوف نہیں اور قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا بھی اس پر موقوف نہیں ہے مومن کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی خبر پر ایمان لائے (واللہ الہادی الی سبیل الرشاد)

یاجوج ماجوج غیر عربی کلمات ہیں: یاجوج ماجوج کے بارے میں صاحب روح المعانی اور دیگر مفسرین مورخین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث کی اولاد میں سے ہیں، لفظ یاجوج ماجوج کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض محققین کا فرمانا ہے کہ کوہ قفقاز کے پیچھے یہ دونوں قبیلے رہتے ہیں ایک کا نام اتوق اور دوسرے کا نام ماقوق ہے۔ اہل عرب نے اس کو معرب کر لیا ہے پہلے لفظ کو یاجوج اور دوسرے لفظ کو ماجوج بنا لیا ہے اصل عجمی لفظ کیا تھا اس بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں۔ کسی نے گاگ اور میگاگ کا معرب بتایا ہے اور کسی نے کہا ہے کہ کاس اور میکاس کا معرب ہے کسی نے چین اور ماجین کو اصل لفظ بتایا ہے۔ جو بھی صورت حال ہو اتنا تو واضح ہے کہ یہ دونوں کلمات معرب ہیں عربی نہیں ہیں ان میں جو عدم انصراف ہے وہ عجمیت اور علم کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بھی بعض مورخین نے احتمال پیدا کیا ہے کہ یہ اناج اور نچ سے مشتق ہیں یہ نکتہ بعد الوقوع معلوم ہوتا ہے جو لوگ ان دونوں کلمات کے عربی ہونے کے قائل ہیں جب ان کے سامنے غیر منصرف ہونے کا سوال آیا تو انہوں نے علمیت اور تانیث دو سبب مان لئے اور یوں فرما دیا کہ تانیث قبیلہ کے اعتبار سے ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

فائدہ: صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے یہی ہیں اس پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں یہ اشکال کیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تو وہ دوزخ میں کیسے جائیں گے پھر اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی شخص یا جماعت عذاب میں مبتلا ہوگی سب کے پاس کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا گیا ہے (البتہ اس رسول کے معنی میں عموم ہے خواہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہو اور رسول پہنچا ہو خواہ اس کے رسولوں میں سے کسی کا بھیجا ہوا قاصد آیا ہے) اور کسی جگہ رسول کا پہنچنا یا ان کے کسی قاصد کا پہنچنا ہمارے علم میں ہونا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہاں کہاں ہے اسے اپنی مخلوق کا علم ہے اور اپنی مخلوق پر کس طرح پر حجت قائم فرمائی ہے وہ اس کو جانتا ہے۔

أَحْسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنْ أَعْتَدْنَا

سو کیا پھر بھی کافروں کو یہ خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں بلاشبہ ہم نے کافروں کے لئے

جہنم کے کفرین نازل کیا ۱۰ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ

دورخ کو مہمانی طور تیار کر رکھا ہے آپ فرمادیجئے کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتا دیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارہ میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی

سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

کوشش دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے

كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝

اپنے رب کی آیت کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا سو ان کے اعمال حبط ہو گئے سو ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہ کریں گے

ذَٰلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَلَّوْا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

بیان کی سزا ہو گئی یعنی دورخ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق بنالیا بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ

اور نیک کام کئے ان کی مہمانی فردوس کے باغ ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وہاں سے وہ کہیں جانا نہ

عَنْهَا حَوْلًا ۝

چاہیں گے۔

کافر سب سے بڑے خسارہ میں ہیں ان کی
سعی بیکار ہے اعمال حبط ہیں اور بے وزن ہیں

تفسیر: سورہ کہف ختم ہونے کے قریب ہے آیات بالا میں اولاً کافروں کو ان کے کفریہ اعمال پر تنبیہ فرمائی اور آخرت میں ان کے عذاب سے باخبر کیا۔ پھر اہل ایمان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔

کافروں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ کفر کا انجام برا ہے ان کے لئے دورخ ہے پھر بھی کفر پر جسے ہوئے ہیں اور شرک اختیار کئے ہوئے ہیں میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے اور اس کو اپنے لئے بہتر سمجھتے ہیں۔ کفر اور شرک کو بہتر سمجھنا حماقت اور جہالت ہے۔ کافروں کے لئے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اسی سے ان کی مہمانی ہوگی۔ کافروں کی کئی قسمیں ہیں ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے قائل نہیں اور دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن شرک میں لگے ہوئے

ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے اسے نہیں مانتے دوسرے دینوں کو اختیار کئے ہوئے ہیں ان میں بعض وہ بھی ہیں جو عبادت کے عنوان سے بڑی بڑی محنتیں اور ریاضتیں کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو دنیا ہی پر پلے پڑے ہیں ان لوگوں کی دنیاوی محنتیں اور مذہبی ریاضتیں سب برباد ہیں یہ لوگ اعمال کے اعتبار سے بدترین خسارہ میں ہیں کیونکہ آخرت میں ان اعمال پر کچھ نہیں ملنا، نتیجہ تو یہ ہوگا کہ نہ صرف انعامات سے محروم ہوں گے بلکہ عذاب میں پڑیں گے اور وہ سمجھ یوں رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ (یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اسکی اوقات یعنی قیامت کے دن کا انکار کیا سو ان کے سب اعمال حبط یعنی غارت ہوں گے ان پر انہیں کچھ نہیں ملے گا) فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (سو ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہ کریں گے)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (قیامت کے دن) بعض لوگ بڑے (اور) مرنے تازے نظر آئیں گے جن کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ سید عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (میری تائید کے لئے) تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (صحیح بخاری صفحہ ۶۹۱ ج ۲) حضرات علماء کرام نے اس کا ایک مطلب تو یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہ ہوگی اور بعض حضرات نے یہ مطلب بتایا ہے کہ ان کے لئے ترازوی نصب نہیں کی جائے گی۔ یعنی ان لوگوں کے اعمال تو لے ہی نہیں جائیں گے اور کافر دوزخ میں بغیر حساب چلے جائیں گے اعمال ان کے تو لے جائیں گے جو کامل مومن تھے اور جو ریاء کار اور منافق تھے اُن اعمال کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہم سورہ اعراف کی آیت وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ کی تفسیر میں لکھ آئے ہیں مراجعت کر لی جائے۔

حدیث شریف میں لفظ العظیم السمین وارد ہوا ہے اس کا ظاہری ترجمہ تو وہی ہے جو ظاہری الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ بڑے اور مرنے تازے لوگ آئیں گے جن کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اس میں جو لفظ العظیم ہے اس سے دنیاوی پوزیشن اور عہدہ اور مرتبہ مراد ہے بڑے بڑے عہدوں والے بادشاہ صدر الدار جاسیداد والے میدان قیامت میں آئیں گے وہاں ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی۔

صدر صاحب دنیا سے سدھارے منصف صاحب اپنی زندگی سے ہارے وزیر صاحب چل بے لوگ کوٹھیوں پر جمع ہیں۔ نقش پر ہوائی جہاز سے پھول برسائے جا رہے ہیں۔ اخبارات میں سیاہ کالم چھپ رہے ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی سے موت کی خبریں نشر ہو رہی ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی موت بڑی قابل رشک ہے دنیا کا تو یہ حال ہے لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ مرنے والا مومن ہے یا کافر صالح ہے یا فاسق و فاجر اگر کفر پر مرا ہے تو ہمیشہ کے لئے بڑے دردناک عذاب میں جا رہا ہے۔ قیامت تک برزخ میں مبتلائے عذاب رہے گا۔ پھر قیامت کے دن جو پچاس ہزار سال کا ہوگا مصیبتوں میں مبتلا ہوگا۔ پھر دوزخ میں داخل ہوگا جس کی آگ دنیاوی آگ سے انہتر گناہ زیادہ گرم ہے اس میں سے کبھی بھی نکلنا نہ ہو گا۔ بحکم خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا بھلا ایسے شخص کی موت و حیات کیسے قابل رشک ہو سکتی ہے؟ یہ ہوائی جہازوں کے پھول برزخ کے مبتلائے عذاب کو کیا نفع دیں گے؟ اور اخبارات کے ادارے نیز ٹی وی اور

ریڈیو کے اعلانات کیا فائدہ مند ہوں گے؟ خوب غور کرنے کی بات ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو نہ مانا اسکی آیتوں کا انکار کیا قیامت کے دن کی حاضری کو جھٹلایا محض دنیا کی ترقیات اور مادی کامیابی کو بڑی معراج سمجھتے رہے یہ لوگ جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو کفر اور حب دنیا اور دنیا کی کوششیں ہی ان کے اعمال ناموں میں ہوں گی وہاں یہ چیزیں بے وزن ہوں گی اور دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اس وقت آنکھیں کھلیں گی اور سمجھ لیں گے کہ سراسر ناکام رہے۔

یہود و نصاریٰ اور مشرکین و کفار جو دنیا کی زندگی میں اپنے خیال میں نیک کام کرتے ہیں مثلاً پانی پلانے کی جگہ کا انتظام کرتے ہیں اور مجبور کی مدد کر گزرتے ہیں یا اللہ کے ناموں کا ورد رکھتے ہیں الی غیر ذلک اس قسم کے کام نجات نہ دلائیں گے۔ ہندوؤں کے سادھو جو بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں اور مجاہدہ کر کے نفس کو مارتے ہیں اور نصاریٰ کے راہب اور پادری جو نیکی کے خیال سے شادی نہیں کرتے ان کے تمام افعال بے سود ہیں آخرت میں کفر کی وجہ سے کچھ نہ پائیں گے۔ کافر کی نیکیاں مردود ہیں وہ قیامت کے روز نیکیوں سے خالی ہاتھ ہوں گے۔

سورة ابراہیم میں ارشاد ہے مَثَلُ الْاٰیْمٰنِ كَقَرْنٍ وَابْرَیْہِمُ اَعْمَالُہُمْ کَرَمًا دِیَاشْتَدَتْ بِہِ الرِّیْحُ فِیْ یَوْمٍ غَاصِیْفٍ لَا یَقْدِرُوْنَ مِمَّا تَحْسَبُوْا عَلٰی شَیْءٍ ذٰلِکَ هُوَ الصَّلٰۃُ الْبَعِیْدُ یعنی کافروں کو اگر اپنی نجات کے متعلق یہ خیال ہو کہ ہمارے اعمال ہم کو نفع دیں گے تو اس کے متعلق سن لیں کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت ایسی ہے جیسے کچھ راکھ ہو جسے تیز آندھی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہوا اڑا لے جائے۔ (کہ اس صورت میں اس راکھ کا نام و نشان نہ رہے گا) اس طرح ان لوگوں نے جو عمل کئے تھے ان کا کوئی حصہ ان کو حاصل نہ ہوگا (بلکہ راکھ کی طرح سب ضائع و برباد ہو جائیں گے اور کفر و معاصی ہی قیامت کے روز ساتھ ہوں گے) یہ بڑے دور دراز کی گمراہی ہے (کہ گمان تو یہ ہے کہ ہمارے عمل نافع ہوں گے اور پھر ضرورت کے وقت کچھ کام بھی نہ آئیں گے)

ذٰلِکَ جَزَآءُہُمْ جَہَنَّمُ بِمَا کَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْا آیَاتِیْ وَرُسُلِیْ ہُزُوًا (یہ ان کی سزا ہے یعنی دوزخ جو ان کے کفر کی وجہ سے ہے) انہوں نے دین حق قبول نہیں کیا اور کفر میں مزید ترقی کر گئے (کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا اور اس کے رسولوں کا مذاق بنایا)

ایمان اور اعمال صالحہ والے جنت الفردوس میں ہوں گے: کافروں کی سزا بتانے کے بعد اہل ایمان کے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّ الْاٰیْمٰنِ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ کَانَ ثَلٰثٌ لَّہُمْ جَنَّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کی مہمانی فردوس کے باغات ہوں گے) لفظ جنات جنت کی جمع ہے عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں اور فردوس کے بارے میں علماء تفسیر کے متعدد اقوال ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ وہ رومی یا عبرانی زبان میں باغ کے معنی میں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حبشی زبان میں فردوس گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درخت خوب زیادہ ہوں اور آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں۔ یہ اقوال روح المعانی صفحہ ۵۰ ج ۱۶ میں نقل کئے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ حصہ ہے اور

اس پر رحمن جل جلالہ کا عرش ہے اور اس سے چاروں نہریں نکلتی ہیں۔ (رواہ البخاری ص ۳۹۱ ج ۱) معلوم ہوا کہ فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس پر صاحب روح المعانی نے یہ اشکال کیا ہے کہ اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے اگر کبھی فردوس میں چلے جائیں تو فرق مراتب ہی کیا رہا۔ پھر اس کے تین جواب دیئے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ بہت ساری جنتوں میں ایک جنت الفردوس بھی ہے۔ اور جنات کی اضافت جو الفردوس کی طرف ہے یہ ادنیٰ ملاست کی وجہ سے ہے (کیونکہ کبھی جنتیں ایک دوسرے سے متصل ہیں اور سب سے اوپر جنت الفردوس ہے اور اضافت کے لئے اتنا تعلق اور ملاست کافی ہے) لیکن صاحب بیان القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے اشکال کو رفع کرنے کے لئے فرمایا ہے کہ لفظ فردوس سے مطلق جنت یعنی بہشت مراد ہے۔ اور جنات باغوں کے معنی میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس بہشت کا اہل ایمان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اس بہشت کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ مفہوم لینے سے جنات الفردوس بہشت کے تمام درجات کو شامل ہو جاتا ہے اور اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ خَالِدِیْنِ فِیْہَا لَا یَبْغُوْنَ عَنْہَا حَوْلًا اِیْمَانًا اَعْمَالًا صَالِحًا وَلَےٰ مذکورہ جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہاں سے کہیں جانا نہ چاہیں گے کیونکہ اس سے بہتر کہیں بھی کوئی جگہ کبھی بھی نہ ہوگی اور وہاں سے نکالے بھی نہ جائیں گے۔ سورہ حجر میں فرمایا ہے لَا یَمْسُہُمْ فِیْہَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِنْہَا بِمُخْرَجِیْنَ (نہ انہیں وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے)۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلَّمْتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ

آپ فرمادیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لئے روشنائی ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے۔ اگرچہ ہم ان سمندر میں

جِئْنَا بِسُؤْلِهِ مَدَدًا قُلْ اِنَّمَا اَنْبَشُرُ مُشْكَلَكُمْ يُوْحٰی اِلٰی اَیْمَانِ الْهٰکُمْ اِلَہٗ وَّاحِدٌ فَمَنْ

بھانے کے لئے اسی جیسا اور سمندر لے آئیں آپ فرمادیجئے کہ میں تو بشری ہوں تمہارا جیسا میری طرف یہودی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے سو جو شخص

كَانَ یَرْجُو الْفَقَاءَ رَبِّہٖ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّہٖ اَحَدًا ۝۱۸

اپنے رب کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہو سو چاہئے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے

اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات غیر متناہی ہیں

تفسیر: سورت کے ختم پر توحید اور رسالت اور معاد کا اجمالی تذکرہ فرمایا اور ایسے کاموں کی ترغیب دی جو آخرت میں مفید اور کامیابی کا ذریعہ ہوں گے۔ اول تو یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے اوصاف اور کمالات بے انتہا ہیں اگر ان کلمات کو لکھنے کے لئے ایک سمندر کو روشنائی کی جگہ استعمال کیا جائے تو ان اوصاف و کمالات کا بیان ختم نہ ہوگا اس سمندر کے ساتھ اگر ایک اور سمندر بھی ملا لیا جائے اور اسکو بھی بطور روشنائی استعمال کیا جائے تب بھی اسکے اوصاف الہیہ اور کمالات غیر متناہیہ ختم نہ ہوں گے۔ حتیٰ کہ اگر ساتوں سمندروں کو بھی روشنائی کی جگہ استعمال کر لیا جائے اور دنیا

میں جتنے بھی درخت ہیں ان سب کے قلم بنائے جائیں اور ایک سمندر میں ساتوں سمندر ملا دیئے جائیں تو ان قلموں سے اور ان سمندروں کی روشنائی سے اللہ جل شانہ کے کمالات و اوصاف کا احاطہ نہیں ہو سکے گا۔ (کما قال تعالیٰ فی سورة لقمان وَلَوْ أَنَّ مَا فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُةٌ - الآیہ) اور یہ ساتھ سمندر بھی بطور فرض کے ہیں غیر متناہی اقلام اور غیر متناہی سمندر ہوں تب بھی خالق کائنات جل مجدہ کے اوصاف و کمالات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ متناہی غیر متناہی کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔

اس مضمون میں اللہ جل شانہ کی توحید بیان فرمائی جب اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات غیر متناہی ہیں اور کسی وصف میں اس کا کوئی شریک نہیں تو اس کے سوا کسی دوسرے کو معبود بنانا سراپا عقل کے خلاف ہے۔

بشریت رسالت و نبوت کے منافی نہیں: پھر فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ آپ فرمادیجئے کہ میں تمہارا ہی جیسا بشر ہوں (کوئی فرشتہ نہیں ہوں تم ہی میں رہتا سہتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس سے تمہیں وحشت ہو) البتہ یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی ہے۔ جس میں مجھے یہ بتایا گیا ہے اور تمہیں بھی بتاتا ہوں کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔ یہ بات کوئی ناراض ہونے متفر ہونے کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت سے سرفراز فرمادیا اور میرے ذریعہ تمہیں بھی بتادیا کہ صرف معبود حقیقی کی عبادت کرو (اس میں توحید و رسالت دونوں کا اثبات ہے)۔

جسے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو وہ نیک کام کرے
اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے

پھر فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا سَوْفَ نُحْضِضُ رَجُلًا مِّنْهُمْ لِيُذْهِبَ عَنْ مَّوَدِّعِهِ الْوَسْوَاسَ الْخَافِیَّ اس کا محبوب مقرب بن کر میدان قیامت میں حاضر ہو تو نیک کام کرے جس میں سارے نبیوں اور خاص کر خاتم النبیین ﷺ پر ایمان لانا اور ان کی شریعت کے مطابق عمل کرنا بھی شامل ہے۔

وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے)
مشرک اور کافر کی نجات نہیں وہ اپنے خیال میں کیسے ہی نیک کام کرے اس آخری آیت میں وقوع قیامت کے عقیدہ کی بھی تلقین فرمادی اور یہ بھی بتادیا کہ وہاں وہ اعمال صالحہ کام دیں گے جن میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔

والحمد لله على ان تم تفسير سورة الكهف بحمد الله تعالى وحسن توفيقه
في العشر الاواخر من شوال المكرم ١٤١٣ هـ من هجرة خاتم الانبياء ﷺ
والحمد لله اولاً و آخر او ظاهراً و باطناً